

मूल्य : बीस रुपये

प्रथम संस्करण, भाद्रपद	संवत् २०१७ वि०
द्वितीय संस्करण, आश्विन,	संवत् २०१८ वि०
तृतीय संस्करण, श्रावण,	संवत् २०२१ वि०
चतुर्थ संस्करण, श्रावण,	संवत् २०२७ वि०

© ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, १९६०

प्रकाशक—ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी

मुद्रक—श्रीमद्वारा कपूर, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी ६९५४-२६

मूल्य : बीस रुपये

प्रथम संस्करण, भाद्रपद, संवत् २०१७ वि०
द्वितीय संस्करण, आश्विन, संवत् २०१८ वि०
तृतीय संस्करण, श्रावण, संवत् २०२४ वि०
चतुर्थ संस्करण, श्रावण, संवत् २०२७ वि०

ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, १९६०

सब—ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी

—संप्रकाशक, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी ६९५४-२६

विषयसूची

प्रथम उल्लास

[काव्य-प्रयोजन-कारण-स्वरूप-निर्णय]

विषय	पृष्ठ	विषय
भूमिका	१-१६	समाधान
सन्ध्या	१	विश्वनाथकी भावना
शारदा तथा वृत्तिवर्ताका अभेद	२	अदोषो पदकी आलोचना
गातिल्यमीमासाका विवेचन	३	समाधान
सन्ध्याका लक्षण	४	सगुणो पदकी आलोचना
सङ्गताचरण	४	सगङ्गाधरकारकृत आलोचना
वदितुष्टिगी विरोधतापे	५	नागेशभट्टकृत पण्डितराजकी प्रत्यालोचना
अनुसन्धचतुष्टय	९	भामहका काव्य-लक्षण
काव्यके प्रयोजन	१०	दण्डीका काव्य-लक्षण
उपदेशगी त्रिविध शैली	११	वामनका काव्य-लक्षण
सदूरभट्टना उपारानान	१३	आनन्दवर्धनका मत
वामनाभिमत काव्यके प्रयोजन	१४	राजशेखरका मत
भामह-प्रतिपादित काव्यप्रयोजन	१४	कुन्तकका काव्य-लक्षण
कुन्तक-प्रतिपादित काव्यप्रयोजन	१५	क्षेमेन्द्रका मत
कवि तथा पाठ्यकी दृष्टिसे प्रयोजन-विभाग	१६	विश्वनाथका काव्य-लक्षण
भरतमुनिके काव्यप्रयोजन	१६	काव्यभेद : १. ध्वनिकाव्य
काव्यके हेतु	१७	ध्वनि नामका मूल आधार
वामन-प्रतिपादित काव्यके हेतु	१८	स्फोटवाद
भामह-प्रतिपादित काव्य-हेतु	१८	२. गुणीभूतव्यङ्ग्य-काव्य
सम्भटका काव्य-लक्षण	१८	३. चित्र-काव्य
उदाहरणकी विश्वनाथकृत आलोचना	२०	साराज

द्वितीय उल्लास

[शब्दार्थ-स्वरूप-निर्णय]

उल्लाससङ्गति	३४	अभिहितान्वयवाद
शब्दके तीन भेद	३४	अन्विताभिधानवाद
अर्थके तीन भेद	३५	प्रभाकरका परिचय
अर्थका चतुर्थ भेद 'तात्पर्यार्थ'	३५	प्रभाकरको 'गुरु'की उपाधि

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
तौतातिष्ठ-मत्	३९	शुद्धा तथा गौणी लक्षणाविषयक सम्मटम्मत	५९
तीन अर्थोंका व्यवहृत्य	३९	शुद्धा तथा गौणीविषयक सुवृत्तभट्टका मत	६०
वाचक शब्दका स्वभाव	४२	सुवृत्तभट्टके 'तादर्थ्य'-सिद्धान्तका निराकरण	६१
गङ्गेनप्रद्वेके उपाय	४२	शुद्धा तथा गौणी लक्षणाके दो-दो भेद	६१
सङ्केतप्रद्वेका विषय	४३	सारेपा साध्यवसानाके शुद्धा, गौणी दो भेद	६२
उदाधिभेद द्वारा शब्दोंका चतुर्विध विभाग	४४	गौणी सारेपा साध्यवसानाके उदाहरण	६२
पञ्च-अणुपरिमाणकी गुणोंमें गगना	४४	गौणी साध्यवसानाविषयक तीन मत	६२
गुणशब्दादिमें दोगनाङ्का व उसका निराकरण	४६	'स्वीया' शब्दकी व्याख्याका विवेचन	६३
केवल 'जाति'में शक्ति माननेवाला मीमांसक-		शुद्धा सारेपा-साध्यवसाना लक्षणाके उदाहरण	६५
मत्	४७	पञ्चविधा लक्षणाका रहस्य	६६
गङ्गेना गङ्गामें लातिका उदाहरण	४८	साहित्यदर्पणमें लक्षणाके मोल्ह भेद	६७
गङ्गेनप्रद्विषयक नैयायिक-मत्	४९	लक्षणासे लक्षणाश्रुता व्यवहृताकी ओर	६७
सङ्केतम्मत	४९	प्रयोजन-प्रतीतिमें व्यवहृताकी अपरिशयता	६९
सम्मतम्मत सिद्धान्तम्मत	५०	प्रयोजनकी वाच्यताका निराकरण	७०
अभिधान-मत्	५०	प्रयोजनकी लक्ष्यताका निराकरण	७१
न्यायानिर्णय	५१	लक्षणाके हेतुओंका अभाव	७१
न्यायार्थज्ञानके दो भेद	५२	प्रयोजनविशिष्टमें लक्षणाका निराकरण	७४
न्यायार्थके दो उदाहरण	५२	न्यायका अनुव्यवसाय सिद्धान्त	७४
न्यायार्थके दो भेद	५३	मीमांसकोंका ज्ञानता सिद्धान्त	७५
उदाहरण न्यायार्थके दो उदाहरण	५४	अनुव्यवसाय और ज्ञानताका भेद	७५
सुवृत्तभट्टके उदाहरणन्यायार्थके दो उदाहरण	५४	अभिधामूला [व्यवहृता]	७७
सुवृत्तभट्टके प्रथम उदाहरणका स्पष्टन	५५	एकाग्र नियामक हेतु	७७
सुवृत्तभट्टके द्वितीय उदाहरणका स्पष्टन	५६	संयोग और विप्रयोगकी नियामकता	७८
न्यायार्थके दो भेद	५७	सत्यवर्तन विरोधकी नियामकता	७८
न्यायार्थके दो उदाहरण	५७	अर्थ प्रयोगकी नियामकता	७८
न्यायार्थके दो उदाहरण का विवेचन	५८	स्वभेदका प्रमाण	७९
न्यायार्थके दो उदाहरण का स्पष्टन	५८	सङ्केतकी नियामकता	८०
न्यायार्थके दो उदाहरण का स्पष्टन	५९	शब्दकी व्यवहृता और न्यायार्थ	८१

तृतीय उल्लास

[अर्थव्यवहृता-निर्णय]

न्यायार्थके दो भेद	८२	न्यायार्थके दो भेद	८३
न्यायार्थके दो उदाहरण	८३	न्यायार्थके दो उदाहरण	८४
न्यायार्थके दो उदाहरण का स्पष्टन	८४	न्यायार्थके दो उदाहरण का स्पष्टन	८५
न्यायार्थके दो उदाहरण का स्पष्टन	८५	न्यायार्थके दो उदाहरण का स्पष्टन	८६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
शान्तरसका उदाहरण	१३८	अठारह ध्वनिभेदोंका विस्तार	१६२
भावको लक्षण	१३९	पदद्योत्य लक्षणाभूल ध्वनिके १७ उदाहरण	१६३
रसाभास, भावाभासोंका वर्णन	१४१	पदद्योत्य अभिधामूल असलक्ष्यक्रमध्वनिके	
भावशान्ति आदि चार	१४३	दो उदाहरण	१६४
भावशान्तिका उदाहरण	१४३	पदद्योत्य सलक्ष्यक्रम शब्दशक्त्युत्थ	
भावोदयका उदाहरण	१४३	ध्वनिके दो उदाहरण	१६६
भावसन्धिका उदाहरण	१४४	पदद्योत्य सलक्ष्यक्रम अर्थशक्त्युत्थ	
भावशबलताका उदाहरण	१४४	स्वतःसम्भवी ध्वनिके चार उदाहरण	१६७
ध्वन्यालोककारका दृष्टिकोण	१४५	अर्थशक्त्युत्थ कविप्रौढोक्तिसिद्ध	
भावस्थिति	१४६	पदद्योत्य ध्वनिका उदाहरण	१६९
रसबद्धलक्षार	१४६	कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध पदद्योत्य	
सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि	१४६	ध्वनिके चार उदाहरण	१७१
शब्दशक्त्युत्थ ध्वनिके दो भेद	१४७	अर्थशक्त्युत्थ ध्वनिके प्रबन्धगत	
उपमालक्षारध्वनिका उदाहरण	१४७	वारह भेद	१७५
शब्दशक्त्युत्थ व्यतिरेकालक्षारध्वनि	१४९	आधारभेदसे रसादि-ध्वनिके चार भेद	१७६
वस्तुध्वनिके दो उदाहरण	१५०	धातुरूप प्रकृति द्वारा रसकी व्यञ्जकता	१७६
अर्थशक्त्युत्थ ध्वनिके चार भेद	१५१	प्रातिपदिक द्वारा रसकी व्यञ्जकता	१७७
नवत सम्भवीके चार उदाहरण	१५३	प्रत्ययाश द्वारा सम्भोगशृङ्गारकी	
वस्तुसे वस्तुव्यङ्ग्य	१५३	व्यञ्जकता	१७८
नवत सम्भवी : वस्तुसे अलक्षारव्यङ्ग्य	१५३	प्रत्ययाग द्वारा विप्रलम्भशृङ्गारकी	
नवत सम्भवी अलक्षारसे वस्तुव्यङ्ग्य	१५४	व्यञ्जना	१७९
नवत सम्भवी अलक्षारसे अलक्षारव्यङ्ग्य	१५४	प्रत्ययाग द्वारा रौद्ररसकी अभिव्यक्ति	१८०
प्रदीपसागरी द्वारा	१५५	वचनकी व्यञ्जकताका उदाहरण	१८०
व्यतिरेकालक्षारसे वस्तुव्यङ्ग्य	१५६	विभक्तिकी व्यञ्जकताका उदाहरण	१८२
व्यतिरेकालक्षारसे अलक्षारव्यङ्ग्य	१५७	उपसर्गकी व्यञ्जकता	१८३
व्यतिरेकालक्षारसे वस्तुव्यङ्ग्य	१५८	निपातकी व्यञ्जकता	१८३
व्यतिरेकालक्षारसे अलक्षारव्यङ्ग्य	१५८	अनेक प्रत्ययाशोंकी वीररसव्यञ्जकता	१८४
व्यतिरेकालक्षारसे वस्तुव्यङ्ग्य	१५८	अनेक प्रत्ययाशोंकी शृङ्गारव्यञ्जकता	१८४
वस्तुसे वस्तुव्यङ्ग्य	१५९	ध्वनिभेदोंका उपगहार	१८६
वस्तुसे अलक्षारव्यङ्ग्य	१५९	ध्वनिभेदोंका सङ्ग्रह तथा समष्टि	१८६
अलक्षारसे वस्तुव्यङ्ग्य	१६०	लोचनकारके अनुगार ध्वनिके ३५	
अलक्षारसे अलक्षारव्यङ्ग्य	१६०	भेदोंकी गणना	१८८
वस्तुसे वस्तुव्यङ्ग्य	१६१	लोचन तथा काव्यप्रकाशकारके	
वस्तुसे अलक्षारव्यङ्ग्य	१६१	भेदोंकी गणना	१८९
अलक्षारसे वस्तुव्यङ्ग्य	१६१	समष्टि तथा सङ्ग्रहभेदमेलोचनकारकी गणना	१९०

भूमिका

नामकरण

काव्यसौन्दर्यकी परख करनेवाले शास्त्रका नाम 'काव्यशास्त्र' है। काव्यशास्त्रके प्रारम्भिक युगमें इसके लिए मुख्यरूपसे 'काव्यालङ्कार' शब्दका प्रयोग होता था। इसीलिए काव्यशास्त्रके आदि युगके सभी आचार्योंने अपने ग्रन्थोंका नाम 'काव्यालङ्कार' रखा है। भामहका कारिका-रूपमें लिखा हुआ काव्यशास्त्रका आदि ग्रन्थ 'काव्यालङ्कार' नामसे ही प्रसिद्ध है। उद्भटने भी अपने ग्रन्थका नाम 'काव्यालङ्कारसारसंग्रह' रखा है। रुद्रटके काव्यशास्त्रविषयक ग्रन्थका नाम भी 'काव्यालङ्कार' है। यामनने सूत्ररूपमें लिखे हुए अपने ग्रन्थका नाम भी 'काव्यालङ्कारसूत्र' रखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीनकालमें 'काव्यशास्त्र'के लिए 'काव्यालङ्कार' नाम ही अधिक प्रचलित पाया जाता है। इस नाममें आया हुआ 'अलङ्कार'शब्द सौन्दर्य अर्थको घोषन करनेवाला है। यामनने "सौन्दर्य अलङ्कारः"^१ सूत्र लिखकर अलङ्कारशब्दको सौन्दर्यपरक प्रतिपादन किया है। अन्य सब आचार्योंने भी काव्यके सौन्दर्याधारक धर्मोंको ही 'अलङ्कार' नामसे व्यवहृत किया, "काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्षते"^२ आदि पद्य भी इसी मत की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार 'काव्यालङ्कार' शब्दका अर्थ काव्यसौन्दर्य होता है और उससे लक्षणा द्वारा काव्यसौन्दर्यपरक शास्त्रका ग्रहण होता है। इसीलिए काव्यसौन्दर्यकी परीक्षाके आधारभूत मौलिक सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करनेवाले ये सब प्राचीन ग्रन्थ 'काव्यालङ्कार' नाम से कहे जाते हैं। इन ग्रन्थोंमें केवल अलङ्कारोंका ही वर्णन नहीं है अपितु काव्यसौन्दर्यकी परीक्षाके लिए गुण, दोष, रीति, अलङ्कार आदि जिन-जिन तत्वोंके ज्ञानकी आवश्यकता है उन सभीका प्रतिपादन किया गया है। इसलिये इन नामोंमें आये हुए 'अलङ्कार' शब्दको सौन्दर्यपरक मानकर काव्यसौन्दर्यके प्रतिपादक शास्त्रोंके लिए 'काव्यालङ्कार' नामका प्रयोग उचित प्रतीत होता है।

यादकी अनेक स्थलोंपर इस शास्त्रके लिए 'काव्यालङ्कार'के बजाय केवल 'अलङ्कारशास्त्र' नामका प्रयोग ही पाया जाता है। 'प्रतापरुद्रीय'की टीकामें 'अलङ्कारशास्त्र' नामके प्रतिपादनके लिए 'उत्तिन्याय'का अवलम्बन किया गया है। उन्होंने लिखा है—'यद्यपि रसालङ्काराण-नेरविषयमिदं शास्त्रं तथापि उत्तिन्यायेन अलङ्कारशास्त्रमुच्यते'^३। इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि इस शास्त्रमें रस, गुण, दोष, अलङ्कार आदि अनेक विषयोंका विवेचन किया गया है परन्तु 'उत्तिन्याय'से उसे केवल अलङ्कारशास्त्र कहा जाता है। 'उत्तिन्याय'वा अभिप्राय यह है कि कहीं चतुर्तमे व्यक्ति जा रहे हैं, उनमें दो-चार या एक-दो व्यक्ति छाता लगाये हुए, उत्तधारी हैं, उन दो-चार उत्तधारी व्यक्तियोंकी प्रधानता मानकर उनके साथ चलनेवाले उत्तरहित अन्य अनेक व्यक्तियोंका भी 'उत्तिनो यान्ति' आदि पदोंसे ग्रहण हो जाता है और व्यवहारमें उन दो-चार छतेवालोंके कारण उस समुदायके अनेक उत्तरहित व्यक्तियोंको भी 'ये छतेवाले जा रहे हैं' इस प्रकार कहा जाता है। इसी तरह अलङ्कारशास्त्रमें अलङ्कारके अतिरिक्त रसादि अनेक विषयोंका प्रतिपादन होते हुए भी अलङ्कारकी प्रधान मानकर 'अलङ्कारशास्त्र' नामसे उनका ग्रहण हो जाता है। यह

घुए जानेसे उसका महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया। प्राचीन नाम 'काव्यालङ्कार'में उतना महत्त्व प्रतीत नहीं होता है जितना 'काव्यशास्त्र' या 'अलङ्कारशास्त्र' नामोंमें प्रतीत होता है।

'काव्यशास्त्र' शब्दके प्रयोगका आधार

भारहृषी दाताद्वयमें 'सरस्वतीकण्ठाभरण'के रचयिता भोजदेवने मुख्य रूपसे इस शब्दके लिए 'काव्यशास्त्र' पदका प्रयोग किया है। परन्तु उन्होंने 'शारा' शब्दकी विधि-प्रतिपेक्षपरक 'शासनात् शास्त्रं' इस पठनी व्युत्पत्तिकी ऐश्वर्य ही 'शास्त्र' शब्दका प्रयोग माना है। उन्होंने लिखा है—

'यद्विधौ च निपेधे च व्युत्पत्तेरेव कारण ।
तदध्येयं विदुस्तेन लोफयान्ना प्रवर्तते ॥'

इसका अर्थ यह है कि विधि या निपेक्षका ज्ञान करनेवाला अर्थात् शासन करनेवाला 'शारा' है उसका अध्ययन करना चाहिए क्योंकि उसीसे लोकव्यवहारका सञ्चालन होता है। इस विधि और प्रतिपेक्षका ज्ञान करनेवाले मुख्य तीन साधन हैं—(१) काव्य, (२) शारा तथा (३) इतिहास। इन तीनोंके मिश्रणसे तीन और बन जाते हैं—(१) काव्य और शाराको मिलाकर काव्य-शारा, (२) काव्य और इतिहासको मिलाकर काव्येतिहास, (३) शारा और इतिहासको मिलाकर शास्त्रेतिहास। इस प्रकार भोजदेवके मतमें विधि और प्रतिपेक्षकी व्युत्पत्ति अर्थात् ज्ञानके कारण लः हो जाते हैं—(१) काव्य, (२) शास्त्र, (३) इतिहास, (४) काव्यशारा, (५) काव्येतिहास, (६) शास्त्रेतिहास। इनका प्रतिपादन करते हुए उन्होंने लिखा है—

'काव्यं शास्त्रेतिहासो च काव्यशास्त्रं तथैव च ।
काव्येतिहासः शास्त्रेतिहासस्तदपि पठ्विधम् ॥'

इस प्रकार भोजदेवने काव्य, काव्यशारा और काव्येतिहास तीनोंको विधि-प्रतिपेक्षका ज्ञान करानेवाला माना है। इस प्रकार उन्होंने काव्यके सब प्रयोजनोंमेंसे 'कान्तास्तन्मिमतया उपदेशमुजे' अर्थात् विधि-प्रतिपेक्षको ही काव्यका मुख्य प्रयोजन माना है। पर यह बहुत पटुजनसमाप्त पक्ष नहीं है। अधिकांश विद्वानोंकी दृष्टिमें उपदेश काव्यका मुख्य प्रयोजन नहीं, गान प्रयोजन है। उसकी अपेक्षा 'सत्ता परिनिर्गुति'—अर्थात्कामान्दानुभूति या रसास्वादन ही काव्यका मुख्य प्रयोजन है। भोजदेवके ध्यान में 'शारा' शब्दही कदाचित् 'शासनात् शास्त्रं'वाली एक ही व्युत्पत्ति थी इसलिए उन्होंने काव्यशास्त्रमें भी शासनकी प्रधानता मान ली है। पर ऐसा करके उन्होंने कदाचित् काव्यके साथ न्याय नहीं किया है। काव्यका प्रधान उद्देश्य शासन नहीं है अन्यथा वेद, शारादिस उसका भेद ही क्या रह जायगा। काव्यका प्रधान लक्ष्य 'सत्ता परिनिर्गुति' अर्थात् अपूर्व आनन्दानुभूति या रसास्वादन ही है। यही उसका वेद, शारा आदिसे विभेदक मुख्य धर्म है। भोजदेव इस तत्त्वकी रक्षा नहीं कर सके हैं। 'काव्य'के साथ 'शारा' शब्द जोड़कर उन्होंने उसकी गौरववृद्धि करनेका यत्न तो किया है, पर उस यत्नमें काव्यके आत्माको भूल गये हैं। 'शासनात् शास्त्रं'के स्थानपर यदि 'शासनात् शारा' इस व्युत्पत्तिकी ऐश्वर्य शारा शब्दका प्रयोग मानते तो उससे काव्यका शासन भा सुरक्षित रहता और उसकी गौरववृद्धि भी होती।

और उसके 'साहित्य' के आधारपर ही अपने वाक्यरक्षण विनये हैं और इस आधारपर ही 'काव्य-शास्त्र' के लिए 'साहित्य' शब्द का प्रयोग होता है। यह प्रयोग जो तो आदिकाल से होता आया है और उसी के आधारपर नाम दाताओं में काव्यमीमांसाकार राजसेन ने "पञ्चमीसाहित्यविद्या इति शास्त्रम्" लिखकर इस शास्त्र के लिए 'साहित्यविद्या' या साहित्यशास्त्र नाम का निर्देश किया है और उसी आधारपर गारुडों दाताओं में रूपचने अपने ग्रन्थ का नाम 'साहित्यमीमांसा' तथा चोदर्यों दाताओं में विश्वनाथने अपने ग्रन्थ का नाम 'साहित्यदर्पण' रखा।

'क्रियाकल्प' शब्द का प्रयोग

इस प्रकार हमने देखा है कि वाग्वत्सोन्दर्य की परत करनेवाले इस शास्त्र के लिए (१) 'वाक्यालङ्कार', (२) 'वाक्यशास्त्र', (३) 'अलङ्कारशास्त्र', (४) 'साहित्यशास्त्र', (५) 'साहित्यविद्या' आदि अनेक नामों का प्रयोग करते आये हैं। परन्तु इन सब नामों से भिन्न इस शास्त्र के लिए एक और भी नाम प्रयुक्त है और यह है 'क्रियाकल्प'। यह नाम कदाचित् इन सब नामों से अधिक प्राचीन है। इसका निर्देश वाक्यायन के 'दामशास्त्र' में गिनायी गयी ६४ कलाओं में आता है। 'त्रिपाटय' 'काव्यविद्यावत्' का संक्षिप्त रूप जान पड़ता है। इसका पूरा नाम 'काव्यक्रियाकल्प' अर्थात् 'वाक्यशास्त्र' है। केवल 'दामशास्त्र' में ही नहीं अपितु 'लालित्यशास्त्र' नामक बौद्ध ग्रन्थ में भी 'त्रिपाटय' शब्द का प्रयोग किया गया है। टीकाकार जयमल्लार्थने उसका अर्थ 'क्रियाकल्प इति वाक्यकरणविधिः वाक्यालङ्कार इत्यर्थः' इस प्रकार किया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कलाओं के अन्तर्गत प्रयुक्त हुआ 'क्रियाकल्प' शब्द वाक्यालङ्कार अथवा अलङ्कारशास्त्र के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। वाल्मीकिरामायण के उत्तरकाण्ड (अध्याय ९४, श्लोक ४-१० तक) में हय-कुश के गानकी सुनने के लिए राम की सभा में पैदाकरण, भैरव, स्वरज, गान्धर्व आदि विद्याओं के विशेषज्ञों की उपस्थिति का वर्णन किया गया है, उसी के साथ 'क्रियाकल्प' तथा 'काव्यविद्य' का वर्णन भी पाया जाता है। उसमें 'वाक्यविद्य' का अर्थ केवल काव्यरसको ग्रहण करने में समर्थ व्यक्ति है तथा 'त्रिपाटयविद्य' का अभिप्राय वाग्वत्सोन्दर्य की परीक्षा में समर्थ व्यक्ति है। रामायण के श्लोक का सन्दर्भ आगे निम्नलिखित प्रकार है—

'क्रियाकल्पविदश्चैव तथा काव्यविदो जनान्।'

इस प्रकार 'काव्यशास्त्र' के लिए (१) वाक्यालङ्कार, (२) वाक्यशास्त्र, (३) अलङ्कारशास्त्र, (४) साहित्यशास्त्र, (५) त्रिपाटय, इन पाँच नामों का प्रयोग प्रायः होता रहा है। भागवत, उद्भट, रुद्रट, चामन और हन्तकने इनमें से 'वाक्यालङ्कार' शब्द को अधिक पसन्द किया है इसलिए अपने ग्रन्थों के नाम 'वाक्यालङ्कार' रखे हैं, हन्तक का ग्रन्थ यद्यपि 'वक्तोक्तिर्भावित' नाम से प्रसिद्ध है परन्तु इसके दो भाग हैं—एक मूल कारिकाभाग और दूसरा वृत्तिभाग। दोनों भागों के रचयिता स्वयं हन्तक ही हैं। उन्होंने अपने वृत्तिभाग का नाम 'वक्तोक्तिर्भावित' रखा है और इसी नाम से यह ग्रन्थ प्रसिद्ध है, परन्तु उसके मूल कारिकाभाग का नाम 'वाक्यालङ्कार' ही है। इसी लिए हन्तकने प्रारम्भ में ही लिखा है कि—

'लोकोत्तररचनकारकारिर्वैविध्यसिद्धये।

काव्यस्यापनलङ्कारः कोऽप्यपूर्वो विधीयते।'

अनुप्रासविषयक, यमने यमकसम्बन्धी, चित्राङ्गदने चित्रवाच्यविषयक, दोषने शब्दश्लेषपर, पुल्लिङ्गने पान्नाव अर्थात् रचभाषोक्तिपर, औपवायनने उपमा बलद्वारके सम्बन्धमें, पाठाक्षरने अतिशयोक्तिके सम्बन्धमें, उतथ्यने अर्थश्लेषपर, तुघेरने शब्द और अर्थ उभयाल्लङ्घारोंके सम्बन्धमें, कामदेवने दिनोद सम्बन्धी, भरतने नाट्यविषयपर, नन्दिवेश्वरने रसविषयपर, धिपण्—युष्मपति—ने दोषपर, उपमन्युने गुणोंके सम्बन्धमें और गुचनारने औपनिषदिक विषयोपर रसतन्त्र रूपसे अपने-अपने ग्रन्थोंकी रचना की ।

“एक प्रकार भिन्न-भिन्न विषयों की ग्रन्थरचनाओं से काव्यविद्या अनेक भागों में विभक्त होकर छिन्न-भिन्न-सी हो गयी। इसलिए अत्यावश्यक काव्यविद्या के सभी विषयों को मिलाकर रखे हमने अठारह अधिकरणों में ‘काव्यसीमांसा’ नामक एक ग्रन्थ की रचना की है।”

ऐस प्रकार राजशेखरने वाच्यशास्त्रके उद्गमके ऊपर प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया है। परन्तु इस प्रकारका उल्लेख अन्य किसी ग्रन्थमें नहीं मिलता है।

वेदोंमें काव्यशास्त्रके बीज

प्राचीन भारतीय एष्टिकोणके अनुसार पेंद एक स्वयं विद्याभाके प्रतिपादन ग्रन्थ है। सत्य स्वयं विद्याओंकी उत्पत्ति और विप्रास पेंदोंस ही हुआ है इसलिए सभी विद्याओंमें मूल तत्त्वोंका अनुसन्धान पेंदोंमें किया जाता है। आधुनिक पाश्चात्य विद्वान् भी कल्पवृक्षों विश्व-साहित्यका सद्यः प्राचीन ग्रन्थ मानते हैं। इसलिए अपनी अनुसन्धानप्रक्रियाओंमें वे भी प्रपंच विषयोंका ही जल-तलवेदमें खोजनेका प्रयत्न करते हैं। इसी एष्टिसे साहित्यशास्त्रमें मूल सिद्धान्तोंका पेंदोंमें अन्वेषण करनेका चल किया गया है। यों साक्षात् साहित्यशास्त्रका पेंदोंमें कोई सम्बन्ध नहीं। पेंदोंमें तो अतिशय, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और उद्योतिष इन सा विद्याओंकी गणना की जाती है, उनमें साहित्यका नाम नहीं आता। इसलिए पेंद और पेंदज्ञान साहित्यशास्त्रका साक्षात् सम्बन्ध नहीं है फिर भी पेंदको 'द्वयका अमर काव्य' कहा गया है—“द्वयका पदम वाचक त सम्पूर्ण त जायति”के वैदिक चपनमें 'द्वयके काव्य'के रूपमें पेंदका ही निर्देश किया गया है। पेंद निर्माता परमात्माके लिए पेंदोंमें अनेक जगह 'पवि' तात्पर्य प्रयोग किया गया है। इसलिए पेंद स्वयं पात्यरूप है और उसमें काव्यका सम्पूर्ण सौन्दर्य पाया जाता है। इसलिए वाचक, निरूपक साहित्यशास्त्रमें काव्यसौन्दर्यके आधारक जिन शुण, शीति, अलङ्कार, चरित्र आदि का विवेचन किया गया है वे सभी तात्पर्य मूल रूपमें पेंदमें पाये जाते हैं। पेंदोंमें अलङ्कार, चरित्र आदि और प्रस्तावदि शुणोंके उदाहरण अनेक स्थानोंपर पाये जाते हैं। अर्थात् अलङ्कार आदि निर्धारण होता है। इसलिए शीति मेंके उदाहरण भी पेंदोंमें खोजे जा सकते हैं। अलङ्कार आदि अलङ्कारोंकी ता पेंदोंमें भरमार है। एवं एवं अनेक अनेक जगह पेंदोंमें अनेक उदाहरण प्रयोग देखा जा सकता है—

'उत त्व. पश्यन् न ददर्श धान्य उत त्व. पश्यन् न ददर्श धान्यम् ।

उत्तो रर रमे तन्मं विसरमे जायेष एते लक्ष्मी मयान् ।

તરીકે ઉપમા પોલીસ વાદર રૂપમાં છે. જોકે તેમાં કલ્પના કરીને પરતવર નક્કી કરવા
 અને તેમાંથી માનવતા સાથે સુધારે છે પરંતુ અગાઉ મળેલા હમણે જોઈ શકાય તેવી

लक्ष्यमें रखकर मन्त्रमें कहा गया है, 'उत त्वः पश्यन् न दर्शनं वाचं ।' 'त्व' अर्थात् 'मैं' कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते हुए भी वाणीके स्वरूपको नहीं देख पाते हैं और 'शृण्वन् अपि न शृणोम्येनां', सुनकर भी उसको सुन नहीं पाते हैं । ये दोनों विरोधाभासके कितने सुन्दर और प्रामादिक, प्रमाद-गुणयुक्त मनोहर उदाहरण हैं । तीसरे वे लोग हैं जिनके सामने वाणी अपना मारा सौन्दर्य इस प्रकार खोलकर रख देती है जैसे सुन्दरतम वेश-भूषामें अलङ्कृत होकर पत्नी अपने पतिके सामने अपने सौन्दर्यको पूर्ण रूपमें प्रदर्शित करती है । 'उतो त्व स्मै त्वन्नं विमस्ते जायेव पत्ये उपती सुवासा' इस उपमाका यही भाव है । यह कितनी सुन्दर उपमा है । दूसरी जगह—'उपा हस्तेव निर्णीति अप्स' में उपा हँसती हुई-सी अपने 'अप्स' रूपाणि अर्थात् सौन्दर्यको प्रकाशित करती है मे 'हँसती हुई-सी सौन्दर्यको प्रकाशित करती है', कितनी सुन्दर उत्प्रेक्षा है ।

‘द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकपीति ॥’

इस मन्त्रमें जो तो दर्शनशास्त्रके मौलिक तत्त्वोंका प्रतिपादन किया गया है, परन्तु काव्य या साहित्यशास्त्रकी दृष्टिसे भी वह एक बड़ा सुन्दर उदाहरण है । वेदके दार्शनिक सिद्धान्तके अनुसार सृष्टिमें ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन अनादि, अनन्त मौलिक तत्त्व हैं । ईश्वर प्रकृतिके द्वारा सृष्टिकी रचना करता है और जीव उस सृष्टिमें अपने कर्मोंके अनुसार सुख-दुःखरूप फलोंका भोग करता है । इस एक मन्त्रमें सारे दर्शनोका रहस्य समाविष्ट कर दिया गया है । पर इस जटिल दार्शनिक तत्त्वका निरूपण 'दिव्य काव्य' वेदमें हुआ है इसलिए वह काव्यके समान सुन्दर प्रतीत होता है । मन्त्रमें ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों तत्त्वोंको अपने नामोंसे न कहकर 'रूपकालङ्कार'में दो पक्षियों और एक वृक्षके रूपमें प्रदर्शित किया है । प्रकृति एक विशाल पिप्पल-वृक्षके रूपमें है । ईश्वर और जीव दोनों 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' दो 'सुपर्णा' सुन्दर पंखवाले, 'सयुजा' साथ रहनेवाले और मित्ररूप पक्षी हैं । वे दोनों पक्षी 'समानं वृक्षं परिपस्वजाते' एक समान वृक्ष अर्थात् प्रकृतिपर स्थित हैं । 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति' उन दोनोंमेंसे एक-जीव-उस वृक्षके फलोंको खाता है अर्थात् जीवात्मा अपने कर्मोंके अनुसार सृष्टिमें सुख-दुःखरूप फलोंका भोग करता है और 'अनश्नन्नन्यः अभिचाकपीति', दूसरा पक्षी अर्थात् परमात्मा 'अनश्नन्' फलोंका भोग न करता हुआ 'अभिचाकपीति' संसारमें चारों ओर अपने सौन्दर्यको प्रकाशित करता है । यह इस मन्त्रका भाव है । काव्यकी मनोहर भाषामें दार्शनिक तत्त्वका ऐसा सुन्दर निरूपण सारे साहित्यमें कहीं और देखनेको नहीं मिलता है । रूपककी कल्पना कैसी सुन्दर बनी है और उसके साथ 'सुपर्णा', सयुजा, सखायाः, समान, परिपस्वजाते'के सुन्दर अनुप्रासने तो सोनेमें सुगन्धका काम किया है । 'अनश्नन्नन्यः अभिचाकपीति' में नकारका अनुप्रास माधुर्यकी अभिव्यञ्जना कर रहा है । 'अनश्नन् अन्य अभिचाकपीति' फलका भोग न करते हुए भी अपने तेजको, सौन्दर्यको प्रकाशित कर रहा है यह विभावना अलङ्कारका सुन्दर उदाहरण है । 'विभावना तु विना हेतुं कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते', विना हेतुके जहाँ कार्यकी उत्पत्तिका वर्णन हो वहाँ 'विभावना' अलङ्कार होता है । फलका भोग या भक्षण ही दैहिक सौन्दर्यका जनक है पर यहाँ 'अनश्नन्' न खानेपर भी 'अभिचाकपीति' सौन्दर्यके प्रकाशका उल्लेख पाया जाता है । इसलिए यह विभावना अलङ्कारका उदाहरण है । 'काव्यप्रकाश'के 'यः ईमारहरः' इत्यादि अलङ्कृतिवाले उदाहरणके स्पष्टनमें 'साहित्यदर्पण'की अपनायी गयी प्रक्रियाके

अनुसार यदि इसको उलट दिया जाए तो यह 'विद्रोश' का उलट रूप बन जाएगा । 'मति' के फलभावो विद्रोश' , हेतुके होनेपर भी फलका न होना 'विद्रोश' अर्थात् सम्मति है । यहाँ 'अनन्य' रूप सौन्दर्यभावका कारण विद्यमान है परन्तु सौन्दर्यभावान्तर कार्य विद्यमान नहीं है क्योंकि 'अनन्य' अन्यः अभिवाचयति, न यत्ने तु भी वह अपने सौन्दर्यको प्रशंसित कर रहा है । इसलिए यहाँ विद्रोश अलङ्कार है ।

इस मात्रमें न वेदों रूपक, अनुग्राम, विभावना या विदोषोक्ति अन्तर्गत ही पाये जाते हैं, यद्यपि 'मनुजा' और 'सन्ध्या' विदोषणोंमें जीवितमा और परमात्माही निजता ही न दिखित होती अग्निरूपि भी होती है, इसलिये ये पदयोग्य ध्वनियें उदाहरण भी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस एक ही मात्रमें रूपक, अनुग्राम, विभावना, विदोषोक्ति चार अन्तर्गत, मनुज, सन्ध्या और पदयोग्य ध्वनि आदि पाद्यके अनेक महत्त्वपूर्ण अङ्गोंका समावेश पाया जाता है। इस प्रकारके अन्य सैद्धों मग पाये जाते हैं जिनमें साहित्यशास्त्रके मौलिक महत्त्वोंका सुन्दर समावेश होता है। इन महत्त्वोंका जितना ही अधिक आलोचन किया जाय उतना ही उनका महत्त्व प्रकट होता जायगा।

वेदाङ्ग निरुक्तार्थे उपमाया विवेचन

[illegible]

‘यद् अतन् नान्यदपि नान्यथा कर्म इति शास्त्रे’

અર્થાત્ જો ઉપરના બિંદુ પોલિપર રાશીને ધ્યાનમાં લઈને જોવામાં આવે તો આ દ્વારા અર્થાત્ "પદ" પોતા છે ।

[illegible][illegible]

इस मन्त्रमें आध्यात्मिक और आधिभौतिक दोनों प्रकारके उच्च तत्त्वोंका प्रतिपादन किया गया है। आध्यात्मिक दृष्टिसे इसमें मनुष्यके लिए इन्द्रियसंयमका उपदेश किया गया है। 'रशनाभिर्दंशभिरभ्यधी तां', दस रसनाओंसे अर्थात् दस इन्द्रियोंसे अपना संयम करे अर्थात् अपनी दशों इन्द्रियोंका कठोरताके साथ नियन्त्रण करे। इसके लिए मन्त्रके प्रथम चरणमें 'तनूत्यजेव तस्कराः वनगू', जंगलमें रहनेवाले तस्कर अर्थात् लुटेरोंको उपमानरूपमें प्रस्तुत किया गया है। 'वनगू' वनगामिनी अर्थात् वनमें रहनेवाले, 'तस्कराः' लुटेरे, 'तनूत्यजेव' अपने प्राणोंपर खेलकर भी जैसे पादव्यापहरणरूप कार्यका सम्पादन अत्यन्त निष्ठुर होकर भी करते हैं इसी प्रकार प्रेयोमार्गके पथिक मानवको निष्ठुरताके साथ या दृढ़ताके साथ अपनी दसों इन्द्रियोंका नियन्त्रण करना चाहिये और इस इन्द्रियसंयम द्वारा 'शुचयदभिरङ्गैः', पवित्र अङ्गोंसे 'रथम् युक्षा', अपने जीवन-रथका सञ्चालन करना चाहिये। इस प्रकार संयत जीवन व्यतीत करनेसे, 'यन्ते अग्ने नव्यसीमनीपा', हे अग्रगन्तः ! प्रतिदिन जीवनके उन्नत पथपर चलनेवाले तुमको 'नव्यसीमनीपा' प्रतिदिन आत्म-साक्षात्कारके मार्गसे नूतन ज्ञान, नूतन स्फूर्ति प्राप्त होगी, यह इस मन्त्रका अर्थ है। इसमें अपनी इन्द्रियोंके संयमके लिए तस्करोंकी दृढ़ताको उपमान बनाया गया है। या तो तस्करोंका उपमान बनानेके कारण यह हीनोपमा है पर इन्द्रियदमनके लिए अपेक्षित दृढ़ता या निष्ठुरताका प्रदर्शक यह एक बहुत ही सुन्दर उपमान है इसलिए निरुक्तकारने इस हीनोपमाको दोष न मानकर अलङ्कार ही माना है।

वेदमें 'इव'के अतिरिक्त उपमावाचक अन्य अनेक शब्द भी आते हैं। उनके आधारपर अनेक उदाहरण निम्नकारने प्रस्तुत किये हैं। इनमें 'आ' और 'चित्' भी वेदके उपमावाचक शब्द हैं। गूर्यं रात्रिके अन्त्यस्तरको नष्ट करता है। इसका वर्णन करते हुए—'जार आ भगम्' यह उपमा वेदमें दी गयी है। उसमें 'आ' उपमावाचक शब्द है। 'था'को भी वेदमें उपमावाचक शब्दके रूपमें प्रयुक्त विशा जाता है—'तं प्रतथा पूर्वथा विश्व थेमथा'में 'था' शब्द 'इव'के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। 'प्रतथा'का अर्थ 'प्र न इव', 'पूर्वथा'का पूर्व इव, 'विश्व था'का विश्व इव आदि हैं। 'यथा' और 'यन्' आदि भी लोकेके समान वेदमें उपमावाचक शब्दके रूपमें प्रयुक्त होते हैं—

‘यथा वातो यथा वनं यथा समुद्रे गजति ।’

ये 'यथा' शब्द उपमावाचक शब्दके रूपमें प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार—

‘प्रियमेधवन् अत्रिवत् जातवेदो विरूपवत् ।’

ये 'वन्' शब्द उपमावाचक शब्दके रूपमें प्रयुक्त हुआ है। निरुक्तकारने 'कर्मोपमा, भूतोपमा, रूपोपमा, मिहोपमा और लुप्तोपमा आदि उपमाके अनेक भेद भी किये हैं। 'लुप्तोपमा'का दूसरा नाम 'अयोपमा' भी है। 'मिह. पुरूप.', 'काव पुरूप' आदि इस उपमाके उदाहरण हैं। इनमें मिह कण्टि शब्द प्रमादार्थ और काव पद निन्दाव्यञ्जक है। यहाँ उत्तरवर्ती कालमें रूपकालद्वारके रूपमें व्यवहृत हुआ है।

वेदाङ्ग व्याकरणशास्त्रमें उपमाका निम्पण

'निरुक्त'के समान ही व्याकरण की गणना भी उ. वेदाङ्गोंमें की गयी है। वर्तमान व्याकरण-शास्त्रों में वेदके दस व्याकरण हैं कि व्याकरणशास्त्रपर अनेक आचार्योंने ग्रन्थ लिखे थे। परन्तु इन

समय उनकी उपलब्धि नहीं हो रही है। इस समय केवल पाणिनिव्याकरण ही उपलब्ध हो रहा है। उसमें भी 'निरुक्त' के समान या उससे भी अधिक स्पष्ट रूपमें 'उपमा' अलङ्कारका निरूपण पाया जाता है। उपमा अलङ्कारमें (१) उपमान, (२) उपमेय, (३) साधारणधर्म और (४) उपमा-वाचक शब्द—ये चार मुख्य भाग होते हैं। पाणिनि सूत्रोंमें उन सबका स्पष्ट निर्देश पाया जाता है—

‘तुल्यार्थैरनुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्’—अष्टाध्यायी २-३-७२

‘उपमानानि सामान्यवर्त्तनं’ ” २-१-५५

‘उपमितं व्याघ्रादिभि सामान्याप्रयोगे’ ” २-१-५६

इन सूत्रोंमें उपमान, उपमेय आदि शब्दोंका स्पष्ट रूपसे प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं, अपितु उत्तरवर्ती आलङ्कारिकोंने उपमाके ‘श्रौती’ और ‘आर्थी’ रूपसे जो भेद किये हैं उनका भी विस्तृत विवेचन व्याकरणशास्त्रमें पाया जाता है। अथवा यों कहना चाहिये कि अलङ्कारशास्त्रमें यह विवेचन व्याकरणके आधारपर ही किया गया है। साहित्यदर्पणकारने श्रौती और आर्थी उपमा-का लक्षण बताते हुए लिखा है—

‘श्रौती यथैव वा शब्दा इवार्थो वा चतिर्यदि ।

आर्थी तुल्य-समानाया तुल्यार्थो यत्र वा वतिः ॥’ सा० ३० १०-१६

इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ उपमानके साथ ‘यथा’, ‘इव’, ‘वा’ आदि शब्दोंका प्रयोग किया जाय अथवा ‘तत्र तस्यैव’ (अष्टाध्यायी १-५-११६) सूत्रमें ‘इव’के अर्थमें ‘वति’ प्रयत्न किया जाय वहाँ ‘श्रौती’ उपमा होती है और जहाँ तुल्य, समान आदि उपमावाचक शब्दोंका प्रयोग किया जाय अथवा ‘तेन तुल्यं किय चेततिः’ (अष्टा० ५-१-११५) सूत्रमें ‘वति’ प्रत्यय किया जाय वहाँ ‘आर्थी’ उपमा होती है। काव्यप्रकाशकारने भी पूर्णोपमाके भेदोंका प्रतिपादन करने हुए लिखा है—

‘आग्रिमा

श्रौत्यार्थी च भवेद् वाक्ये समाने तन्निते तथा ॥’

—शा० प्र०, पा० ८७, सू० १२७

‘अग्रिमा’ अर्थात् पूर्णोपमा ‘श्रौती’ और ‘आर्थी’ भेदसे दो प्रकारकी होती है और उनमेंसे प्रत्येक वाक्यगत, समासगत तथा तद्धितगत तीन प्रकारकी हो जाती है। इस प्रकार ‘पूर्णोपमा’के छ. भेद बन जाते हैं। यथा, इव, वा आदि शब्दोंके योगसे ‘श्रौती’ और तुल्य आदि शब्दोंके योगसे ‘आर्थी’ उपमा क्यों मानी जाती है इसका उपपादन करते हुए वाक्यप्रकाशकारने लिखा है—

“यथेवादि शब्दाः चरणास्तत्पर्यवोपमानता प्रतीतिरिति शराणुपमानविशेषणार्थे तत्परि शब्दशक्तिमहिम्ना भुर्थेय परीपत् सम्बन्ध प्रतिपादनतीति तत् सन्नाये भौती उपमा तत्र तत् तथेय शयनेनार्थो विहिततय पतेरपादानेति ।

“तेन तुल्यं मुग” इत्यादायुमेवैष ‘तत्तुल्यमस्य’ इत्यादौ दोषमानेव ‘इदं तत् तुल्यं’ इत्युभयप्रापि तुल्यादिशब्दानां विभक्तितरिति साम्यपर्यालोचनना तुल्यताप्रतीतिरिति स चरणात् ‘तत्तुल्यं तुल्यादिशब्दोपादानं आधी । तत्तत् तेन तुल्यं किय चेतति इत्यनेन दितितय स्तेरिति ।

इसका अभिप्राय यह है कि ‘यथा’, ‘इव’ आदि शब्द जिससे शब्द का समान प्रकट होता है, परी उपमान होता है और परी विभक्तिसे समान प्रकटमानसे ही शब्द का सम्बन्ध प्रतीति हो जाती है इसलिए उनसे होनेपर ‘श्रौती’ उपमा मानी जाती है। इसी प्रकार ‘आर्थी’

तस्येव' सूत्रके द्वारा 'वति' प्रत्यय होनेपर भी अत्रणमात्रमें ही उपमानप्रवर्तनी प्रतीति हो जाती है इसलिए उसके योगमें भी श्रौती उपमा होती है ।

तुल्य, समानादि उपमागच्छक अन्य शब्दोंकी निमित्त उसमें भिन्न है । तथा, इन शब्दों शब्द सदा उपमानके साथ ही प्रयुक्त होते हैं, परन्तु तुल्य, समानादि शब्दोंके विषयमें यह बात नहीं है । वे कभी उपमानके साथ प्रयुक्त होते हैं, कभी उपमेयके साथ और कभी दोनोंके साथ, जैसे— 'तेन तुल्यं सुखम् ।' इस उदाहरणमें 'तुल्य' शब्दका सम्बन्ध 'तेन' शब्द उपमेयके साथ है । उपमानके साथ नहीं । 'तत्तुल्यमन्य' इस उदाहरणमें 'तुल्य' शब्दका प्रयोग उपमानके साथ है उपमेयके साथ नहीं और 'इदञ्च तच्च तुल्यं' इस उदाहरणमें 'तुल्य' शब्दका प्रयोग 'इदं' और 'तत्' अर्थात् उपमेय और उपमान दोनोंके साथ है इसलिए इन शब्दोंके प्रयोगमें उपमान और उपमेयकी प्रतीति तुरन्त नहीं होती । विचार करनेके बाद निश्चय होता है कि यहाँ तुल्य शब्दका सम्बन्ध जिसके साथ है । इसलिए इस प्रकारके स्थलोंमें 'आर्थी' उपमा माननी जाती है । इन दोनों भेदोंमें 'तत्र तस्येव' तथा 'तेन तुल्यं क्रिया चेदति.' इन दो व्याकरणशूत्रोंका उपयोग होता है । दूसरिष्ट इन उपमाभेदोंके ऊपर व्याकरणशास्त्रका प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है । यहाँ नहीं, इन दोनों भेदोंके वाक्यगत, समासगत तथा तादृशगत जो भेद किये गये हैं वे दो पूर्णतः व्याकरणके आधारपर ही किये गये हैं ।

‘सौरभममोत्तहचनमुखस्य कुम्भाविचस्तनौ पीनौ ।

हृदयं मदयति वदनं तव शरदिन्दुर्यथा जले ॥’

इस उदाहरणमें 'अमोत्तहवत्' में 'तत्र तस्येव' सूत्रमें 'वति' प्रत्यय होनेसे तद्विषयगत श्रौती उपमा है । 'कुम्भाविच' में 'इवेन नित्यसमासः विनयलोपश्च' इस नियमके अनुसार 'हृदयं' शब्दके साथ 'इव' शब्दका नित्यसमास होनेसे समासगत श्रौती उपमा है और 'शरदिन्दुर्यथा' में वाक्यगत श्रौती उपमा है । इस प्रकार एक ही श्लोकमें श्रौती उपमाके तद्विषयगत, समासगत तथा वाक्यगत, तीनों भेदोंके उदाहरण आ जाते हैं । इसी प्रकार—

‘मधुरः सुधावदधरः पल्लवतुल्योऽतिपेलवः पाणिः ।

चकितमृगलोचनाभ्यां सदृशी चपले च लोचने तस्याभा ॥’

इस उदाहरणमें 'सुधावत्', पदमें 'सुधया तुल्यं सुधावत्' इस विग्रहमें 'तेन तुल्य क्रिया चेदति.' सूत्रसे 'वति' प्रत्यय होनेके कारण तद्विषयगत आर्थी उपमा है । 'पल्लवतुल्य' में समासगत आर्थी उपमा तथा 'मृगलोचनाभ्यां सदृशी चपले' में वाक्यगत आर्थी उपमा है ।

पूर्णोपमाके ये श्रौती और आर्थी भेद कुछ अंशमें व्याकरणके सूत्रोंसे नियन्त्रित होते हैं । परन्तु लुप्तोपमाके पाँच भेद तो पूर्ण रूपसे व्याकरणके सूत्रोंसे ही नियन्त्रित होते हैं—

‘आधारकर्मविहिते द्विविधे च क्यचि क्यङि ।

कर्मकर्त्रोर्णमुलि च स्यादेवं पञ्चधा पुनः ॥’ भा० ३० १०-११

‘चादौलोपे समासे ना कर्माधारक्यचि क्यङि ।

कर्मकर्त्रोर्णमुलि

॥’

—शा० प्र०, का० १०, सूत्र १३०

के अनुसार आधार तथा कर्म अर्थोंमें क्रमशः 'अधिहरणाच्च' इस वार्तिक तथा उसके नूलसूत्र 'उपमानादाचारं' (अष्टा० ३-१-१०) सूत्रमें वदच् प्रत्यय होनेपर दो प्रकारकी तथा 'कर्तुः क्यट्-

सलोपश्च' (अष्टा० ३-१-११) सूत्रसे क्यच् प्रत्यय होनेपर तीसरी प्रकारकी एवं 'उपमाने कर्मणि' (अष्टा० ३-४-४५) सूत्रसे उपमानभूत कर्म तथा कर्ता उपपद रहते किसी धातुसे 'ण्वुल्' प्रत्यय करनेपर चोधी और पाँचवी धर्मलुप्ता उपमा होती है। इस प्रकार धर्मलुप्ता उपमाके पाँचों भेद एकदम व्याकरणसूत्रोंसे ही नियमित होते हैं। इन पाँचों भेदोंके उदाहरण एक ही श्लोकमें निम्न-लिखित प्रकार आ जाते हैं—

‘अन्तःपुरीयसि रणेषु सुतीयसी त्वं,

पौरं जनं तव सदा रमणीयते श्रीः ।

एष्टः प्रियाभिरमृत्युतिदर्शमिन्दु-

सञ्चारमत्र भुवि सञ्चरसि क्षितिश ॥’

इस उदाहरणमें ‘रणेषु अन्तःपुरीयसि’ यह आधार अर्थमें ‘अधिकरणाच्च’ इस धातिकासे ‘क्यच्’ प्रत्यय होकर ‘अन्तःपुरे इव आचरसि अन्तःपुरीयसि’ रूप बनता है। ‘पौरं जन सुतीयसि’ इसमें ‘सुतमिव आचरसि सुतीयसि’ यह रूप ‘उपमानादाचारे’ (अष्टा० ३-१-१०) सूत्रसे क्यच् प्रत्यय करनेपर बनता है। ‘रमणीयते श्रीः’ में ‘रमणी इव आचरति’ इस अर्थमें ‘कर्तुं क्यच् सलोपश्च’ (अष्टा० ३-१-११) सूत्रसे क्यच् प्रत्यय होकर ‘रमणीयते’ रूप बनता है। ‘अमृत्युति दर्श एष्टः’ और ‘इन्दुसञ्चारं सञ्चरति’ इन दोनों उदाहरणोंमें ‘उपमाने कर्मणि च’ (अष्टा० ३-४-४५) सूत्रसे क्रमशः कर्म तथा कर्ता उपपद रहते ‘ण्वुल्’ प्रत्यय होकर यह रूप बने हैं। इस प्रकार उपमाके भेदोंपर व्याकरणशास्त्रास पर्याप्त नियमन प्रतीत होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद तथा वेदाङ्गोंमें काव्यशास्त्रके मौलिक तत्त्वोंका बीज पर्याप्त रूपमें पाया जाता है।

कालविभाग

इस प्रकार हमने वैदिक साहित्यसे लेकर विक्रमसे लगभग ५०० वर्ष पूर्व पाणिनिके कालतक अलङ्कारशास्त्रकी रीधतिपर पिछली पक्तियोंमें विचार किया। परन्तु इस कालमें अलङ्कार-शास्त्रके मौलिक तत्त्वोंका पर्याप्त मात्रामें उल्लेख मिलते हुए भी उसका सुश्लिष्ट शास्त्रीय निरूपण प्राप्त नहीं होता है। उसका शास्त्रीय निरूपण मुख्यतः भरतमुनिसे प्रारम्भ होता है। भरतमुनिका काल प्रायः विक्रमसे २ शताब्दी पूर्वसे लेकर २ शताब्दी बादतकके बीचमें विभिन्न विद्वानों द्वारा नियत किया जाता है। इस प्रकार विक्रमसे दो शताब्दी पूर्वसे लेकर १८वीं शताब्दीतकके पण्डितराज जगन्नाथ, आशाधर भट्ट और अलङ्कारकोस्तुभकार विश्वेश्वर पण्डिततक अलङ्कार-शास्त्रके साहित्यका निर्माण होता रहा है। विक्रमसे पूर्व द्वितीय शताब्दीसे लेकर १८वीं शताब्दी-तक लगभग २ हजार वर्षके बीचमें अलङ्कारशास्त्रास इतिहास फैला हुआ है। इस कालका विभा-जन कई प्रकारसे विद्वानोंने किया है। अधिकांश विद्वानोंने इस कालको चार भागोंमें विभक्त किया है—

१ प्रारम्भिक काल (अज्ञातकालसे लेकर भामहृतक)

२ रचनात्मक काल (भामह , , , आनन्दवर्धनतक, अर्थात् ६०० विक्रमीसे ८०० विक्रमीतक)

३ निर्णयात्मक काल (आनन्दवर्धनकालसे लेकर सम्मततक, अर्थात् ८०० विक्रमीसे १००० विक्रमीतक)

धीच फैला हुआ है। 'ध्वन्यालोक' की प्रसिद्ध टीका 'लोचन' ग्रन्थ 'नाट्यशास्त्र' की 'अभिनवभारती' टीकाके निर्माता अभिनवगुप्त, यमोक्तिजीवितकार कुन्तक, व्यक्तियिवेकवार महिमभट्ट इन युगके प्रधान आचार्य हैं। इनमेंसे कुन्तक पाँचवें यमोक्तिसम्प्रदायके संस्थापक हैं और महिमभट्ट ध्वनिसिद्धान्तके कट्टर विरोधी हैं। कुन्तकका 'यमोक्तिजीवित' ग्रन्थ यमोक्तिसिद्धान्तका प्रतिपादन करने-वाला उत्कृष्ट ग्रन्थ है और महिमभट्टका 'व्यक्तियिवेक' ग्रन्थ ध्वनिसिद्धान्तका आमूल खण्डन करने-वाला उच्च कोटि का ग्रन्थ है। इनके अतिरिक्त रत्नभट्ट, भोजराज तथा धनिक और धनजय भी इसी कालके उज्ज्वल रत्न हैं।

४. व्याख्याकाल

साहित्यशास्त्र का चौथा महत्वपूर्ण काल व्याख्याकालके नामसे प्रसिद्ध है जो सम्मत् १००० से लेकर १७५० तक लगभग ७५० वर्षों में फैला हुआ है। यह सबसे लम्बा काल है। इसमें अनेक आचार्य हुए जिनमेंसे हेमचन्द्र, विद्वनाथ और जयदेव आदिने व्याख्या की सर्वाङ्गपूर्ण विवेचना की है और साहित्यके सम्पूर्ण विषयों को लेकर अपने-अपने अर्थों की रचना की है। रचयक तथा अव्ययदीक्षित आदिने वेबल अलङ्कारोंके विवेचनमें ही अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। शारदातनय, शिङ्गभूषाल तथा भानुदत्त आदिने इस सिद्धान्तके विवेचनमें श्लाघनीय प्रयत्न किया है। गौरीय, वैष्णव आचार्य रूपगोस्वामीवा सहयोग भी इस कार्यमें श्लाघनीय रहा है। राजशेखर, दामोदर, अमरगुप्त आदिने अपि शिक्षाके विषयपर अपने-अपने अर्थों का निर्माण किया है। इस कालके आचार्योंका सर्वांगीरण हम विविध सम्प्रदायोंके अन्तर्गत निम्न लिखित प्रकार कर सकते हैं—

१. ध्वनिसम्प्रदाय—सम्मत्, रचयक, विद्वनाथ, हेमचन्द्र तथा विद्याधर, विद्यानाथ, जयदेव तथा अन्वयदीक्षित आदि।
२. रससम्प्रदाय—शारदातनय, शिङ्गभूषाल, भानुदत्त, रूपगोस्वामी आदि।
३. पवि-शिक्षा—राजशेखर, दामोदर, अरिसिंह, अमरगुप्त, देवदत्त आदि।
४. अलङ्कारसम्प्रदाय—पण्डितराज जगन्नाथ, विद्वेश्वर भट्ट आदि।

प्रकारान्तरसे कालविभाग

यह एक दोरीसे बालविभाजन किया गया है, जिसमें साहित्यशास्त्र दो हजार वर्षोंके सम्पूर्ण इतिहासको चार भागोंमें विभक्त किया है। दूसरे विभागोंमें ध्वनिसिद्धान्तकी साहित्यशास्त्र के सिद्धान्त मानकर इस कालको तीन भागोंमें विभक्त किया है—

१. पूर्वध्वनिकाल—प्रारम्भसे आनन्दवर्धन (१०० वि० सं०) तक
२. ध्वनिकाल—आनन्दवर्धन (१०० वि० सं०) से सम्मत् (१००० वि० सं०) तक
३. परध्वनिकाल—सम्मत् (१००० वि० सं०) से जगन्नाथ (१७५० वि० सं०) तक

साहित्यशास्त्रके सम्प्रदाय

बालविभागाके उपर्युक्त प्रकरणमें ध्वनिसम्प्रदाय, रससम्प्रदाय आदि का वर्णन किया गया है। इन सम्प्रदायोंकी स्थापना परम्परागत तत्त्वोंके विवेचनमें सफल होने के लिये हुई है। लोग इसको व्याख्या के अन्तर्गत मानते हैं। ये रससम्प्रदायके स्थापक हैं। जो अलङ्कारोंके विवेचन में आनन्दवर्धन आदि हैं। ये अलङ्कारसम्प्रदायके स्थापक हैं। इन सम्प्रदायोंके अन्तर्गत निम्न

घीच फैला हुआ है। 'ध्वन्यालोक' की प्रसिद्ध टीका 'लोचन' एवं 'नाट्यशास्त्र' की 'अभिनवभारती' टीका के निर्माता अभिनवगुप्त, यक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक, व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट इस युग के प्रधान आचार्य हैं। इनमेंसे कुन्तक पाँचवें यक्रोक्तिसम्प्रदाय के संस्थापक हैं और महिमभट्ट ध्वनिसिद्धान्त के कट्टर विरोधी हैं। कुन्तक 'यक्रोक्तिजीवित' ग्रन्थ यक्रोक्तिसिद्धान्तका प्रतिपादन करने वाला उत्कृष्ट ग्रन्थ है और महिमभट्टका 'व्यक्तिविवेक' ग्रन्थ ध्वनिसिद्धान्तका आमूल खण्डन करने वाला उच्च कोटि का ग्रन्थ है। इनके अतिरिक्त रुद्रभट्ट, भोजराज तथा धनिक और धनञ्जय भी इसी काल के उज्ज्वल रत्न हैं।

४. व्याख्याकाल

साहित्यशास्त्र का चौथा महत्त्वपूर्ण काल व्याख्याकाल के नाम से प्रसिद्ध है जो मम्मट से लेकर जगन्नाथ और विश्वेश्वर पण्डित तक अर्थात् १००० से लेकर १७५० तक लगभग ७½ सौ वर्षों में फैला हुआ है। यह सबसे लम्बा काल है। इसमें अनेक आचार्य हुए जिनमेंसे हेमचन्द्र, विश्वनाथ और जयदेव आदिने काव्य की सर्वाङ्गपूर्ण विवेचना की है और साहित्य के सम्पूर्ण विषयों को लेकर अपने ग्रन्थों की रचना की है। रुच्यक तथा अप्ययदीक्षित आदिने केवल अलङ्कारों के विवेचन में ही अपनी शक्तिका व्यय किया है। शारदातनय, शिशुभूपाल तथा भानुदत्त आदिने इस सिद्धान्त के विवेचन में श्लाघनीय प्रयत्न किया है। गौडीय, वैष्णव आचार्य रूपगोस्वामी का सहयोग भी इस कार्य में श्लाघनीय रहा है। राजशेखर, क्षेमेन्द्र, अमरचन्द्र आदिने कविशिक्षा के त्रिषय पर अपने ग्रन्थों का निर्माण किया है। इस काल के आचार्यों का वर्गीकरण हम विविध सम्प्रदायों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार कर सकते हैं—

- १ ध्वनिसम्प्रदाय—मम्मट, रुच्यक, विश्वनाथ, हेमचन्द्र तथा विद्याधर, विद्यानाथ, जयदेव तथा अप्ययदीक्षित आदि।
- २ रससम्प्रदाय—शारदातनय, शिशुभूपाल, भानुदत्त, रूपगोस्वामी आदि।
- ३ कविशिक्षा—राजशेखर, क्षेमेन्द्र, अरिसिंह, अमरचन्द्र, देवेश्वर आदि।
- ४ अलङ्कारसम्प्रदाय—पण्डितराज जगन्नाथ, विश्वेश्वर भट्ट आदि।

प्रकारान्तर से कालविभाग

यह एक शैली से कालविभाजन किया गया है, जिसमें साहित्यशास्त्र के दो हजार वर्षों के इतिहास को चार भागों में विभक्त किया है। दूसरे विद्वानों ने ध्वनिसिद्धान्त को साहित्यशास्त्र का मुख्य सिद्धान्त मानकर इस काल को तीन भागों में विभक्त किया है—

१. पूर्वध्वनिकाल—प्रारम्भ से आनन्दवर्धन (८०० वि.सं.) तक
२. ध्वनिकाल—आनन्दवर्धन (८०० वि.सं.) से मम्मट (१००० वि.सं.) तक
३. पश्चात् ध्वनिकाल—मम्मट (१००० वि.सं.) से जगन्नाथ (१७५० वि.सं.) तक

साहित्यशास्त्र के सम्प्रदाय

कालविभाग के उपर्युक्त प्रवरण में ध्वनिसम्प्रदाय, रससम्प्रदाय और एतद् सम्प्रदायों की चर्चा आयी है। इन सम्प्रदायों की स्थापना काष्ठात्मभूत तत्त्व के विषय में मतभेद के कारण हुई है। जो लोग रस को काष्ठात्मा मानते हैं वे रससम्प्रदाय के अन्तर्गत हैं। जो अलङ्कारों को ही काष्ठात्मा या आत्मा मानते हैं वे अलङ्कारसम्प्रदाय के अनुयायी बने जाते हैं। इसी प्रकार 'ध्वनिकाल'

અનિર્ણયી ભવતા થયો હતો. જાણીને કે આજીવન સમયગાળામાં, જાણીને આજીવનમાં જો, જીવન જાણીને કે
 ખીસ દુઃખવા આજીવન સમયગાળામાં જો કમળે કે । સમયગાળા, કે, જાણીને કે જાણીને કે
 પ્રવાસને, સમયગાળામાં જો કમળે કે । આજીવન ખીસ જાણીને કે જો જીવન જાણીને કે જાણીને કે
 આજીવન જો જાણીને કે —

‘सर्वप्रतिनिधित्वस्य अर्थः ।’

— — — — —

‘संश्रितं रक्ष्यप्रज्ञां नानुन्यायं रक्ष्यप्रज्ञां- ।

— 100 —

३. शीतलपत्रप्रदाय

[illegible][illegible]

2' 40114.329513

[illegible]

‘सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते ।
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥’

—भामह, काव्यालङ्कार २-८५

इसी प्रकार ढण्डीने ‘भिन्नं द्विधा स्वभावोक्ति-वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम्’ (काव्यादर्श, २-३६३) लिखकर वक्रोक्तिके महत्त्वका प्रतिपादन किया है। और वामनने भी ‘सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः’ (काव्यालङ्कारसूत्र, ४-३-८ की वृत्ति) लिखकर काव्यमें ‘वक्रोक्ति’ का स्थान माना है। किन्तु उन सबके मतसे वक्रोक्ति सामान्य अलङ्कारादिरूप ही है। कुन्तकने वक्रोक्तिको जो गौरव प्रदान किया है वह उन आचार्योंने नहीं दिया है। इसलिए कुन्तक ही इस सम्प्रदायके संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने इस वक्रोक्तिसिद्धान्तके ऊपर भी ‘वक्रोक्तिजीवित’ नामक अपने विशाल एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थकी रचना की है।

वक्रोक्तिजीवितकारने अपने पूर्ववर्ती रीतिसिद्धान्तको भी परिमार्जित करके अपने यहाँ स्थान दिया है। वामनकी पाञ्चाली, वैदर्भी, गौडी आदि ‘रीतियाँ’ देशभरके आधारपर मानी जाती थीं। कुन्तकने उनका आधार देशको न मानकर रचनाशैलीको माना है और उनके लिए ‘रीति’ के स्थानपर ‘मार्ग’ शब्दका प्रयोग किया है। वामनकी वैदर्भी रीतिको कुन्तक ‘सुकुमारमार्ग’ कहते हैं। इसी प्रकार गौडी रीतिको ‘विचित्रमार्ग’ तथा पाञ्चाली रीतिको ‘मध्यममार्ग’ नामसे कहते हैं।

५. ध्वनिसम्प्रदाय

कालक्रमसे वक्रोक्तिसम्प्रदायके बाद ध्वनिसम्प्रदायका उदय हुआ। इस सम्प्रदायके संस्थापक आनन्दवर्धनाचार्य माने जाते हैं। इनके मनमें ‘काव्यस्यात्मा ध्वनिः’, काव्यका आत्मा ध्वनि है। इन सभी सम्प्रदायोंमें ध्वनिसम्प्रदाय सबसे अधिक प्रबल एवं महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय रहा है। यों इसके विरोधमें भी अनेक ग्रन्थ लिखे गये, किन्तु उस विरोधसे ध्वनिसिद्धान्त वैसा ही अधिकाधिक चमकता गया जैसे अग्निमें तपानेपर स्वर्णकी कान्ति बढ़ती जाती है। ध्वनिसिद्धान्तके विरोधमें वैयकरण, साहित्यिक, वेदान्ती, मीमांसक, नैयायिक सभीने आवाज उठायी, किन्तु अन्तमें राज्यप्रदानसार भग्मदने बड़ी प्रबल युक्तियों द्वारा उन सबका खण्डन करके ध्वनिसिद्धान्तकी पुनः स्थापना की। इसीलिए उनको ‘ध्वनिप्रतिष्ठापक परमाचार्य’ कहा जाता है।

भरतसे लेकर पण्डितराज जगन्नाथतक लगभग दो हजार वर्षोंके दीर्घकालके भीतर इन सम्प्रदायोंका विकास और सद्गम होता रहा है। इस बीचमें लगभग चालीस-पैंतालीस मुख्य आचार्यों ने इस साहित्यिक विज्ञानके कार्यमें अपना योगदान किया है। उनका परिचय इस सारे सद्गम पर विकासको समझनेमें उपयोगी होगा, इसीलिए निम्नलिखित पक्तियोंमें हम साहित्य-शास्त्रके उन प्रमुख आचार्योंका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करनेका यत्न करते हैं।

साहित्यशास्त्रके आचार्योंका परिचय

भरतमुनि

भरतमुनि साहित्यशास्त्रके आचार्योंमें सबसे प्राचीन आचार्य माने जाते हैं। भरत नामसे दोच द्भिन्त व्यक्तिोंका उल्लेख संस्कृत साहित्यमें पाया जाता है—१. दशरथके पुत्र भरत, २. दशरथके पुत्र भरत, ३. मन्वावतरे प्रयोग्य भरत, ४. जडभरत और ५. ‘नाट्यशास्त्र’के प्रवर्तक

भरतमुनि । हमें यहाँ केवल अंतिम भागों नाट्यशास्त्रकार भरतमुनिके विषयमें ही विवेचन करना है, क्योंकि साहित्यशास्त्रके आचार्योंमें उन्होंनेकी गणना की जाती है । अन्य भरतोंका साहित्यशास्त्रके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भरतमुनिके कालका निर्णय करना यदा कठिन कार्य है । कुछ विद्वान् भरत नामको एक सांस्कृतिक नाम मानते हैं । १०० सनमोहन गोपात्र 'नाट्यशास्त्र'का अंग्रेजी अनुवाद 'रायल एशियाटिक सोसायटी' चमत्कारने जहाँ सन् १९५० में प्रकाशित हुआ है । उसमें भी उन्होंने भरतमुनिको एक सांस्कृतिक व्यक्ति माना है । हम मतके माननेवाले लोगोंका यह विचार है कि प्रारम्भमें जो गद्यान नाम भरते थे वे ज्यों भरतेके कारण 'भरत' कहलाते थे । बादमें उनके आदिपुरुषके रूपमें भरतमुनिही पचपता कर ली गयी । परन्तु यह मत धान्यमें ठीक नहीं है । भरतमुनि काल्पनिक व्यक्ति नहीं अपितु ऐतिहासिक व्यक्ति है । सारे साहित्यशास्त्रमें उनको 'नाट्यशास्त्र'के प्रवर्तकरूपमें स्मरण किया गया है । 'मत्स्यपुराण'के २४ वें अध्यायमें २७-३२वें श्लोकतक ६ श्लोकोमें भरतमुनि-का उल्लेख अनेक बार किया गया है । उनमें यह कथा बड़ी गयी है कि भरतमुनिने देवलोकमें 'लक्ष्मन्धर' नामक नाट्यका अभिनय करवाया था । उसमें अप्सरा उर्वशी लक्ष्मीका अभिनय कर रही थी । देवलोकमें इनके साथ राजा पुरुषा भी उपस्थित थे । पुरुषाके रूपको देखकर उर्वशी उस समय धुमाँ मोहित हो गयी कि वह अपना अभिनय करना भूल गयी । इसपर भरत-मुनिने अप्रसन्न होकर पुरुषा और उर्वशी दोनोंको धाप दे दिया । महाकवि कालिदासने भी इस घटनाकी ओर सहित किया है और भरतमुनिके नामका उल्लेख करते हुए लिखा है—

'मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टस्ताश्रयः प्रयुक्तः ।

ललिताभिनयं तमद्य भर्ता मग्नां द्रष्टुमनाः सलोकपालः ॥'

—विक्रमोर्वशीय २-१८

भरतके 'नाट्यशास्त्र'में भी देवलोकमें भरतमुनिके द्वारा किये जानेवाले अभिनयका वर्णन किया गया है । इसमें भरतमुनिके सौ पुत्रोंकी लम्बी सूची भी दी गयी है और साथमें अप्सराओंके नामोंकी सूची दी गयी है, जिनके द्वारा भरतमुनिने अभिनयकी योजना की थी । संस्कृतके सभी नाट्योकी समाप्ति प्रायः 'भरतवाच्य'के साथ होती है । और अभिनयगुप्त आदि सभी प्राचीन लेखकोंने भरतमुनिको 'नाट्यशास्त्र'का प्रवर्तक माना है, इसलिए उनको कल्पित व्यक्ति कहना उचित नहीं है ।

भरतमुनिके कालका निर्णय कर सकना यद्यपि बहुत कठिन है फिर भी जो लोग उनको ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं वे उनका समय ५०० विक्रमपूर्वसे लेकर प्रथम शताब्दीतकके बीचमें मानते हैं । अथर्वोप नामक बौद्ध दार्शनिक तथा कवि, विक्रमकी प्रथम शताब्दीमें हुए हैं । उनका 'सारिपुत्रप्रकरण' नामक एक नाट्यग्रन्थ भी रचित अवस्थामें अभी मिला है । आलोचकोंकी सम्मतिमें उनके ऊपर भी भरतमुनिके 'नाट्यशास्त्र'का प्रभाव दिखायी देता है । इसलिए भरतमुनिका काल उनसे पहिले अवश्य ही मानना होगा । अतएव कुछ विद्वान् लोग विक्रमपूर्व पञ्चम शताब्दीसे लेकर विक्रमशालके बीचमें यही भरतमुनिका समय मानते हैं ।

भरतमुनिका पृथमाय ग्रन्थ 'नाट्यशास्त्र' है । जो नामसे तो यह नाट्यके विषयका ही ग्रन्थ प्रतीत होता है परन्तु पस्तुत यह समस्त कलाओंका विश्वकोष है । स्वयं भरतमुनिने 'नाट्य-शास्त्र'का परिचय देते हुए लिखा है—

नामक फ्रांसके एक विद्वान्ने 'नाट्यशास्त्र'के १५वें तथा १६वें अध्यायोंको प्रकाशित किया। उसके बाद सन् १८८४ में उन्हीं रैग्नेो महोदयने इसे तथा ७वें अध्यायोंको प्रकाशित किया।

रैग्नेो महोदयके शिष्य प्रोसे नामक दूसरे प्रेन्च विद्वान्ने अपने गुरुके कार्यको आगे बढ़ाते हुए सन् १८८८ में नाट्यशास्त्रके संगीतविषयक २८वें अध्यायको सम्पादित करके प्रकाशित किया और उसके बाद भी 'नाट्यशास्त्र'के सम्पादनमें अनवरत तत्पर रहे। अनेक कठिनाइयोंके होते हुए भी सन् १८९८ में उन्होंने 'नाट्यशास्त्र'के प्रारम्भिक १४ अध्यायोंका एक सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित किया।

प्रोसेके इस संस्करणके प्रकाशित होनेके पूर्व फ्रांसके प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान् प्रो० दिट्वां लेवी ने अपने भारतीय नाटकविषयक ग्रन्थमें भरतके 'नाट्यशास्त्र'के कुछ अध्यायोंका विवेचन किया था, पर यह बहुत अच्छा नहीं रहा जा सकता था। इसी चीजमें प्रोसेके संस्करणसे पहले हमारे भारतमें भरत-नाट्यशास्त्रका प्रथम संस्करण निर्णयसागर प्रेस, बम्बईकी काज्यमाला सीरीजमें प्रकाशित हुआ। इसका सम्पादन स्वर्गीय श्री पण्डित शिवदत्तजी तथा श्री काशीनाथ पाण्डुरङ्ग परय महोदयने किया था।

इतना कार्य हो चुकनेपर भी 'नाट्यशास्त्र'का सम्मेलन और उसकी समुचित व्याख्या कर सकना विद्वानोंके लिए एक समस्या ही बनी हुई थी। क्योंकि ये संस्करण पर्याप्त शुद्ध न थे और न उनकी कोई टीका आदि अवतक मिल सकी थी। वर्तमान २० वीं शताब्दीके आरम्भमें डॉ० सुशीलकुमार दे महोदयने 'नाट्यशास्त्र'की 'अभिनवभारती' नामक प्राचीन टीकाकी एक प्रति खोज-फर निकाली। इस टीकाके रचयिता कश्मीरके प्रसिद्ध विद्वान् श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य हैं। बादको मद्रासके प्रसिद्ध विद्वान् श्री रामकृष्ण कवि महोदयने 'अभिनवभारती' टीका और मूल 'नाट्यशास्त्र'को सम्पादित करनेका भार उठाया और सन् १९२६ में उसके सात अध्यायोंका प्रथम भाग तथा सन् १९३४ में द्वितीय भाग १८ अध्यायतकका प्रकाशित किया। इसका तृतीय भाग भी अब प्रकाशित हुआ है और चतुर्थ भाग भी द्वािध प्रकाशित होनेकी आशा है।

'अभिनवभारती'के प्रकाशनसे यह आशा हुई थी कि 'नाट्यशास्त्र'का रहस्य स्पष्ट हो जायगा। और बहुत-कुछ अंशोंमें ऐसा हुआ भी है। परन्तु दुःखकी बात यह है कि 'अभिनवभारती'की जो प्रतियाँ उपलब्ध हुईं वे सब अत्यन्त क्षिप्त थीं। उनका पाठ अत्यन्त अशुद्ध था। सम्पादक महोदयको जिस प्रकारका पाठ हस्तलिखित प्रतियोंमें मिला उसको उन्होंने उसी रूपमें छाप दिया था। परन्तु यह पाठ इतना अधिक अशुद्ध और असङ्गत है कि उससे ग्रन्थका अभिप्राय समझ सकना नितान्त असम्भव है।

उसके सम्बन्धमें विद्वानोंका कहना तो यह है कि 'अभिनवभारती'का पाठ इतना अधिक अशुद्ध है कि यदि स्वयं अभिनवगुप्ताचार्य भी स्वर्गसे उतरकर आ जायें तो वर्तमान पाठको देखकर वे भी अपने अभिप्रायको नहीं समझ सकते।

इस प्रकारकी अशुद्धियोंके दो कारण हुए हैं। एक तो यह कि सम्पादक महोदयको जो पाण्डुलिपि प्राप्त हुई थी उसे अनेक रगनोंपर पीढ़ों ने खा डाला था। इसलिये उन स्थानोंपर क्या पाठ था यह पढ़ा नहीं जा सकता। इसी कारणसे मुद्रित संस्करणमें अनेक जगह पाठ तुल्य-सा दिखायी देता है। दूसरा कारण यह है कि पाण्डुलिपिके पृष्ठोंपर सफा पढ़ी हुई नहीं थी। इसलिये कहीं-कहीं पर जहाँ कि पृष्ठोंको विसीने एधर-उधर करके रखा दिया था, वे पढ़ी जायें नये। इस

प्रकार उनके मुद्रणमें भी भूल हो गयी है, अर्थात् पाठोका पौर्वापर्य विगड़ गया है। ऐसी अवस्थामें किसी पाठका अर्थ समझमें आ ही कैसे सकता है।

हमारा संस्करण

हमने अभी 'अभिनवभारती'का पाठसंशोधन कर नवीन संस्करण प्रस्तुत किया है जो दिल्ली विश्वविद्यालयकी 'हिन्दी-अनुसन्धान-परिषद्'की ओरसे प्रकाशित हो गया है। इसमें हमने अपनी विवेकाश्रित सम्पादन-पद्धतिसे पाठोका संशोधन करनेका यत्न किया है। जहाँपर कीड़ोंके खा जानेके कारण हस्तलिखित पाण्डुलिपियोंमें पाठ न पढ़े जा सकनेसे मुद्रित प्रतिमें पाठ लुप्त हो गये थे वहाँ हमने प्रसङ्गके अनुसार लुप्त पाठकी पूर्ति करनेका यत्न किया है। जहाँ दो-चार अक्षरोका ही लोप हुआ था वहाँ तो हमारा संशोधित पाठ निश्चय ही ठीक बैठ गया है। पर जहाँ लम्बा पाठ लुप्त हो गया था वहाँ भी अक्षरशः नहीं तो भी ग्रन्थकारका भाव पूर्णतः संशोधित पाठमें आ गया है। इसी प्रकार जहाँ पृष्ठोंके व्युत्क्रमसे रख दिये जानेके कारण मुद्रित संस्करणमें पाठ उलट-पलटकर अस्थानमें छप गये थे वे भी प्रायः ठीक स्थानपर कर दिये गये हैं। पाठोका यह संशोधन बड़ा वसामाध्य कार्य था। पर मैंने उसे करनेका यत्न किया है। यदि विद्वानोंको सन्तोषप्रद हुआ तो हम अपना श्रम सफल समझेंगे और यदि इस कार्यमें कोई भूल-चूक हुई हो तो विद्वानोंके परामर्शका आदर करते हुए अगले संस्करणमें और आवश्यक सुधार करनेका यत्न करेंगे।

भरतमुनिके टीकाकार

भरतमुनिके 'नाट्यशास्त्र'की यद्यपि केवल एक ही टीका 'अभिनवभारती' अवतक उपलब्ध हुई है परन्तु उसे देखनेमें विदित होता है कि उनके पूर्व अन्य अनेक टीकाकारोंने 'नाट्यशास्त्र'पर टीकाएँ लिखी थीं। किन्तु वे सब कालक्रमसे विलुप्त हो गयीं या कम-से-कम अवतक प्राप्त नहीं हो सकी हैं। इनमेंसे १. भट्टोद्भट, २. भट्टलोटलट, ३. भट्टशङ्कुक और ४. भट्टनाथक इन चार व्याख्याकारोंका उल्लेख तो काव्यप्रकाशकारने भी किया है। भरतके 'रससूत्र'की व्याख्यामें इन चारोंके मतोंका उल्लेख अभिनवभारतीकारने भी किया है। इनके साथ पाँचवें अभिनवगुप्त और छठे व'नितरको मिश्रकर 'मङ्गीतरत्नाकर'के लेखक श्री शार्ङ्गदेवने भरतके छ. टीकाकारोंका उल्लेख तिब्बतलिखित प्रकारसे किया है—

‘व्याख्यातागे भागतीये लोल्लटोद्भटशङ्कुका,।

भट्टाभिनवगुप्तश्च श्रीमान् कीर्तिधरै परः॥’

इन ३ टीकाकारोंके अतिरिक्त 'अभिनवभारती'में ७ राहुल, ८. भट्टयज्ञ और हर्ष-प्र'निर्देश' उल्लेख अपना टीकामें किया है। राहुलके मतका उल्लेख करते हुए 'अभिनवभारती'के चतुर्थ अ'ध्याय'में पृष्ठ १०० पर लिखा है—

‘यथाह राहुलः—

पमेदे रि हि वक्तव्या नार्या प्रत्यक्षवन् प्रियः।

गम्यो न नाट्यधर्मा यं भगतेनोदितं जगम्॥’

इतिरससूत्र'कारने पृष्ठ २०८ पर भट्टयज्ञके मतका उल्लेख करते हुए लिखा है—

विश्वकर्मेन्द्रोत्पन्नानुत्पन्नविपर्ययात्, गतं गृहमभ्यागमकालमिति भट्टयज्ञः।

इसी पृष्ठ २०८ पर अभिनवभारतीकारने 'नाट्यमेवेदमिति कीर्तिधराचार्यः' लिखकर कीर्तिधरके नामका भी उल्लेख किया है ।

वार्तिककारके मतका उल्लेख 'अभिनवभारती'के पृष्ठ १७२ पर भी किया गया है और फिर पृष्ठ २०७ पर भी उनका उल्लेख किया है । दोनोंमें अन्तर यह है कि पहिली जगह अर्थात् पृष्ठ १७२ पर केवल 'वार्तिककृतपुस्तकम्' इस रूपमें नामके बिना वार्तिककारका उल्लेख किया है । और दूसरी जगह अर्थात् पृष्ठ २०७ पर 'इतिहर्षवार्तिकम्' इस रूपमें वार्तिकके साथ हर्ष नामको जोड़कर उसका उल्लेख किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि 'नाट्यशास्त्र'पर वार्तिक लिखनेवाले कदाचित् हर्षदेव या धीहर्ष आदि नामका कोई व्यक्ति रहा होगा ।

इन नौ टीकाकारोंका उल्लेख 'अभिनवभारती' तथा 'सङ्गीतरत्नाकर' आदि ग्रन्थोंमें पाया जाता है । इनके अतिरिक्त मातृगुप्ताचार्य नामक एक दसवें व्यक्तिका नाम भी इस प्रसङ्गमें लिया जाता है । राघवभट्टने 'अभिज्ञानशाकुन्तल'की टीकामें पृष्ठ १५ पर भरतके आरम्भ तथा बीचके लक्षणवाले पदोंको उद्धृत कर उनका भेद दिखलानेके लिए मातृगुप्ताचार्यका उल्लेख करते हुए लिखा है—

‘अत्र विशेषो मातृगुप्ताचार्यरक्तः ।

पञ्चवित् कारणमात्रन्तु पञ्चविच फलदर्शनम् ॥’

इसी प्रकार 'नाट्यप्रदीप'के निर्माता सुन्दरमित्र (१६१३ ई०) ने 'नाट्यशास्त्र' ५-२५ तथा ५-२८ से नान्दी-लक्षणको उद्धृत करते हुए लिखा है—

‘अस्य व्याख्याने मातृगुप्ताचार्यः षोडशांघ्रिपदापीयमुदाहृता ।’

इस लेखसे प्रतीत होता है कि उन्होंने भी भरतनाट्यशास्त्रपर कोई व्याख्या लिखी थी । इस प्रकार भरतमुनिके व्याख्याकारोंके रूपमें प्रायः दस विद्वानोंका उल्लेख पाया जाता है परन्तु उनमेंसे एक 'अभिनवभारती'को छोड़कर अन्य किसीका टीकाग्रन्थ अवतक उपलब्ध नहीं हुआ है । और वह भी विदित नहीं होता है कि उन्होंने सारे 'नाट्यशास्त्र'के ऊपर अपनी टीकाएँ लिखी थीं अथवा उसके किसी विशेष भागपर ही अपनी व्याख्याएँ की थीं । केवल एक 'अभिनवभारती' व्याख्या ऐसी है जो 'नाट्यशास्त्र'के अधिकांश भागपर की गयी है । किन्तु कुछ अध्यायोंमें और कुछ स्थलोंपर वह भी उपलब्ध नहीं होती । जो कुछ उपलब्ध होती है वह भी अशुद्ध पाठोंके कारण दुरुद्ध है । अच्छे-अच्छे विद्वान् भी पाठदोषके कारण उसे समझ नहीं सकते । हमने केवल तीन अध्यायों (१, २ तथा ६) का पाठसंशोधन किया है । उतना भाग तो अब सुबोध हो गया है, परन्तु शेष भाग अभी संशोधन की अपेक्षा रखता है ।

२. मेधावी

साहित्यशास्त्रके इतिहासमें भरतमुनिके बाद मुख्य रूपसे भामहका नाम आता है । परन्तु इन दोनोंके बीचमें छ-सात सौ वर्षका व्यवधान पड़ता है । भरतमुनिका समय, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विक्रमके पूर्व प्रथम शताब्दी या विक्रमके बाद प्रथम शताब्दीतक माना जाता है । भामहका काल, जैसा कि आगे कहेंगे, विक्रमके षष्ठ शतकका पूर्वार्द्ध माना जाता है । इतना लम्बा बीचका काल साहित्यिक आचार्योंसे शून्य ही पड़ा रहा हो ऐसा सम्भव नहीं है । इस बीचमें

भी अनेक आचार्य हुए होंगे। परन्तु देवर्षिपादस्य आगमनात् तत्र न हि पत्रं दर्शयन्त्यस्मिन् । इन्हीं बीचके आचार्योंमें मेधावी या मेधाविन् नामके एक आचार्यके एक प्रमुख आचार्य के चुके हैं। उनका पता हमें भामह, रुद्रट्टके काव्यालङ्कार नमिसाधु और नमिसाधुके अर्थके ग्रन्थों में मिलता है।

मेधावी आचार्यके जिन मुख्य सिद्धान्तों की चर्चा उपमाओं आदि परमें की गयी है वह उनका उपमादोषोंके विवेचनका सिद्धान्त है। उन्होंने १ हीनता, २ अमसम्भवा, ३ लिङ्गभेद, ४ तत्त्वभेद, ५ विपर्यय, ६ उपमानाधिक्य तथा ७ उपमानागत्य— इन सात प्रकारके उपमादोषोंका विभिन्न रूपसे निरूपण किया था। उनकी चर्चा भामह, नमिसाधु तथा तानाने अपने ग्रन्थोंमें की है। भामहने इस विषयका विवेचन करते हुए लिखा है—

‘हीनतासम्भवा लिङ्गचक्रभेदा विपर्ययः।

उपमानाधिक्यं च तेनामप्यनापि न ॥

त एव उपमादोषाः सप्त मेधाविनोदिताः।

सोदाहरणलक्षणाणां वर्ण्यन्तेऽत्र ते पृथक् ॥’

—भामह, काव्यालङ्कार २-३२, २०

रुद्रट्टके, ‘काव्यालङ्कार’ (११-२४)की टीकामें इसी विषयकी चर्चा करने हुए उसके टीकाकार नमिसाधुने लिखा है—

‘अत्र च स्वरूपोपादाने सत्यपि चत्वार इति ग्रहणान् मेधावि-प्रभृतिभिन्नां यथा लिङ्गवचनभेदौ हीनताधिक्यमसम्भवा विपर्ययोऽस्मादप्यभिनि सतोपमादोषाः ‘तदेतच्चिरस्तम्।’

मेधावीने जिन सात उपमादोषोंका प्रतिपादन किया था उनमेंसे विपर्ययको हीनता या अधिकता दोषके अन्तर्गत करके वामनने सातके स्थानपर केवल छ उपमादोषोंका प्रतिपादन करते हुए लिखा है—

‘अनयोर्दोषयोर्विपर्ययाख्यस्य दोषस्यान्तर्भावान्न पृथगुपादानम्। अत एवास्माकं मते पञ्चदोषा इति।’

—वामन, काव्यालङ्कारसूत्र ४-२-११ की वृत्ति

वामनने यद्यपि भामह और नमिसाधुकी तरह यहाँ मेधावीके नामका उल्लेख नहीं किया है, परन्तु इस विवेचनको देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि मेधावीके सात दोषोंवाले सिद्धान्तके आलोचनारूपमें ही इसे लिखा है।

दोषोंके अतिरिक्त अलङ्कारोंके विवेचनमें भी भामह और दण्डीने मेधावीके सिद्धान्तकी चर्चा की है। भामह आदि उत्तरवर्ती आलङ्कारिकोंने ‘यथामरय’ तथा ‘उपेक्षा’ दो अलग-अलग अलङ्कार माने हैं, परन्तु मेधावी ‘उपेक्षा’को अलग अलङ्कार न मानकर कहीं-कहीं ‘संज्ञान’ नामसे ही उसका कथन करते हैं। इसी बातका प्रतिपादन करने हुए भामहने लिखा है—

‘यथासंख्यमथोत्प्रेक्षामलङ्कारद्वयं विदुः।

संज्ञानमिति मेधाविनोत्प्रेक्षाऽभिहिता कचित् ॥’

—भामह, काव्यालङ्कार २-८८

दण्डीने इस संख्यान नामको उपेक्षाका पाचक न कहकर यथासंख्यका ही दूसरा नाम माना है और उसीको 'क्रम' नामसे भी कोई आचार्य कहते हैं यह लिखा है—

‘यथासंख्यमिति प्रोक्तं संख्यानं क्रम इत्यपि ।’

—दण्डी, काव्यादर्श २-३८३

दण्डीके इस ऐशमें यद्यपि मेधावीके नामका उल्लेख नहीं किया गया है और न उनके उपेक्षाको 'संख्यान' नामसे कहनेकी चर्चा की गयी है फिर भी उसमें मेधावीके द्वारा प्रयुक्त 'संख्यान' नामकी चर्चा हुई है इसलिए हमने उसको यहाँ दे दिया है ।

मेधाविरुद्धके तीसरे जिस सिद्धान्तकी चर्चा उत्तरवर्ती साहित्यमें पायी जाती है, वह है शब्दोंका चतुर्धा विभाग । व्याकरण आदि शास्त्रोंमें शब्दोंके १. नाम, २. आख्यात, ३. उपसर्ग, ४. निपात और ५. कर्मप्रवचनीय नामसे पाँच विभाग किये गये हैं, परन्तु मेधाविरुद्धने इनमेंसे कर्म-प्रवचनीयको छोड़ केवल १. नाम, २. आख्यात, ३. उपसर्ग और ४. निपात, चार ही विभाग किये हैं । इसकी चर्चा करते हुए रुद्रक-काव्यालङ्कारकी टीकामें नमिसाधुने लिखा है—

‘एत एव चत्वारः शब्दविधा इति येषां सम्यग्ज्ञानं तत्र तेषु नामादिषु मध्ये मेधाविरुद्धप्रभृतिभिः कर्मप्रवचनीया नोक्ता भवेयुः ।’

—रुद्रक, काव्यालङ्कारकी टीका २-२, पृ० ०

‘निरुक्त’के रचयिता यारकमुनिने भी ‘निरुक्त’के प्रारम्भमें शब्दोंका विभाजन करते हुए ‘तत्त्वान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च’ लिखकर नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात चार प्रकारका पदविभाग ही स्वीकार किया है । ‘कर्मप्रवचनीय’को अलग विभाग नहीं माना है । इसी प्रकार मेधाविरुद्धने भी ‘कर्मप्रवचनीय’को छोड़कर केवल चार प्रकारका ही पदविभाग माना है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मेधाविरुद्धके अनेक सिद्धान्तोंकी चर्चा भामह तथा उनके परवर्ती ग्रन्थोंमें हुई है । इसलिए उन्होंने अलङ्कारशास्त्रपर अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा होगा जो दुर्भाग्यवश आज उपलब्ध नहीं होता है । राजशेखरके ऐशमें यह भी जान पड़ता है कि मेधावी जन्मान्ध थे । राजशेखरने लिखा है—

प्रत्यक्षप्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽति प्रत्यक्ष इव । यतो मेधाविज्ञः कृतान्तः
स्वादयः जात्यन्धाः कथयन्त्यन्ते ।’

वाचस्पतीमाता, पृ० १११३

राजशेखरके इस ऐशमें प्रतीत होता है कि मेधाविरुद्ध प्रतिभावान्, एक बोद्धिमान् व्यक्ति थे । परन्तु दुःखकी बात है कि आज उनका न वाच्यग्रन्थ मिलता । और न अलङ्कारशास्त्र पाया जाता है ।

३. भामह

भारतमुनिके बाद अलङ्कारशास्त्रके दूसरे आचार्य, जिनका ग्रन्थ भी मिलता है, भामह हैं । भामहका समय विद्वानोंने षष्ठ शतवश पूर्वार्ध माना है । इसका आधार यह है कि उन्होंने ‘वाचस्पती’ के प्रथम परिच्छेदमें गद्याभिव्यक्ति का वर्णन करते हुए चतुर्धा शब्दोंके विभक्तिके अन्तर्गत ‘उपसर्ग’ इस पदवाचकशब्दको उद्धृत किया है । जिनाने इस ग्रन्थ के अन्त में

भी अनेक आचार्य हुए होंगे। परन्तु ऐन्द्रविपाकमे आन हनने उनका कोई पाप नहीं लगाया है। इन्हीं बीचके आचार्यों में मेधावी या मेधाविग्रह नामके अन्तर्यामिणके पुत्र प्रमुख आचार्य हो चुके हैं। उनका पता हमें भामह, रुद्रट्टके व्याख्यातार नमिसाधु और वामनदेव आदि के ग्रन्थों में मिलता है।

मेधावी आचार्यों के जिस मुख्य सिद्धान्त की चर्चा उत्तरवर्ती साहित्य में की गयी है वह उनका उपमादोषों के विवेचन का सिद्धान्त है। उन्होंने १ हीनता, २ अयम्भार, ३ लिङ्गभेद, ४ चचनभेद, ५ विपर्यय, ६ उपमानाधिक्य तथा ७ उपमानायादय—इन सात प्रकार के उपमादोषों का प्रियेय रूपसे निरूपण किया था। इसकी चर्चा भामह, नमिसाधु तथा वामनने अपने ग्रन्थों में की है। भामहने इस विषय का विवेचन करते हुए लिखा है—

‘हीनतासम्भयो लिङ्गचोभेदो विपर्ययः।

उपमानाधिकत्वं च तेनासद्व्यगतापि च ॥

त एत उपमादोषाः सप्त मेधाविनोद्विताः।

सोदाहरणलक्षणाणां वर्ण्यन्तेऽत्र ते पृथक् ॥’

—भामह, काव्यालङ्कार २-३९, ४०

रुद्रट्टके, ‘काव्यालङ्कार’ (११-२४) की टीकामें इसी विषय की चर्चा करने हुए उसके टीकाकार नमिसाधुने लिखा है—

‘अत्र च स्वरूपोपादाने सत्यपि चत्वार इति ग्रहणान् मेधावि-प्रभृतिभिरुक्तं यथा लिङ्गचचनभेदौ हीनताधिक्यमसम्भयो विपर्ययो सादृश्यमिति सप्तोपमादोषाः ‘तदेतन्निरस्तम्।’

मेधावीने जिन सात उपमादोषों का प्रतिपादन किया था उनमेंसे विपर्यय की हीनता या अधिकता दोष के अन्तर्गत करके वामनने सातके स्थान पर केवल छ. उपमादोषों का प्रतिपादन करते हुए लिखा है—

‘अनयोर्दोषयोर्विपर्ययाख्यस्य दोषस्यान्तर्भावान्न पृथगुपादानम्। अत एवास्माकं मते षड्दोषा इति।’

—वामन, काव्यालङ्कारसूत्र ४-२-११ की वृत्ति

वामनने यद्यपि भामह और नमिसाधु की तरह यहाँ मेधावी के नाम का उल्लेख नहीं किया है, परन्तु इस विवेचन को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि मेधावी के सात दोषों वाले सिद्धान्त के आलोचनारूपमें ही इसे लिखा है।

दोषों के अतिरिक्त अलङ्कारों के विवेचनमें भी भामह और दण्डीने मेधावी के सिद्धान्त की चर्चा की है। भामह आदि उत्तरवर्ती आलङ्कारिकोंने ‘यथासंख्य’ तथा ‘उत्प्रेक्षा’ दो अलग-अलग अलङ्कार माने हैं, परन्तु मेधावी ‘उत्प्रेक्षा’ को अलग अलङ्कार न मानकर कहीं-कहीं ‘संख्या’ नामसे ही उसका कथन करते हैं। इसी बात का प्रतिपादन करने हुए भामहने लिखा है—

‘यथासंख्यमथोत्प्रेक्षामलङ्कारद्वयं विदुः।

संख्यानमिति मेधाविनोत्प्रेक्षाऽभिहिता कचित् ॥’

—भामह, काव्यालङ्कार २-८८

दृष्टीने इस संतपान नामको उत्प्रेक्षाका पाचक न कहकर यथासंख्यका ही दूसरा नाम माना है और उसीको 'म.म' नामसे भी कोई आचार्य कहते हैं यह लिखा है—

'यथासंख्यमिति प्रोक्तं संतपानं क्रम इत्यपि ।'

—दृष्टी, काव्यादर्श २-३८३

दृष्टीके इस ऐखमें यद्यपि मेधावीके नामका उल्लेख नहीं किया गया है और न उनके उत्प्रेक्षाको 'संतपान' नामसे कहनेकी चर्चा की गयी है फिर भी उसमें मेधावीके द्वारा प्रयुक्त 'संतपान' नामकी चर्चा हुई है इसलिए हमने उसको यहाँ दे दिया है ।

मेधाविरुद्धके तीसरे गिम सिद्धान्तकी चर्चा उत्तरवर्ती साहित्यमें पायी जाती है, वह है शब्दोका चतुर्धा विभाग । व्याकरण आदि शास्त्रोंमें शब्दोंके १. नाम, २. आख्यात, ३. उपसर्ग, ४. निपात और ५. कर्मप्रवचनीय नामसे पांच विभाग किये गये हैं, परन्तु मेधाविरुद्धने इनमेंसे कर्म-प्रवचनीयको छोड़ केवल १. नाम, २. आख्यात, ३. उपसर्ग और ४. निपात, चार ही विभाग किये हैं । इसकी चर्चा करते हुए रुद्रक-काव्यालङ्कारकी टीकामें नमिसाधुने लिखा है—

'एत एव चत्वारः शब्दविधा इति येषां सम्यग्जातं तत्र तेषु नामादिषु मध्ये मेधाविरुद्रप्रभृतिभिः कर्मप्रवचनीया नोक्ता भवेयुः ।'

—रुद्रक, काव्यालङ्कारकी टीका २-२, पृ० ९

'निरुक्त'के रचयिता यास्कमुनिने भी 'निरुक्त'के प्रारम्भमें शब्दोका विभाजन करते हुए 'तत्तान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च' लिखकर नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात चार प्रकारका पदविभाग ही स्वीकार किया है । 'कर्मप्रवचनीय'को अलग विभाग नहीं माना है । इसी प्रकार मेधाविरुद्धने भी 'कर्मप्रवचनीय'को छोड़कर केवल चार प्रकारका ही पदविभाग माना है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मेधाविरुद्धके अनेक सिद्धान्तोंकी चर्चा भामह तथा उनके परवर्ती ग्रन्थोंमें हुई है । इसलिए उन्होंने अलङ्कारशास्त्रपर अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा होगा जो दुर्भाग्यवश आज उपलब्ध नहीं होता है । राजशेखरके लेखसे यह भी जान पड़ता है कि मेधावी जन्मान्ध थे । राजशेखरने लिखा है—

प्रत्यक्षप्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽति प्रत्यक्ष इव । यतो मेधाविरुद्र-कुमारदा-सादयः जात्यन्धाः कवयः श्रूयन्ते ।'

काव्यमीमांसा, पृ० ११-१२

राजशेखरके इस लेखसे प्रतीत होता है कि मेधाविरुद्ध प्रतिभावान्, उच्च कोटिके कवि भी थे । परन्तु हुसकी यात है कि आज उनका न काव्यग्रन्थ मिलता है और न अलङ्कारग्रन्थ ही पाया जाता है ।

३. भामह

भरतमुनिके बाद अलङ्कारशास्त्रके दूसरे आचार्य, जिनका ग्रन्थ भी मिलता है, भामह हैं । भामहका समय विद्वानोंने षष्ठ शतकका पूर्वार्द्ध माना है । इसका आधार यह है कि उन्होंने अपने 'काव्यालङ्कार'के पञ्चम परिच्छेदमें न्यायनिर्णयका वर्णन करते हुए यौट आचार्य दिट्नागरके 'प्रत्यक्ष पटनपोटम्' इस प्रत्यक्षदर्शनको उद्धृत किया है । दिट्नागरा समय ५०० ई० के लगभग

भी अनेक आचार्य हुए होंगे। परन्तु वैयर्थ्यविपाकसे चात्र हमने उनका कोई पता नहीं पाया है। इन्हीं बीचके आचार्यों में मेधावी या मेधाविस्त नामके अलङ्कारशास्त्रके एक प्रमुख आचार्य हो चुके हैं। उनका पता हमें भामह, रुद्रटके व्याख्याकार नमिसातु और रामनेगर आदिके ग्रन्थों में मिलता है।

मेधावी आचार्योंके जिस मुख्य सिद्धान्तकी चर्चा उत्तरवर्ती साहित्यमें की गयी है वह उनका उपमादोषोंके विवेचनका सिद्धान्त है। उन्होंने १ हीनता, २ अपम्भता, ३, विज्ञेयता, ४ चयनभेद, ५ विपर्यय, ६ उपमानाधिक्य तथा ७. उपमानायादयः—इन सात प्रकारके उपमादोषोंका विवेक रूपसे निरूपण किया था। इसकी चर्चा भामह, नमिसातु तथा रामनेगर अपने ग्रन्थोंमें की है। भामहने इस विषयका विवेचन करते हुए लिखा है—

‘हीनतासम्भदो लिङ्गवचोभेदो विपर्ययः।

उपमानाधिक्यं च तेनासदृशतापि च ॥

त एत उपमादोषाः सप्त मेधाविनोद्विताः।

सोदाहरणलक्षणां वर्ण्यन्तेऽत्र ते पृथक् ॥’

—भामह, काव्यालङ्कार २-३९, ४०

रुद्रटके, ‘काव्यालङ्कार’ (११-२४)की टीकामें इसी विषयकी चर्चा करते हुए उसके टीकाकार नमिसाधुने लिखा है—

‘अत्र च स्वरूपोपादाने सत्यपि चत्वार इति ग्रहणान् मेधावि-प्रभृतिभिरुक्तं यथा लिङ्गवचनभेदौ हीनताधिक्यमसम्भवो विपर्ययो सादृश्यमिति सप्तोपमादोषाः तदेतन्निस्तम् ॥’

मेधावीने जिन सात उपमादोषोंका प्रतिपादन किया था उनमेंसे विपर्ययको हीनता या अधिकता दोषके अन्तर्गत करके वामनने सातके स्थानपर केवल छ. उपमादोषोंका प्रतिपादन करते हुए लिखा है—

‘अनयोर्दोषयोर्विपर्ययाख्यस्य दोषस्यान्तर्भावाच्च पृथगुपादानम्। अत एवास्माकं मते षड्दोषा इति ।’

—वामन, काव्यालङ्कारसूत्र ४-२-११ की वृत्ति

वामनने यद्यपि भामह और नमिसाधुकी तरह यहाँ मेधावीके नामका उल्लेख नहीं किया है, परन्तु इस विवेचनको देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि मेधावीके सात दोषोंवाले सिद्धान्तके आलोचनारूपमें ही इसे लिखा है।

दोषोंके अतिरिक्त अलङ्कारोंके विवेचनमें भी भामह और रुद्रटीने मेधावीके सिद्धान्तकी चर्चा की है। भामह आदि उत्तरवर्ती अलङ्कारिकोंने ‘यथासंख्य’ तथा ‘उत्प्रेक्षा’ दो अलग-अलग अलङ्कार माने हैं, परन्तु मेधावी ‘उत्प्रेक्षा’को अलग अलङ्कार न मानकर कहीं-कहीं ‘संख्यान’ नामसे ही उसका कथन करते हैं। इसी बातका प्रतिपादन करने हुए भामहने लिखा है—

‘यथासंख्यमथोत्प्रेक्षामलङ्कारद्वयं विदुः।

संख्यानमिति मेधाविनोत्प्रेक्षाऽभिहिता क्वचित् ॥’

—भामह, काव्यालङ्कार २-८-८

दण्डीने इस संख्यान नामको उत्प्रेक्षाका घाचक्र न कहकर यथासंख्यका ही दूसरा नाम माना है और उसीको 'कर्म' नामसे भी कोई आचार्य कहते हैं यह लिखा है—

‘यथासंख्यमिति प्रोक्तं संख्यानं क्रम इत्यपि ।’

—दण्डी, काव्यादर्श २-३८३

दण्डीके इस लेखमें यद्यपि मेधावीके नामका उल्लेख नहीं किया गया है और न उनके उत्प्रेक्षाको 'संख्यान' नामसे कहनेकी चर्चा की गयी है फिर भी उसमें मेधावीके द्वारा प्रयुक्त 'संख्यान' नामकी चर्चा हुई है इसलिए हमने उसको यहाँ दे दिया है ।

मेधाविरुद्धके तीसरे जिस सिद्धान्तकी चर्चा उत्तरवर्ती साहित्यमें पायी जाती है, वह है शब्दोंका चतुर्धा विभाग । व्याकरण आदि शास्त्रोंमें शब्दोंके १. नाम, २. आख्यात, ३. उपसर्ग, ४. निपात और ५. कर्मप्रवचनीय नामसे पाँच विभाग किये गये हैं, परन्तु मेधाविरुद्धने इनमेंसे कर्म-प्रवचनीयको छोड़ केवल १. नाम, २. आख्यात, ३. उपसर्ग और ४. निपात, चार ही विभाग किये हैं । इसकी चर्चा करते हुए रुद्रक-काव्यालङ्कारकी टीकामें नमिसाधुने लिखा है—

‘एत एव चत्वारः शब्दविधा इति येषां सम्यङ्ज्ञातं तत्र तेषु नामादिषु मध्ये मेधाविरुद्धप्रभृतिभिः कर्मप्रवचनीया नोक्ता भवेयुः ।’

—रुद्रक, काव्यालङ्कारकी टीका २-२, पृ० ९

‘निरुक्त’के रचयिता यास्कमुनिने भी ‘निरुक्त’के प्रारम्भमें शब्दोंका विभाजन करते हुए ‘तथान्येतानि चत्वारि पठ्यतानि नामारयाते चोपसर्गनिपाताश्च’ लिखकर नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात चार प्रकारका पदविभाग ही स्वीकार किया है । ‘कर्मप्रवचनीय’को अलग विभाग नहीं माना है । इसी प्रकार मेधाविरुद्धने भी ‘कर्मप्रवचनीय’को छोड़कर केवल चार प्रकारका ही पदविभाग माना है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मेधाविरुद्धके अनेक सिद्धान्तोंकी चर्चा भामह तथा उनके परवर्ती ग्रन्थोंमें हुई है । इसलिए उन्होंने अलङ्कारशास्त्रपर अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा होगा जो दुर्भाग्यवश आज उपलब्ध नहीं होता है । राजशेखरके लेखसे यह भी ज्ञान पड़ता है कि मेधावी जन्मान्ध थे । राजशेखरने लिखा है—

प्रत्यक्षप्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽति प्रत्यक्ष इव । यतो मेधाविरुद्ध-कुलाम्बु-स्तादय जात्यन्धा कचयः श्रूयन्ते ।’

वाच्यमीमांसा, पृ० ११-१२

राजशेखरके इस लेखसे प्रतीत होता है कि मेधाविरुद्ध प्रतिभावान्, उच्च बोद्धिके व्यक्ति भी थे । परन्तु दुःखकी बात है कि आज उनका न काव्यग्रन्थ मिलता है और न अलङ्कारग्रन्थ ही पाया जाता है ।

३. भामह

भरतमुनिके बाद अलङ्कारशास्त्रके दूसरे आचार्य, जिनका ग्रन्थ भी मिलता है, भामह हैं । भामहका समय विद्वानोंने षष्ठ शताब्दी ईसा पूर्व माना है । इसका आधार यह है कि उन्होंने अपने ‘काव्यालङ्कार’के प्रथम परिच्छेदमें न्यायनिर्णयका वर्णन करते हुए बोद्ध आचार्य सिद्ध गये ‘प्रत्यक्ष तत्त्वानुपादानम्’ इस प्रत्यक्षदर्शणको उद्धृत किया है । विद्वानोंका समय ५०० ई० के लगभग

इसमें सत्कवि, शब्द और अर्थ दोनोंकी अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार राजनीतिज्ञ भाग्य और पौरुष दोनोंकी अपेक्षा रखता है। इस युक्तिके काव्यके साथ शब्द और अर्थ दोनोंका जो सम्बन्ध सूचित किया गया है इस आधारपर कुछ विद्वानोंका विचार है कि माघकी यह उपमा भामहके काव्य-लक्षणके आधारपर स्थित होती है। भामहने 'शब्दाद्यो सहितौ वाच्यम्' यह काव्यका लक्षण किया है। इन विद्वानोंका विचार है कि माघरविही यह उपमा भामहके काव्यलक्षणके आधारपर घनी है। इसलिए भामह माघके पूर्ववर्ती है। यह प्रो० पाठकका मत है। इसके विपरीत डॉ० जे० नोबुलका कहना है कि यह युक्ति दिल्कुल निस्सार है। यदि इसी युक्तिके काम लिया जाय तो फिर कालिदासके 'रघुवंश' में जो 'वागर्थोवि सन्मृत्का' लिखा गया है वह भी कालिदासने भामहके काव्यलक्षणके आधारपर ही लिखा होगा। परन्तु यह सब बात ठीक नहीं।

भामह और भास

इसी प्रकारकी कल्पनाओंके आधारपर कुछ विद्वान् भामह और भासका भी सम्बन्ध जोटनेका यत्न करते हैं। भामहने 'दाध्यालङ्कार'के चतुर्थ परिच्छेदमें निम्नाहित श्लोक लिखे हैं—

‘विजिगीषुमुपन्यस्य वत्सेशं वृद्धदर्शनम् ।
तस्यैव कृतिनः पश्चादभ्यध्याच्चरश्चन्यनाम् ॥३९॥
अन्तर्धोषशताकीर्णं सालङ्कारमनेकम् ।
तथाविधं गजच्छन्नं नागालीत् स स्वभूगतम् ॥४०॥
यदि वोपेक्षितं तस्य सचिवैः स्यार्थसिद्धये ।
अहो नु मन्दिमा तेषां भक्तिर्वा नास्ति भर्तारि ॥४१॥’

इन श्लोकोंमें पत्तराज उदयनकी कथाकी चर्चा की गयी है। गणपति पार्श्वका वचन है कि भामहने यह चर्चा भास रविके 'प्रतिज्ञायामन्धरायण' नाट्यके आधारपर की है। इसकी समुचित उन्होंने एक युक्ति यह भी दी है कि इसी प्रसङ्गमें भामहने अगले ४३वें श्लोकमें लिखा है—

‘एतोऽनेन ममभ्राता मम पुत्रः पिता मम ।
मातुलो भागिनेयश्च स्या मन्त्रव्यचेतसा ॥’

इसीसे मिलता-जुलता निम्नलिखित प्राकृत गद्यभाग 'प्रतिज्ञायामन्धरायण'में आया है—

‘मम भ्राता एवो अणेण मम पिता अणेण मम सुवो ।’

भामहके उपर्युक्त श्लोकों और 'प्रतिज्ञायामन्धरायण' नाट्यकी दृष्या तथा तात्पर्यपूर्ण 'एतोऽनेन ममभ्राता' आदि वाक्यकी समानताके आधारपर ही गणपति पार्श्वने यह परिणाम निकाला है कि भामह भासके बाद हुए है, किन्तु दूसरे विद्वानोंकी सम्मतिमें यह ठीक नहीं है। पत्तराज उदयनकी कथा 'वृत्तकथा'में मृत रूपसे आती है। सम्भव जहाँ वही भी इसका उल्लेख किया गया है वह सब 'गुणारण्य'की 'वृत्तकथा'से ही लिया गया है। 'वृत्तकथा'में और 'वृत्तकथा'में 'वृत्तकथा' के लक्षित रूप है। उनमें भी पत्तराज उदयनकी कथा आती है। भामहने जो पत्तराज उदयनकी कथाया यह उल्लेख किया है वह भासके 'प्रतिज्ञायामन्धरायण'के आधारपर ही लिया है। इसी युक्तिके आधारपर भामहने भासका उत्तरवर्ती सिद्ध करनेका प्रयत्न की है।

भामह और भट्टि

महाकवि भट्टि भी संस्कृत साहित्यके महान् कवि हुए हैं। उनकी रचना बनी विधिवत् है। उन्होंने 'रावणवध' नामक एक महाकाव्य लिखा है। जिस प्रकार माघने 'शिशुपालवध' काव्य लिखा है, उसी प्रकार इनका 'रावणवध' महाकाव्य है। किन्तु माघके काव्यका नाम कविके नामसे 'माघ'के रूपमें ही प्रसिद्ध हो गया है। 'शिशुपालवध' नाम उसकी अपेक्षा कम प्रचलित है। उसी प्रकार भट्टि कविके 'रावणवध' महाकाव्यका मुख्य नाम गौण हो गया है। उसके स्थानपर उसे अब 'भट्टिकाव्य' ही कहा जाता है। इस 'भट्टिकाव्य'की रचना काटियावाड़के 'वलभी' राज्य, जिसे अब 'वल' कहते हैं, के राजा धरसेनके समयमें हुई है। 'भट्टिकाव्य'के अन्तमें कविने उसका उल्लेख करते हुए लिखा है—

‘काव्यभिद्रं विहितं मया वलभ्यां श्रीधरमेननरेन्द्रपालितायाम्।
कीर्तिरतां भवतान्नुपस्य तस्य प्रेयकरः द्वितीयो यतः प्रजानाम्॥’

—१०-३५

‘भट्टिकाव्य’में रचनाकालका इतना परिचय होनेपर भी उसके समय कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काटियावाड़के इतिहासके अनुसार ‘वलभी’में धरमेन नामके चार राजा राज्य कर चुके हैं। इनमेंसे किस ‘धरसेन’के समयमें ‘भट्टिकाव्य’की रचना हुई यह नहीं कहा जा सकता। प्रो० मजूमदारने सन् ४७३ ई० के मन्दसोर सूर्यमन्दिरके लेखमें कहे हुए वन्मभट्टिको ही ‘भट्टिकाव्य’का रचयिता माना है। इसके समर्थनके लिए उनकी यह युक्ति है कि मन्दसोरके शिलालेखके श्लोक ‘भट्टिकाव्य’के शरद्वर्णनके श्लोकोंसे बहुत मिलने-जुलते हैं। इसके विपरीत प्रो० कोथने इस मतका उग्रताके साथ खण्डन किया है। इसी प्रकार प्रो० वाणे, प्रो० पाठक आदि अन्य विद्वानोंका भी ‘भट्टिकाव्य’के रचनाकालके विषयमें मतभेद पाया जाता है। इसलिए इसके कालका यथार्थ निर्णय बड़ा कठिन काम है।

भामहने ‘काव्यालङ्कार’के द्वितीय परिच्छेदमें निम्नलिखित श्लोक दिया है—

काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागम्यानि शास्त्रवत्।
उत्सवः सुधियामेव हन्त दुर्मेधसो हताः॥’

—२-१०

इसी श्लोकका भावानुवाद ‘भट्टिकाव्य’के श्लोकमें निम्नलिखित प्रकार किया गया है—

‘व्याख्यागम्यभिद्रं काव्यमुत्सवः सुधियामलम्।
हता दुर्मेधसश्चास्मिन् विद्वत्प्रियतया मया॥’

—३२-३४

भामह और भट्टिके इन दोनों श्लोकोंमें इतना अधिक साम्य है कि इन दोनोंमेंसे किसी एकने दूसरेके श्लोकका भावानुवाद किया है यह बात बिल्कुल निश्चित ही है। किन्तु भामहने भट्टिका अनुवाद किया है अथवा भट्टिने भामहका यह बात तय तक नहीं कही जा सकती जबतक उनके कालका ठीक निर्णय नहीं हो जाता है। इसीलिए विद्वानोंमें इस विषयमें मतभेद पाया जाता है।

भामह और न्यासकार

पाणिनिजी ‘अष्टाध्यायी’पर ‘काशिका’ वृत्ति और उसके ऊपर जितेन्द्रबुद्धिजी ‘काशिका-

विवरणपञ्जिका' टीका मिलती है। इस 'काशिकाविवरण-पञ्जिका' की अधिक प्रसिद्धि 'न्यास' नामसे पायी जाती है। 'काशिका' के ऊपर जिनेन्द्रबुद्धिके 'न्यास' के पहिले हरदत्तने 'पदमञ्जरी' नामकी एक और टीका की थी। 'भविष्यत्पुराण' के आधारपर डॉ० याकोबीने (जे० आर० ए० एम०, बम्बई, भाग २३, पृष्ठ ३१) लिखा है कि हरदत्तका देहावसान ८७८ ई० के लगभग हुआ। अर्थात् हरदत्तका समय नवम शताब्दीमें पड़ता है। डॉ० कीलहार्न आदि विद्वानोंका मत है कि जिनेन्द्रबुद्धिने अनेक स्थानोंपर 'पदमञ्जरी' की विलकुल नकल की है। इसका अर्थ यह होता है कि जिनेन्द्रबुद्धिका काल हरदत्तके बाद दशम शताब्दीमें पड़ता है। भासहके 'वाचस्पल्यद्वार'में पष्ट परिच्छेदमें एक स्थानपर न्यासकारके मतका उल्लेख इस प्रकार किया गया है—

‘शिएप्रयोगमात्रेण न्यासकारमतेन वा।

वृत्ता समस्तपष्टीकं न कथञ्चिदुदाहरेत् ॥

सूत्रशापकमात्रेण वृत्रहन्ता यथोदितः।

अंकेन च न कुर्वीत वृत्ति तद्गमको यथा ॥—६, ३६-३७

इन श्लोकोंमें न्यासकारके मतका उल्लेख देवघर प्रो० पाटकने यह मिथ्यात्व निवाला कि भासह न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धिके पश्चात् हुए है और जिनेन्द्रबुद्धि का समय उन्होंने दसमके वृत्तान्तके आधारपर सप्तम शताब्दीमें निश्चय किया है। इस प्रकार प्रो० पाटकने भासह का समय अष्टम शताब्दीमें स्थिर किया है। किन्तु डॉ० त्रिवेदी आदि अन्य विद्वान इस मतको नहीं मानते हैं। उनके कथनानुसार यहाँ जिस न्यासग्रन्थका उल्लेख किया गया है वह जिनेन्द्रबुद्धि की 'काशिकाविवरणपञ्जिका' नहीं अपितु कोई अन्य ही ग्रन्थ है। 'न्यास' शब्द सामान्य रूपसे व्याकरणकी टीका या व्याख्याप्रयोगोंके लिए प्रयुक्त होता है। जिनेन्द्रबुद्धिने 'न्यास' के अतिरिक्त अन्य भी अनेक न्यासग्रन्थोंका उल्लेख पाया जाता है। माधवाचार्यने अपनी 'माधवाचार्य धातुतुल्य' में 'क्षेमेन्द्रन्यास', 'न्यासोद्योत', 'बोधिन्यास', 'शकटाद्यन-न्यास' आदि अनेक न्यासोंका उल्लेख किया है। घाणभट्टके 'हर्षचरित' में 'कृतगुरुपद-न्यासाः' पद आया है। इसकी व्याख्या करने हुए उनके टीकाकार शङ्करने 'कृतोऽभ्यस्तो गुरुपदे तुर्वाधशब्दे न्यासो वृत्तिविवरण यः' यह लिखा है। यहाँ 'न्यास' पदसे टीकाकारने वृत्ति या विवरण अर्थ ही लिया है। उससे जिनेन्द्रबुद्धिने 'न्यास' का ग्रहण नहीं किया गया है। अन्यथा न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धिको घाणभट्टका भी पूर्ववर्ती मानना होगा। इसलिये जो लोग 'न्यासकार' पदका उल्लेख देवघर भासहको जिनेन्द्रबुद्धि के बादमें होनेवाला मानकरना चाहते हैं उनका मत ठीक नहीं है।

भासह और दण्डी

भासह और भट्टिने समान दण्डीके साथ भी भासहकी अनेक उक्तिोंका अन्वयण करने पाया जाता है। अनेक उक्तियों तो ऐसी हैं जो भासहके 'वाचस्पल्यद्वार' तथा दण्डीके 'वचस्पल्यद्वार' मिलान पर ही स्पष्ट पायी जाती हैं। उदाहरणके लिए हम शत उक्तियों में से केवल दस—१ जो इन दोनों ग्रन्थोंमें समान रूपमें उपलब्ध होती हैं—

१. 'स्वर्गवर्गो गणनायम्।' भासह १-१९। वचस्पल्य १-११।

२. 'मन्त्रिदत्तप्रयाणाजिनायकभद्रदक्षिणि।' भासह १-२०। वचस्पल्य १-१०।

३. 'यन्मार्गणरामप्रित्तमसोदयाय।' भासह १-२१। वचस्पल्य १-११।

चार्यने 'शेषो हिमगिरिस्त्वं च' इत्यादि श्लोकको पुराना वर्णन माना है और उमी अर्थको नवीन रूपमें प्रस्तुत करनेवाला 'धरणीधारणायधुना त्वं शेषः' इस वाक्यको नवीन वाक्य माना है । आनन्दवर्चनाचार्य जिस 'शेषो हिमगिरिस्त्वं च' आदिको पुराना वाक्य कहते हैं वह भामहके 'काव्यालङ्कार'में आया हुआ तीसरे परिच्छेदका २७ वाँ श्लोक है । और 'धरणीधारणायधुना त्वं शेषः' रूप जिस वाक्यको वे नवीन वाक्य कहते हैं वह चाणभट्टके 'हर्षचरित'के चतुर्थ उच्छ्वासके १५ वे अनुच्छेदमें आया है । अर्थात् चाणभट्टका यह वाक्य भामहके वाक्यकी अपेक्षा नवीन है । इसका अर्थ हुआ कि भामह चाणभट्टसे बहुत पहिले हुए हैं और दण्डी चाणभट्टके बादमें हुए हैं । इसलिए भामह दण्डिके पूर्ववर्ती है इसमें कोई सन्देह रह ही नहीं जाता है ।

भामहका धर्म

जिस प्रकार भामहके कालके विषयमें विद्वानोंमें बड़ा मतभेद पाया जाता है उसी प्रकार उनके धर्मके विषयमें भी पर्याप्त मतभेद पाया जाता है । भामहके 'काव्यालङ्कार'के प्रथम श्लोकमें—

‘प्रणम्य सार्वसर्वज्ञं मनोवाक्कायकर्मभिः ।

काव्यालङ्कार इत्येष यथाबुद्धिं विधास्यते ॥’—का० १—१

“ ‘सार्वसर्वज्ञ’को नमस्कार किया गया है ।” ‘सर्वज्ञ. सुगतो बुद्धः’ इत्यादि ‘अमरकोश’के आधारपर कुछ लोगोंने ‘सर्वज्ञ’ पदको बुद्धका नाम मानकर यह अर्थ लगा लिया है कि इसमें बुद्धको नमस्कार किया गया है इसलिए भामह बौद्ध आचार्य जान पड़ते हैं । परन्तु यह कोई शुक्ति नहीं है । ‘कृशानुरेताः सर्वज्ञो धूर्जटिर्नालतोहितः’ इत्यादि ‘अमरकोश’के अनुसार ‘सर्वज्ञ’ पद शिवके नामोंमें भी पड़ा गया है । तब उससे शिव अर्थ न लेकर बुद्ध अर्थ ही कैसे लिया जा सकता है ? उसके साथमें ‘सार्व’ पद और है । उसका अर्थ सबके लिए हितकारी है । वह जैसे बुद्धके साथ जुड़ सकता है वैसे ही शिवके साथ भी जुड़ सकता है । इसलिए इस पदके आधारपर भामहको बौद्ध नहीं माना जा सकता । इसके विपरीत उनके ग्रन्थके भीतर वैदिक प्रक्रियाओं, वैदिक कथाओंका विशेष रूपमें उल्लेख पाया जाता है, बौद्ध कथाओं या बौद्ध प्रक्रियाओं आदिका उल्लेख बिलकुल नहीं पाया जाता है । इसलिए उनको बौद्ध नहीं कहा जा सकता है । इस प्रकार कथाओं आदिके उदाहरणरूपमें ‘काव्यालङ्कार’ ग्रन्थके निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किये जा सकते हैं जिनमें भामहके वैदिक धर्मके प्रति अनुरक्ति ही सूचना मिलती है—

‘भृशृतां पीतसोमानां न्याय्ये वर्त्मनि निष्ठताम् ।

अलङ्कारिण्युना वंशं गुरौ सति जिगीषुणा ॥ ४-४८

युगादौ भगवान् ब्रह्मा विनिर्मित्सुरिव प्रजाः ॥ २-५५

समग्रगनायाममानदण्डो रथाङ्गिणः ।

पादो जयति सिद्धस्त्रीमुखेन्दुनवदर्पणः ॥ ३-३६

क्रान्ते इन्दुशिरोरत्ने आवधाने उदंशुनी ।

पातां वः शम्भु-शर्वाण्याविनि प्राहर्विसन्ध्यदः ॥ ४-२७

विदधानां किराटेन्दुः श्यामाभ्रहिमसच्छवी ।

रथाङ्गश्ले विभ्राणौ पातां वः शम्भुशार्ङ्गिणौ ॥ ४-२१

उदात्तशक्तिमान् रामो गुरवाक्यानुरोधकः ।

विहायोपनतं राज्यं यथा वनमुपागमन् ॥ ३-११

‘भरतस्त्वं दिलीपस्त्वं त्वमेवैलः पुरुरवाः ।

त्वमेव धीर प्रद्युम्नस्त्वमेव नरवाहनः ॥’ ५-५९

इत्यादि श्लोकोमें शिव, विष्णु, पार्वती, मत्ता आदि देवताओंका वर्णन और सोमराज आदि याज्ञिक क्रियाओंका उल्लेख वैदिक धर्मके प्रति भामहका स्पष्टरूपसे अनुराग सूचित करता है। रामचन्द्र, भरत, दिलीप, प्रद्युम्न और पुरुरवाका उल्लेख भी वैदिक धर्मके प्रति उनके अगाध प्रेमको ही सूचित करता है। इसमें कहीं भी कोई ऐसा तत्त्व नहीं है जिससे भामहको योद्ध माननेका सङ्केत मिल सकता हो। अतएव भामहको बौद्ध सिद्ध करनेका प्रयास असङ्गत है।

अपने वंशपरिचयके रूपमें केवल एक पंक्ति भामहके ग्रन्थके अन्तिम भागमें पायी जाती है। उसमें उन्होंने अपने पिताका नाम ‘रञ्जिलगोमिन’ बतलाया है—

‘अवलोक्य मतानि सत्कवीनामवगम्य स्वधिया च काव्यलक्ष्यम् ।

सुजनावगमाय भामहेन प्रथितं रञ्जिलगोमिनसूनुनेदम् ॥’

इस श्लोकमें ग्रन्थकारने अपना नाम ‘भामह’ और अपने पिताका नाम ‘रञ्जिलगोमिन’ बतलाया है। इसके अतिरिक्त इनके जीवनका और कोई परिचय इनके ग्रन्थमें नहीं मिलता है।

भामहके ग्रन्थ

भामहका आज हमें केवल ‘काव्यालङ्कार’ ही एकमात्र ग्रन्थ उपलब्ध होता है। किन्तु साहित्यशास्त्रके ग्रन्थोंके देखनेसे विदित होता है कि उन्होंने इस ‘काव्यालङ्कार’के अतिरिक्त छन्द-शास्त्र और अलङ्कारशास्त्रके विषयमें कुछ और ग्रन्थोंकी भी रचना की थी, किन्तु दुर्भाग्यवश ये ग्रन्थ अबतक उपलब्ध नहीं हो सके हैं। उन ग्रन्थोंके उद्धरण भामहके नामसे विविध ग्रन्थोंमें पाये जाते हैं। उदाहरणके लिए, ‘अभिज्ञानशाकुन्तल’की टीकामें राघवभट्टने—

‘क्षेमं सर्वगुरुदत्ते भगणो भूमिदैवतः ।’ इति भामहोक्तेः

(अभि० शा०, टीका नि० सा०, पृ० ४) लिखकर भामहके किसी छन्द-शास्त्रविषयक ग्रन्थमें उसके उद्धृत किये जानेकी सूचना दी है। इसी टीकामें दूसरे स्थान (पृ० १०) पर राघवभट्टने उनके किसी अन्य अलङ्कारविषयक ग्रन्थसे निम्नलिखित वाक्य उद्धृत किया है—

‘तल्लक्षणमुक्तं भामहेन—

पर्यायोक्तं प्रकारेण यदन्येनाभिधीयते ।

चाच्य-चाचकशक्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना ॥ इति ।

उदाहृतं च ह्यश्रीचवधस्थं पद्यं—

यं प्रेक्ष्य चिररूढापि निवासश्रीतिरुज्जिता ।

मदेनैराचणमुखे मानिन एदये हरेः ॥’

पर्यायोक्त अलङ्कारके जिस लक्षण और उदाहरणों राघवभट्टने यहाँ भामहके नामसे उद्धृत किया है, उन दोनोंमेंसे कोई भी भामहके वर्तमान ‘काव्यालङ्कार’में नहीं पाया जाता है। वर्तमान ‘काव्यालङ्कार’में भामहके अनुसार पर्यायोक्त अलङ्कारके लक्षण और उदाहरण निम्नलिखित प्रकार दिये गये हैं—

‘पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते ।

उवाच रत्नाकरेण चैवं शाङ्गधनुर्धरा ॥’—रा० १-८

लक्षणका पूर्वार्द्ध भाग तो थोड़े-से अन्तरमे भामहके लक्षणमे मिल जाना है किन्तु उत्तगार्द्ध भागका उल्लेख वर्तमान लक्षणमें नहीं पाया जाता है और हयग्रीववधस्य उदाहरण तो यहाँ बिलकुल ही नहीं पाया जाता है। उद्धृष्टके 'काव्यालङ्कार'में पर्यायोक्तका यह लक्षण कुछ अन्तरमे मिल जाता है और हयग्रीववधस्य जिय श्लोकको उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किये जानेकी चर्चा राघव-भट्टने की है वह उदाहरण 'काव्यप्रकाश'में पाया जाता है।

ऐसा हो सकता है कि राघवभट्टके पास भामहके 'काव्यालङ्कार'की जो प्रति रही हो उसमें पर्यायोक्तका लक्षण इसी रूपमें दिया गया हो जिस रूपमें उन्होंने उद्धृत किया है और हयग्रीववधस्य श्लोक भी उदाहरणरूपमें दिया गया हो, किन्तु दूसरी किमी प्रतिमें जिसके आधार-पर वर्तमान 'काव्यालङ्कार'का सम्पादन किया गया है, ये दोनों भाग लिखनेमे रह गये हों। लक्षणके विषयमें तो इतना ही भेद है कि राघवभट्टने जो लक्षण उद्धृत किया है वह पूरा एक श्लोक है, किन्तु वर्तमान 'काव्यालङ्कार'में दिया हुआ लक्षण आधे श्लोकमें ही आ गया है। वर्तमान 'काव्यालङ्कार'का लक्षण अपूर्ण-सा भी जान पड़ता है। राघवभट्टने जो लक्षण दिया है वह पूर्ण लक्षण है। इसलिए ऐसा अनुमान होता है कि वर्तमान 'काव्यालङ्कार'की पाण्डुलिपिमें लक्षणकी एक पंक्ति लिखनेसे छूट गयी है। इसी प्रकार पर्यायोक्तके अनेक उदाहरण 'काव्यालङ्कार'में पाये जाते हैं। सम्भव है उनके साथ हयग्रीववधस्य एक और भी उदाहरण रहा हो। परन्तु यह बात तभी सम्भव हो सकती है जब 'हयग्रीववध'के प्रणेताका काल भामहके पूर्व निश्चित किया जा सके अन्यथा नहीं। किन्तु यह बात निश्चित है कि केवल इस श्लोकके आधारपर भामहके अलङ्कारविषयक किसी अन्य ग्रन्थकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उनका छन्दःशास्त्रविषयक तो दूसरा ग्रन्थ हो सकता है किन्तु अलङ्कारशास्त्रके विषयमें तो 'काव्यालङ्कार'के रहते अन्य दूसरा ग्रन्थ लिखे जानेकी कोई सन्नति नहीं लगती है।

छन्दःशास्त्रके विषयमें भामहने किसी ग्रन्थकी रचना की थी यह बात अन्य साहित्यग्रन्थोंमें भामहके नाममे उद्धृत किये गये उद्धरणोंसे प्रतीत होती है। उनमेमे एक उदाहरण तो हम 'अभिज्ञानशाकुन्तल'की राघवभट्टकृत टीकामेंसे ऊपर उद्धृत कर चुके हैं। उसी प्रकारका दूसरा उद्धरण 'वृत्तरत्नाकर'की टीकामें नारायणभट्टने इस प्रकार दिया है—

‘तदुक्तं भामहेन—

अवर्णात् सम्पत्तिर्भवति मुदिवर्णात् धनशता-
न्युवर्णाद् अर्यानिः सरभसमृवर्णाद्धरहितात् ॥
तथा शेषः सौख्यं उ-अ-णरहिताद्धरणगात्
पदादां विन्यस्ताद् भ-र-व-ह-ल-हाहाविरहितात् ॥’

—वृत्तरत्नाकर, पृ० ६

‘तदुक्तं भामहेन—

देवतावाचकाः शब्दाः ये च भद्रादिवाचकाः ।

ते सर्वे नैव निन्द्याः स्युर्लिपितो गणतोऽपि वा ॥

कः गो गो यश्च लक्ष्मीं वितरति वियगो उस्तथा चः सुगं छः

प्रांति जो मित्रलाभं भयमरणकरो ज-जो ट-टो गेट दुःगे ।

उ. शोभा हो विगोभां भ्रमणमथ च णस्तः सुगं यश्च युद्धं

दो यः सौख्यं मुदं नः सुगभयमरणकलेशदुःखं पवर्गः ॥

यो लक्ष्मी रश्च दाहं व्यस्तनाथ लघौ शः सुखं पथ्य खेदं
सः सौख्यं ह्यथ खेदं विलयमपि च लः क्षः समृद्धिं करोति ।
संयुक्तं चेह न स्यात् सुख-मरण-पटुर्वर्णविन्यासयोगः
पद्यादौ गद्यवपत्रे वचसि च सकले प्राकृतादौ समोऽयम् ॥'

—वृत्तरत्नाकर, पृ० ७

यद्यपि ये सब उद्धरण बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं फिर भी इनके आधारपर यह सम्भावना मानी जा सकती है कि भामहने सम्भव है छन्दःशास्त्रविषयक कोई अन्य ग्रन्थ लिखा हो ।

भामहभट्टके नामसे एक ग्रन्थ ओर मिलता है और वह है पररुचिके 'प्राकृत-प्रकाश' नामक प्राकृत व्याकरणग्रन्थकी 'प्राकृतमनोरमा' नामक टीका । प्राकृत-व्याकरणमें इस टीकाका यदा महत्त्व माना जाता है । पिराल आदि प्राकृत-व्याकरणके विद्वानोंने 'काव्यालङ्कार' ओर 'प्राकृतमनोरमा' दोनोंके निर्माता एक ही भामहको माना है । इस प्रकार भामहके १. 'काव्यालङ्कार' तथा २ 'प्राकृतमनोरमा' दो ग्रन्थ तो उपलब्ध होते हैं और तीसरे छन्दःशास्त्रविषयक ग्रन्थकी भी रचना उन्होंने की थी इस बातका अनुमान किया जाता है । 'प्राकृतमनोरमा' 'प्राकृत-प्रकाश'की टीका है । 'काव्यालङ्कार' स्वतंत्र ग्रन्थ है । इसमें ६ परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेदमें ६० श्लोक हैं और उनमें काव्यके शरीरका वर्णन किया गया है, द्वितीय और तृतीय परिच्छेदमें मिलाकर १६० श्लोक हैं । द्वितीय तथा तृतीय दोनों परिच्छेदोंमें अलङ्कारोंका वर्णन किया गया है । चतुर्थ परिच्छेदमें दोनोंका निरूपण किया है और उसमें ५० श्लोक हैं । पञ्चम परिच्छेदके ७० श्लोकोंमें न्यायनिर्णयका प्रतिपादन किया है और षष्ठ परिच्छेदके ६० श्लोकोंमें शब्दशुद्धिका विवेचन किया गया है । इस प्रकार 'काव्यालङ्कार'में कुल मिलाकर ४०० श्लोक हैं जो ६ परिच्छेदोंमें विभक्त हैं । भामहने स्वयं इस सबका विवरण निम्नलिखित प्रकार दिया है—

'पष्ट्या शरीरं निर्णीतं शतपष्ट्या त्वलङ्कृतिः ।
पञ्चाशता दोषलष्टिः सप्तत्या न्यायनिर्णयः ॥
पष्ट्या शब्दस्य शुद्धिः स्यादित्येवं वस्तुपञ्चकम् ।
उक्तं पङ्क्तिः परिच्छेदैः भामहेन प्रामेण वः ॥'

भामहके टीकाकार

भामहका 'काव्यालङ्कार' अलङ्कारशास्त्रका प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ है जिसमें अलङ्कारशास्त्र एक स्वतंत्र शास्त्रके रूपमें दिखाई पड़ता है । इसके पूर्व भरतके 'नाट्यशास्त्र'में नवें अध्यायमें गौणरूपसे काव्यके गुण, दोष, अलङ्कार आदिके लक्षण किये गये थे, किन्तु ये सब 'नाट्यशास्त्र'के अङ्गरूपमें ही थे । स्वतंत्ररूपमें अलङ्कारशास्त्रको एक अलग शास्त्रका रूप प्रदान करनेवाला भामहका 'काव्यालङ्कार' ग्रन्थ ही है । इसके ऊपर नवम शताब्दीमें कश्मीरके राजा जयदित्यकी राजसभाके सभापति उद्भटने 'भामहविवरण' नामसे एक टीका लिखी थी । किन्तु दुर्भाग्यसे यह 'भामहविवरण' आजतक उपलब्ध नहीं हुआ है । केवल साहित्यके विभिन्न ग्रन्थोंमें स्थान-स्थानपर उसका उल्लेख पाया जाता है । उद्भटया स्वयं भी एक 'काव्यालङ्कारसारसंग्रह' ग्रन्थ है, जो भर प्रकाशित हो चुका है । उसपर प्रतीहारैन्दुराजने 'लघुवृत्ति' नामक टीका लिखी है । इस टीकामें प्रतीहारैन्दुराजने इस 'भामहविवरण'का उल्लेख इस प्रकार किया है—

‘विशेषोक्तिलक्षणे च भामहविचरणे भट्टोद्भटेन एकदेशशब्द एवं व्याख्यातो यथेहास्माभिर्निरूपितः ।’ (पृ० १३)

अभिनवगुप्ताचार्यने भी ‘ध्वन्यालोकलोचन’ में कई जगह भामहके ऊपर ‘उद्भट’के विवरणका उल्लेख किया है ।

४. दण्डी

भामहके बाद दूसरे आचार्य, जिन्होंने अलङ्कारशास्त्रपर स्वतन्त्ररूपसे ग्रन्थरचना की, दण्डी है । भामह और दण्डीके पौर्वापर्यके निरूपणके प्रसङ्गमें हम पीछे देख चुके हैं कि दण्डीका काल अष्टम शताब्दीमें पड़ता है । दण्डीने अपने ‘अवन्तिमुन्दरीकथा’में अपनेको महाकवि भारविका प्रपौत्र बतलाया है और बाण तथा मयूर कविकी प्रशंसा की है । अतएव उनका समय सप्तम शताब्दीमें राजा हर्षवर्धन (राज्यकाल ६०६-६४८ तक) की राजसभामें रहनेवाले बाणभट्टके बाद अर्थात् आठवीं शताब्दीमें है ।

दण्डीके ग्रन्थ

‘शाङ्गधरपद्धति’में श्लोकसंख्या १७४ पर राजशेखरके नामसे निम्नलिखित पद्य उद्धृत किया गया है—

‘त्रयोऽग्नयस्त्रयो वेदा त्रयो देवास्त्रयो गुणाः ।
त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥’

अर्थात् तीन अग्नि, तीन वेद, तीन देव और तीन गुणोंके समान दण्डी कविके तीन ग्रन्थ सारे संसारमें प्रसिद्ध हैं । इस श्लोक द्वारा राजशेखरने दण्डीके तीन ग्रन्थोंको विश्वविश्रुत बतलाया है । किन्तु अभी कुछ समय पूर्वतक विद्वानोंको दण्डीके तीन ग्रन्थोंके नामोंका भी पता नहीं था । दण्डीके १. ‘राजशेखर’ तथा २. ‘दशकुमारचरित’ दो ग्रन्थ तो लोकप्रसिद्ध हैं किन्तु इनका तीसरा ग्रन्थ कौन-सा है इसका पता इस २०वीं शताब्दीके आरम्भमें विद्वानोंको नहीं था । डॉ० पिश्लने ‘मृच्छट्टिक’को दण्डीका तीसरा ग्रन्थ कहनेका साहस कर डाला । ‘दशकुमारचरित’की भूमिकामें डॉ० पीटर्सनने तथा डॉ० जेम्सब्रीने ‘छन्दोविचिति’ नामक ग्रन्थको दण्डीका तीसरा ग्रन्थ कहा है । किन्तु यह मिथ्या भी गलत निकला । उसके बाद कुछ लोगोंने ‘कलापरिच्छेद’ नामक किसी ग्रंथको दण्डीकी कृत्य रचना माना । परन्तु यह बात भी केवल कल्पनामात्र ही रहरी । उसमें कोई तथ्य नहीं निकला । इस प्रकार दण्डीका तीसरा ग्रन्थ कौन-सा है इसके विषयमें विद्वज्जन अभीतक अनिश्चित हैं । ‘प्रोमोडोरिस एण्ड ट्रान्जक्शनस ऑव् दि मेसेण्ड ओरिण्टल कान्फ्रेंस’, पृ० १९८-२०१ तथा ‘जर्नल ऑफ दि मिथिक सोसाइटी’ भाग १३, पृ० ६७१-६८५ के अनुसार अभी दण्डीके तीसरे ग्रन्थके नामकी खोज चल रही है । दण्डीके ग्रन्थोंके नामोंके अन्तर्गत ग्रन्थोंके राजकीय पुस्तकालयमें ‘अवन्तिमुन्दरीकथा’ नामक एक ग्रन्थकी पाण्डुलिपि मिली है । उसके प्रारम्भिक भागके देखनेसे स्पष्टरूपमें सिद्ध होता है कि यह ग्रन्थ दण्डीके लिखा है । हमोंने दण्डीने अपनेको भरविश प्रपौत्र कहा है । इस प्रकार इस ‘अवन्तिमुन्दरीकथा’को सिवाय दण्डीके तीन ग्रन्थ बत जाने हैं ।

एक बातको याद रख देना चाहिये होगा कि अभीतक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ‘दशकुमारचरित’के दण्डीकृत होनेमें शन्देय करते हैं । श्री त्रिवेदीने अपने सम्पादित ‘प्रतापनट्यशोभन’की

भूमिकामें तथा श्री आगाशेने 'दशकुमारचरित' की भूमिकामें इस प्रकारका सन्देह प्रदर्शित किया है। श्री आगाशेका कहना यह है कि 'काव्यादर्श' के प्रणेता दण्डी बड़े बडोर आलोचक हैं।

‘तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथञ्चन।

स्याद्वपुः सुन्दरमपि दिवत्रेणैकेन दुर्भगम्॥’

—काव्यादर्श १-७

‘काव्यादर्श’ के इस सिद्धान्तके अनुसार दण्डी काव्यमें एक तनिक-से भी दोषकी सहन नहीं करते हैं। सुन्दर चेहरेपर यदि एक भी कोढ़का दाग हो जाय तो जैसे मुखका मारा मौन्दर्य नष्ट हो जाता है उसी प्रकार सुन्दर काव्यमें एक भी दोष आ जानेपर काव्यका मारा मौन्दर्य जाना रहता है। इसलिए काव्यमें एक भी दोषकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। यह दण्डीका सिद्धान्त है। इस सिद्धान्तके आधारपर आगाशे सहोदयका कहना है कि ‘दशकुमारचरित’, जिनमें कि सैकड़ों दोष पाये जाते हैं, किसी भी अवस्थामें दण्डीकी रचना नहीं हो सकता है।

ग्राम्यत्व दोषके विवेचनमें दण्डीने—

‘कन्ये कामयमानं मां न त्वं कामयसे कथम्।

इति ग्राम्योऽयमर्थात्मा वैगस्याय प्रकल्पते॥’

—काव्यादर्श १-६३

‘हे कन्ये, मैं तुमको चाहता हूँ फिर तुम मुझको क्यों नहीं चाहती हो’ इस बातकी भी दण्डीने ग्राम्य दोषका उदाहरण माना है और इस प्रकारकी उक्तिकी भी वैगस्यापादक माना है। परन्तु ‘दशकुमारचरित’में इससे भी कहीं अधिक ग्राम्यताके उदाहरण पाये जाते हैं। हमसे भी आगाशे सहोदयने अपने इस सिद्धान्तकी पुष्टि करनेका यत्न किया है कि ‘दशकुमारचरित’ दण्डीकी रचना नहीं है।

परन्तु इस बातकी लिखते समय आगाशे सहोदयने सिद्धान्त और व्यवहारमें मार्गभेद भेदकी ओर ध्यान नहीं दिया है। सिद्धान्त और व्यवहारका यह भेद तो सब जगह पाया जाता है। सिद्धान्त या लक्ष्यविन्दु तो सदा ऊँचा होता है और रचना भी चाहिये। विरत व्यवहारमें उमका उतना शुद्धरूपमें प्राप्तन लगभग असम्भव है। इसलिए यदि दण्डीके सिद्धान्त और व्यवहारमें अन्तर पाया जाता है तो यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। दण्डी ही मर्दान्, कोई भी मर्दान्, कोई भी धार्मिक जैसे निर्दोष काव्यकी रचना नहीं कर सकता है जिसके ऊपर आलोचना न हो सके। कोई भी कवि या कोई व्यक्ति किसी भी काव्यकी वर, सिद्धान्तगत सही चाहता है कि उसके न होने कोई कमी न रहने पाये, कोई दोष न निबाल सके, परन्तु फिर भी असुगमसे प्रत्येक काममें कोई-न कोई दोष रह ही जाता है। व्यक्तिविवेककारने लिखा है—

‘स्वकृतिपथगिरि. पथमनुशिष्यालप्यमभिहितं न चान्दस्य।

धारयति भिषगपथ्यातिगन् स्वयमप्यस्यतपि न॥’

वैद्य स्वयं चिकित्सासेवन करते हुए भी दूसरोंकी चिकित्सा विषेय करता है। दण्डी के ‘काव्यादर्श’में तनिक-से भी काव्यदोषकी उपेक्षा न करनेकी बात लिखी है परन्तु हमसे, हमसे सहोदयने निवेदन आदेशसे हमारा है और ‘हमसे सहोदयन ना’ यदि हमसे न सहोदय

यही दिखलाया है कि बातको इस प्रकार नग्न रूपमें कहना सहृदयोंके लिए रुचिकर नहीं होता है। उसी बातको यदि थोड़ी-सी शैली बदलकर यों कह दिया जाय कि—

‘कामं कन्दर्पचाण्डालो मयि वामाक्षि निर्दयः।

त्वयि निर्मत्सरो दिष्ट्येत्यग्राभ्योऽर्थो रसावहः ॥’

—काव्यादर्श ५-६४

तो यह अर्थ ग्रान्यता दोषसे रहित और रसावह हो जाता है। इसलिए ‘दशकुमारचरित’में दोषोंके विद्यमान होनेसे आगाशे महोदयने जो यह परिणाम निकाला है कि वह दण्डीकी रचना नहीं है वह अनुचित और असङ्गत है। दूसरी बात यह भी है कि ‘दशकुमारचरित’ दण्डीकी अप्रौढ़ावस्थाकी रचना है इसलिए उसमें दोषोंका होना स्वाभाविक है।

आगाशे महोदयने ‘दशकुमारचरित’को दण्डीकी रचना न माननेका दूसरा कारण यह बतलाया है कि ‘दशकुमारचरित’की रचनाशैली बड़ी क्लिष्ट और समासबहुल है, जब कि ‘काव्यादर्श’की रचनाशैली बड़ी सरल समासरहित प्रसादगुणयुक्त है। इसलिए भी इन दोनोंका रचयिता एक नहीं हो सकता है। किन्तु वह हास्यास्पद-सी बात है। ‘दशकुमारचरित’ गद्यग्रन्थ है। उसमें समामवाहुत्य गुण है, दोष नहीं। स्वयं ‘काव्यादर्श’में दण्डीने इस बातका समर्थन करते हुए लिखा है—

‘ओजः समामभूयस्त्वमेतद्गद्यस्य जीवितम्।

पद्येऽप्यटाभिणात्यानामिदमेकं परायणम् ॥’

—काव्यादर्श १-८०

अर्थात् समामशतुत्यामक ओज गुण ही तो गद्यकी जान है और दाक्षिणात्य लोगोंको छोड़कर अन्य लोग तो पद्यमें भी समामशतुत्यका प्रयोग पसन्द करते हैं। इसलिए गद्यात्मक ‘दशकुमारचरित’में भी समामशतुत्य पाया जाता है और वह उसमें सौन्दर्यका आधान कर रहा है। ‘काव्यादर्श’ तो गद्यग्रन्थ नहीं है, पद्यात्मक ग्रन्थ है। इसलिए उसमें समामका न होना या कम होना स्वाभाविक है। फिर ‘काव्यादर्श’में समामभूयस्त्व नहीं है यह बात नहीं है।

‘पयोधरतटोन्मूललग्नमन्य्यातपांशुका ।

कस्य कामातुरं चेतो वारुणी न करिष्यति ॥’

—काव्यादर्श १-८४

इस पद्यमें पूर्वार्धभान सागरा मारा मिलकर एक समस्तपद है। इसलिए ‘दशकुमारचरित’के समामशतुत्यके अन्तर्गत उसको दण्डीकी रचना न माननेका आगाशे महोदयका विचार किसी तरह भी ठीक नहीं हो सकता है।

—कहते हैं कि, संस्कृत साहित्यमें दण्डी एक महाकविके रूपमें प्रसिद्ध हैं।

जन्ते जगति वार्तास्तौ कथिग्न्यभिधाऽभवन् ।

दन्ती इति तन्ने व्यासो कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥’

इस पद्यमें तो दण्डि तथा व्यासके नामोंमें नम्रस्वर दण्डी कविता ही रखा गया है। दण्डी कवि का नाम है। इस पद्यमें व्यास के उल्लेख किए हुए हैं। ‘दण्डि’ शब्दका प्रयोग व्यास के नाम के स्थान पर है। इसका अर्थ है कि व्यास का नाम है। इसका अर्थ है कि व्यास का नाम है।

यह द्विपचनमें कवि शब्दका प्रयोग होने लगा, क्योंकि अब घाट्मीकि और व्यास दो कवि हो गये । किन्तु अभीतक 'कवयः' इस बहुवचनमें कवि शब्दके प्रयोगका अवसर नहीं आया । कवि शब्दका बहुवचनमें 'कवयः' प्रयोग दण्डीके बाद होना प्रारम्भ हुआ । यह तो कविकी प्रशंसापरक अतिशयोक्ति है । किन्तु इसका भाव इतना ही है कि दण्डी एक महाकविके रूपमें प्रसिद्ध है । उनकी यह प्रसिद्धि मुख्यरूपसे 'दशकुमारचरित'के आधारपर ही है । 'काव्यादर्श'के आधारपर कविवर्यकी प्रसिद्धि नहीं है । यदि उस 'दशकुमारचरित'को उनकी रचनाओंमेंसे निकाल दिया जाय तो फिर उनकी इस प्रसिद्धिका आधार ही क्या रह जाता है । इसी प्रकार—

‘उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम् ।

दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥’

इस प्रसिद्ध लोकोक्तिमें दण्डी अपने 'दशकुमारचरित'के पदलालित्यके आधारपर ही स्थान पा सके हैं । इसलिए 'दशकुमारचरित' दण्डीकी रचना नहीं है, आगामो महोदयका यह कथन सर्वथा असंगत है । पता नहीं उन्होंने इस प्रकारकी असंगत बात लिखनेका साहस कैसे किया ।

‘काव्यादर्श’

दण्डीके तीन ग्रन्थोंमेंसे अलङ्कारशास्त्रसे सम्बद्ध ग्रन्थ 'काव्यादर्श' ही है । भारतमें इसके अनेक संस्करण निकल चुके हैं । सबसे पहिला संस्करण सन् १८६३ में कलकत्तासे प्रकाशित हुआ था । उसमें प्रेमचन्द्र तर्कवागीशकी टीका भी साथमें मुद्रित थी । उसके बाद सन् १९१० में प्रो० रत्नाचार्य द्वारा सम्पादित एक 'तृण पाचरपति' कृत टीका तथा दूसरी 'एदयज्ञमा' टीका जिसके निर्माताके नामका पता नहीं है, इन दो टीकाओं सहित एक संस्करण मद्राससे प्रकाशित हुआ । उसके बाद पूनासे डॉ० बेलवलकर और दाखी रत्नाचार्य रेड्डी द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ । 'काव्यादर्श'में सामान्यतः तीन परिच्छेद हैं । किन्तु मद्राससे प्रकाशित रत्नाचार्यवाले संस्करणमें चार परिच्छेद रखे गये थे । अन्य संस्करणोंमें जिसको तृतीय परिच्छेदके रूपमें दिया गया है उसको रत्नाचार्यवाले संस्करणमें दो भागोंमें विभक्त कर दिया गया था । उसमें दोनोंके निरूपणसे चतुर्थ परिच्छेदका आरम्भ किया गया था । कलकत्ता और मद्रासपाटे संस्करणोंमें दूसरा अन्तर यह भी था कि कलकत्तावाले संस्करणमें कुल श्लोकोंकी संख्या ६६० थी और मद्रासपाटे संस्करणमें यह संख्या ६६३ थी । यह तीन संख्याओंका अन्तर इस प्रकार है कि दो श्लोक तो तृतीय परिच्छेदके अन्तमें अधिक पाये जाते हैं और एक श्लोक चतुर्थ परिच्छेदके आरम्भमें अधिक पाया जाता है । इसके अतिरिक्त कलकत्तापाटे संस्करणके तृतीय परिच्छेदके १९० वें श्लोकके बाद—

‘आधिष्याधिपरीताय अथ द्व्यो वा यिनशिने ।

पो हि नाम शरीरगय धर्मापेत् समाचरेत् ॥’

यह एक बोधा श्लोक मद्रास संस्करणमें अधिक पाया जाता है । इस प्रकार मद्रास संस्करणमें चार श्लोक अधिक हो जाते हैं । किन्तु इसके साथ ही परिच्छेदका 'लिप्तीति तमोद्गति' वाला प्रसिद्ध श्लोक मद्रासपाटे संस्करणमें नहीं पाया जाता है । इसलिए इन दोनों संस्करणोंमें तीन श्लोकोंका ही अन्तर रह जाता है । कलकत्तावाले संस्करणमें कुल ६६० श्लोक थे और मद्रासपाटे संस्करणमें ६६३ श्लोक थे ।

‘काव्यादर्श’के प्रथम परिच्छेदमें पाण्डवा लक्षण, उसके गण, पद्य और निधनान्तरण नी-

भेद, सर्गबन्ध महाकाव्यका लक्षण देनेके बाद गद्यभाष्यके तथा तथा आत्मप्राप्तिमान्य भाष्यार्थ-मत दो भेदोंका उल्लेख कर फिर उसका गणन कर दिया है। उन्होंने च्या और आत्मप्राप्तिमान्य एक ही जाति माना है। उसके बाद साहित्यका भाषाके आत्मप्राप्ति १. मंजु, २. प्राप्ति, ३. अ-भेद तथा ४. मिश्ररूपने चार भागोंमें विभाजन किया है। उसके बाद भाष्यके दस गुणोंके वि- 'वैदर्भ' तथा 'गौट' दो भागोंका उल्लेख कर उसी प्रसङ्गमें अनुप्रासका लक्षण तथा उदाहरण दिये हैं। इसके बाद उत्तम कवि बननेके लिए आवश्यक १. प्रतिभा २. श्रुत तथा ३. अभिरुचि इन तीन गुणोंका वर्णन किया है।

द्वितीय परिच्छेदमें अलङ्कारका सामान्य लक्षण करनेके बाद ३५ अलङ्कारोंके लक्षण तथा उदाहरण दिये हैं। वे ३५ अलङ्कार, जिनका वर्णन दण्डिने द्वितीय परिच्छेदमें किया है, क्रमशः निम्नलिखित प्रकार हैं—

१. स्वभावोक्ति, २. उपमा, ३. रूपक, ४. दीपक, ५. आवृत्ति, ६. आक्षेप, ७. अर्थान्तरन्यास, ८. व्यतिरेक, ९. विभावना, १०. समामोक्ति, ११. अतिशयोक्ति, १२. उपेक्षा, १३. हेतु, १४. सूक्ष्म, १५. लेख (या लव), १६. यथासंख्य (या क्रम), १७. प्रेय, १८. रसवत् १९. वर्जस्वि, २०. पदार्थोक्त, २१. समाहित, २२. उदात्त, २३. अपह्नुति, २४. व्यंग्य, २५. विशेषोक्ति, २६. नुत्ययोगिता, २७. विरोध, २८. अपस्तुतप्रशंसा, २९. व्यालोक्ति, ३०. निदर्शना, ३१. महोक्ति, ३२. परिवृत्ति, ३३. आशी, ३४. संसृष्ट और ३५. भाविक।

'काव्यादर्श'के तृतीय परिच्छेदमें ग्रन्थकारने 'यमक'का विचारके साथ वर्णन किया है और चित्रयन्त्रके गोमुद्रिका, अर्धभ्रम, सर्वतोभद्र, स्वरस्थानवर्गनियम आदि भेदोंका तथा प्रलेखिकाके दस भेदोंका वर्णन करनेके बाद दस प्रकारके काव्यदोषोंका वर्णन किया है। मन्त्रासवाले संस्करणमें इन दोषोंके विवेचनको चतुर्थ परिच्छेदमें दिखलाया गया है।

दण्डीका प्रभाव और उनके टीकाकार

यद्यपि अलङ्कारशास्त्रके आद्य आचार्य भामह हैं और दण्डी उनके बाद हुए हैं, किन्तु अपनी रचनाके द्वारा दण्डीने भामहकी अपेक्षा कहीं अधिक न्यायि प्राप्त की है। भामहका मूलग्रन्थ ही बली ऋटिनाईमें मिल सका। उसपर 'भामहविवरण' नामक एक ही टीका लिखी गयी, वह भी मिलता नहीं। किन्तु दण्डीके 'काव्यादर्श'की स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। इसके ऊपर उनके टीकाएँ लिखी गयीं। एक प्रेमचन्द्र तर्कवागीशवाली टीका जो कलकत्तामें प्रकाशित हुई थी और तरंग वाचस्पतिकृत टीका तथा 'हृदयहस्ता' टीका, जिनके लेखकोंके नामका पता नहीं है, दो टीकाएँ मन्त्रासमें प्रकाशित हुई थीं। इन तीनों टीकाओंकी चर्चा हम पहिले कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त ४. महामहोपाध्याय हरिनाथकृत 'भार्जन' नामक टीका (१ विजय संवत् १९३६ में इसकी प्रतिलिपि की गयी थी), ५. वृष्णकिशोर तर्कवागीशविरचित 'काव्यतत्त्वविवेचनकौमुदी' नामक टीका, ६. वादिवल-विरचित 'श्रुतानुशालिनी' टीका, ७. जगन्नाथके पुत्र नखिलनाथकृत 'वैमल्यविवारिणी' आदि अन्य टीकाओंका उल्लेख मिलता है। इतनी अधिक टीकाएँ 'काव्यादर्श'पर लिखी गयी हैं इससे 'काव्यादर्श' की लोकप्रियता तथा विद्वानोंमें उसके विशेष आदरका परिचय मिलता है।

न केवल टीकाग्रन्थोंके द्वारा ही, अपितु अन्य भाषाओंमें अनुवाद आदिके द्वारा भी 'काव्या-दर्श'ने विशेष सम्मान प्राप्त किया है। मिहिरा भाषामें 'मिय-वम-न्यर' नामका अलङ्कारशास्त्र सर्वप्रथम ग्रन्थ है। 'मिय-वम-न्यर'का अर्थ होता है 'म्य-भाषा-अलङ्कार'। इस ग्रन्थकी रचना

'काव्यादर्श' के आधारपर ही हुई है। इसी प्रकार कन्नड़ भाषाका अलङ्कारशास्त्रविषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कविराजमार्ग' भी दण्डी के 'काव्यादर्श' के आधारपर ही लिखा गया है। अधिकांशमें उनका अनुवाद ही कहा जा सकता है।

सिंहल और कन्नड़ भाषा के अलङ्कारशास्त्रविषयक ग्रन्थोंपर इतना व्यापक प्रभाव देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि दण्डी स्वयं दक्षिणभारतके ही रहनेवाले थे। 'काव्यादर्श' के 'परोऽप्युदाक्षिणात्पानामिदमेकं पराचण्ड' आदि (१-८०) श्लोककी हम ऊपर दे चुके हैं। उसमें एक ध्वनि यह निकलती है कि दक्षिणात्य लोग तो पद्यमें समास-न्यूनत्वका प्रयोग नहीं करते हैं किन्तु दक्षिणात्यों को छोड़कर अन्य लोगोंके लिए पद्यमें भी सौन्दर्य लानेका केवल यही एक मार्ग रह जाता है। इससे दक्षिणात्योंके प्रति कुछ गौरवभावना व्यक्त होती है। इससे भी यह अनुमान होता है कि वे दक्षिणात्य रहे होंगे। इसके अतिरिक्त कर्णाटककी रहनेवाली कवयित्री विज्जिना या विज्जिनाह्मके द्वारा दण्डीका विरोपरूपसे उल्लेख भी उनके दक्षिणात्य होनेका सूचित करता है। उल्लेखकी 'दक्षिणुकादली' में तथा 'शाङ्गधरपद्धति' में १८४ श्लोकमंत्रापर राजशेखरके नामसे निम्नलिखित पद्य उद्धृत किया गया है—

‘सरस्वतीय कर्णाटी विजयाद्वा जयत्प्रसी।

या वैदर्भगिरां वासः कालिदासादनन्तरम् ॥’

—शा० पं० १८४

इसमें कर्णाटकिवासिनी 'विजयाद्वा' कवयित्रीकी प्रशंसा की गयी है। उसे सरस्वतीके समान कहा गया है और वैदर्भमार्गकी रचनाने कालिदासके समान उल्लेख किया है। इसी 'विजयाद्वा' या 'विजिका' के नामसे 'शाङ्गधरपद्धति' में श्लोकमंत्रा १८० पर निम्नलिखित पद्य दिया गया है—

‘नीलोत्पलदलद्वयागं विजिनां रामजानना।

वृथैव दण्डिना प्रोक्तं सर्वशुफला सरस्वती ॥’

—शा० पं० १८०।

‘सर्वशुफला सरस्वती’ ‘काव्यादर्श’ के प्रथम श्लोकका अन्तिम पद्य है। इसमें सरस्वतीको ‘सर्वशुफला’ कहा है। दण्डी विजयाद्वा या विजिनाकी भी लोग सशङ्क सरस्वती कहते थे। और वह स्वयं भी अपनेको सरस्वतीसे कम नहीं समझती थी। किन्तु कर्णाटी होनेके कारण वह ‘नीलोत्पलदलद्वयानां’ थी। इसीलिए उसने अपनी प्रशंसाके लक्ष्यमें कहा है कि सरस्वती इतनी भी हो सकती हैं, क्योंकि मैं इतनी कम हूँ। दण्डीने जो सरस्वतीको ‘सर्वशुफला सरस्वती’ कहा है वह ठीक नहीं है।

दण्डीके ‘काव्यादर्श’ या भारतके दक्षिणी भागमें विशेष प्रभाव होने वाली ‘विजयाद्वा’ के द्वारा उनका उल्लेख करने और स्वयं दण्डीके द्वारा दक्षिणात्योद्गी प्रशंसा करने के यह अनुमान दिया जा सकता है कि दण्डी कर्णाटि दक्षिणात्य ही रहे होंगे।

५. भट्टोज्झट

दण्डीके बाद दण्डी आपदा भट्टोज्झट हैं जिन्होंने अलङ्कारशास्त्रके उत्तर महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। भट्ट उक्त, ऐसा कि उनके ग्रन्थमें चित्त होना है, वरन्हीं गलत थे। वे वरन्हीं

राजा जयादित्यकी राजसज्जामाके पण्डित नहीं, अपितु सभापति थे। उन्हें राज्यकी ओरसे प्रतिदिन एक लाख दीनार वेतनरूपमें मिलता था। कहहणकी 'राजतरङ्गिणी'में उनका वर्णन करते हुए लिखा है—

‘विद्वान् दीनारलक्षेण प्रत्यहं कृतचेतनः।

भट्टोऽभूदुद्धटस्तस्य भूमिभर्तुः सभापतिः’ ॥ ४-४९५।

दशमरमें महाराज जयापीठका शासनकाल ७७९ ई० से लेकर ८१३ ई० तक माना जाता है। इसलिङ्ग उद्भटका समय भी आठवीं शताब्दीका अन्तिम तथा नवम शताब्दीका प्रारम्भिक भाग पड़ता है।

दशवींके समान उद्भटने भी साहित्यशास्त्रके सम्बन्धमें तीन ग्रन्थ लिखे। उनके एक ग्रन्थ 'सम्भविचरन'का उल्लेख पहले भी किया जा चुका है। यह ग्रन्थ भासहके 'काव्यालङ्कार'की रचनाके समान लिखा गया था, किन्तु आजकल उपलब्ध नहीं होता है। अनेक साहित्यग्रन्थोंमें उद्भट उक्त 'उद्भटपूर्वक' किया जाता है। उनके दोष दो ग्रन्थोंमें एक 'काव्यालङ्कारसारसंग्रह' और दूसरा 'कुमारसम्भव' काव्य है। इनमेंसे केवल 'काव्यालङ्कारसारसंग्रह' प्राप्त होता है। 'कुमारसम्भव' काव्य भी नहीं मिलता है। किन्तु उसके अनेक श्लोक 'काव्यालङ्कारसारसंग्रह'में उदाहरण के लिये उद्धृत किये गये हैं। 'काव्यालङ्कारसारसंग्रह'में उद्भटने जितने भी उदाहरण दिये हैं वे सब उद्भट के किये हुए हैं। 'कुमारसम्भव' काव्यसे ही दिये हैं। महाकवि कालिदासका भी 'कुमारसम्भव' नाम का एक काव्य है किन्तु उद्भटका 'कुमारसम्भव' काव्य उससे बिलकुल भिन्न है। उद्भट दोषों का पोषी रचना एक ही कथानकको आधार मानकर की गयी है, किन्तु उद्भटकी रचना में एक सत्य पाये गये अनेक काव्यों और नाटकोंके समान ये दोनों काव्य बिलकुल भिन्न हैं। उद्भट काव्य दोषों के कुछ उदाहरणोंकी तुलना मनोरंजक होगी। 'कुमारसम्भव'के कथानकके अनुसार उद्भटकी रचना प्रायः किण्वतपस्या पर रही थी तब उनकी परीक्षा लेनेके लिए उद्भटकी रचना के दोषों पर परीक्षा के पात्र माने हैं। उस समय पार्वतीकी तपस्या तथा शिवके उद्भटकी रचना के दोषों पर परीक्षा के रूपमें किया है। उक्त संग्रहके दो-तीन श्लोक दोनों काव्यों के लिये उद्धृत हैं—

उद्भटकी रचना—‘प्रच्युता शस्यते नृत्तिः स्त्रीणां भावपरीक्षणम्।

प्रत्यये ध्वर्जटिगन्तमनुं स्वीकृत्य वाटवीम् ॥’ २-१०

उद्भटकी रचना—‘विदेहा कश्चिद्विलम्बितपोषणं

शरीरवत् प्रयत्नाश्रयो यथा ॥’ ५-३०

उद्भटकी रचना—‘अपश्यन्निदृशानि तपमाना तपान्मुमुक्षुः।

अस्मद्वत्तपस्यतीच्छन्तं कन्यानां का पयःसति ॥’

उद्भटकी रचना—‘इदं स्यात्तपस्यतीच्छन्तं यस्यातः

स्मरन्तपस्यतीच्छन्तं यस्यातः

अपश्यन्तपस्यतीच्छन्तं यस्यातः

अपश्यन्तपस्यतीच्छन्तं यस्यातः ॥’ ५-३०

उद्भटकी रचना—‘इदं स्यात्तपस्यतीच्छन्तं यस्यातः

कालिदासका श्लोक—‘स्वयं विगीर्णद्रुमपर्णवृत्तित्ता

परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः ॥’ ५-२८

‘काव्यालङ्कारसारसंग्रह’

भट्ट उद्भटका एकमात्र उपलब्ध ग्रन्थ ‘काव्यालङ्कारसारसंग्रह’ है। यह ग्रन्थ ६ वर्गों में विभक्त है। इसमें कुल मिलाकर ७९ कारिकाएँ हैं और उनमें ४१ अलङ्कारोंके लक्षण आदि दिये गये हैं। ६ वर्गों में उन ४१ अलङ्कारोंका विभाजन निम्नलिखित प्रकार किया गया है—

प्रथम वर्ग—१ पुनरुक्तवदाभास, २. छेकानुप्रास, ३. त्रिविध अनुप्रास (पद्या, उपनागरिका, प्राग्या या कोमला वृत्ति), ४ लाटानुप्रास, ५ रूपक, ६. उपमा, ७ त्रिविध दीपक (आदिदीपक, मध्यदीपक, अन्तदीपक), ८. प्रतिवस्तूपमा।

द्वितीय वर्ग—१ आक्षेप, २. अर्थान्तरन्यास, ३. व्यतिरेक, ४ विभावना, ५ समायोक्ति, ६. अतिशयोक्ति।

तृतीय वर्ग—१ यथास्वरय, २. उत्प्रेक्षा, ३ स्वभावोक्ति।

चतुर्थ वर्ग—१. प्रेय, २ रसवत्, ३ उर्जरित्व, ४. पर्यायोक्त, ५ समामित।

पञ्चम वर्ग—१. अपहृति, २. विशेषोक्ति, ३. विरोध, ४. तुल्ययोगिता, ५ अप्रसन्नप्रदान, ६. व्याजस्तुति, ७. निदर्शना, ८. उपमेयोपमा, ९. सहोक्ति, १०. स्वप्न (चतुर्विध), ११. परिचृति।

षष्ठ वर्ग—१. अनन्यय, २. रसमन्त्रेण, ३. रसवृत्ति, ४. भाषिक, ५ वाक्यालङ्कार, ६. लघुत्व।

इन सब अलङ्कारोंका वर्णन ७९ कारिकाओंमें किया गया है और उनमें उदाहरणरूपमें लगभग १०० श्लोक ग्रन्थकारने अपने ‘कुमारसम्भव काव्य’मेंसे उद्धृत किये हैं।

इन ४१ अलङ्कारोंमेंसे १. पुनरुक्तवदाभास, २. काव्यलिङ्ग, ३. छेकानुप्रास, ४. लघुत्व दीपक, ५. स्वप्न ये पाँच अलङ्कार ऐसे हैं जो आसह्ये ‘काव्यालङ्कार’में नहीं पाये जाते हैं। विन्तु उद्भटने एक रूपमें उनको स्थापना की है। ये पाँचो अलङ्कार दृष्टीके ‘काव्यालङ्कार’ में भी नहीं पाये जाते हैं।

१ उत्प्रेक्षावयव, २. उपमारूपक और ३. समय ये तीन अलङ्कार ऐसे हैं जो आसह्ये हैं दृष्टीने उत्प्रेक्षाके अन्तर्गत माने हैं विन्तु उद्भटने उनको नहीं माना है।

१. छेदा, २. सूक्ष्म तथा ३. छेत्त ये तीन अलङ्कार दृष्टीने माने हैं। आसह्ये उनका स्थिति दिया है। आसह्ये समान उद्भट भी इन तीनों अलङ्कारोंको नहीं मानते हैं, इसलिये उद्भटने अपने ग्रन्थमें इन तीनों अलङ्कारोंकी घोड़ी चर्चा नहीं की है। १. रसवत्, २. प्रेय, ३. उर्जरित्व, ४. रसवत् और ५. रिए ये पाँच अलङ्कार ऐसे हैं जिनका वर्णन तो आसह्ये और दृष्टीने दिया है, विन्तु उद्भटने लक्षण देना जगह भरपूर है। उद्भटने उनके लक्षण बहुत स्फुरणसे प्रस्तुत कर दिये हैं। इस प्रकार पुनरुक्तवदाभासादि पाँच अलङ्कारोंकी स्थापना तथा रसवत् आदि पाँच अलङ्कारोंके लक्षणोंके प्रसंगपर साहित्यशास्त्रो उद्भटकी अपनी विशेष देन है।

उद्भटके टीकाकार

उद्भटके ‘काव्यालङ्कारसारसंग्रह’पर दो टीकाएँ उपलब्ध होती हैं। एक टीका के टीकाकारने उद्भटका प्रतिपादनश्रुता है और दूसरीके निर्माता राजानक सिलह है। प्रतिपादनश्रुता की टीका के टीकाकार तथा ‘अभिरामवृत्तिमात्र’के निर्माता सुवल्गुहके सिलह हैं। इनका समय ज्ञान नहीं है। प्रारम्भमें माना जाता है। ‘काव्यालङ्कारसारसंग्रह’पर इनका टीकाकारने टीकाकारने उद्भटकी टीकाकारने

टीकामें इन्होंने अपने गुरु मुकुलभट्टकी वड़ी प्रशंसा की है। उन्हींसे पढ़कर इन्होंने 'काव्यालङ्कार-सारसंग्रह'की यह टीका लिखी है—

‘विद्वदग्र्यान्मुकुलकादधिरागम्य विविच्यते ।

प्रतीहारेन्दुराजेन काव्यालङ्कारसंग्रहः ॥’

यह ‘लघुविवृति’ टीका निर्णयसागर प्रेस बम्बईसे काव्यमाला तथा वाम्बे संस्कृत सिरीजे अन्तर्गत प्रकाशित हो चुकी है।

‘काव्यालङ्कारसारसंग्रह’पर ‘विवृति’ नामकी एक और टीका ‘गायकवाड ओरिएण्टल सिरीज’ वड़ीदासे प्रकाशित हुई है। इसके रचयिताका नाम तो उसपर नहीं दिया गया है, किन्तु उसके सम्पादक महोदयका विचार है कि इस टीकाके निर्माता कश्मीर-निवासी राजानक तिलक प्रतीत होते हैं। राजानक तिलकने ‘काव्यालङ्कारसारसंग्रह’ पर ‘उद्भटविवेक’ नामसे कोई टीका लिखी थी इस बातका उल्लेख ‘अलङ्कारसर्वस्व’की जयरथ-विरचित ‘विमर्शिनी’ टीकामें पाया जाता है। किन्तु उसकी अन्यत्र कहीं उपलब्धि नहीं हुई है। इसलिए यह अनुमान किया गया है कि यही ग्रन्थ राजानक तिलक द्वारा लिखा गया होगा। यह ग्रन्थ प्रतीहारेन्दुराजकी ‘लघुविवृति’के बाद लिखा गया है, क्योंकि उसमें प्रतीहारेन्दुराजकी व्याख्याकी आलोचना भी पायी जाती है।

उद्भटके ‘भामहविचरण’, ‘कुमारसम्भव’ तथा ‘काव्यालङ्कारसारसंग्रह’ इन तीन ग्रन्थोंका उल्लेख तो ऊपर किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त भरत-नाट्यशास्त्रके टीकाकारके रूपमें भी इनका उल्लेख पाया जाता है। शार्ङ्गदेवने अपने ‘सङ्गीतरत्नाकर’में ‘नाट्यशास्त्र’के व्याख्याताओंकी सूची निम्नलिखित प्रकार दी है—

व्याख्यातारो भारतीये लोल्लटोद्भटशङ्कुकाः ।

भट्टाभिनवगुप्तश्च श्रीमत्कीर्तिधरोऽपरः ॥’

‘भामहविचरण’के समान ‘नाट्यशास्त्र’पर इनकी लिखी टीका भी उपलब्ध नहीं होती है।

६. वामन

अलङ्कारशास्त्रके आचार्योंमें उद्भटके बाद वामनका स्थान आता है। साहित्यशास्त्रके इतिहासमें वामनका स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण है। ये रीतिसम्प्रदाय नामसे प्रसिद्ध साहित्यशास्त्रके एक प्रमुख सम्प्रदायके प्रवर्तक हैं। ‘रीतिरात्मा काव्यस्य’ लिखकर इन्होंने रीतिको काव्यका आत्मा माना है। इस मिथान्तके कारण इनका साहित्यशास्त्रके इतिहासमें विशेष महत्त्व माना गया है। उद्भटके समान वामन भी कश्मीरके निवासी उद्भटके समकालीन और सहयोगी थे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उद्भट कश्मीरराज जयादित्यकी राजसभाके सभापति थे। आचार्य वामन उन्हीं जयादित्यके मन्त्री थे। राजतरङ्गिणीमें जहाँ उद्भटके सभापति होनेकी बात लिखी है वहीं वामनके जयादित्यके मन्त्री होनेकी बात भी इस प्रकार लिखी है—

‘मनोरथः शङ्खदत्तश्चटकः सन्धिमांस्तथा ।

वभृशुः कवयस्तन्म्य वामनाद्याश्च मन्त्रिणः ॥’

—राजतरङ्गिणी ४-४९७

उत्तरविषय गणेशाल ७७९ में ८१३ ई० तक माना जाता है। अतएव इनका समय उद्भटके इन्तर्द्वारे इन्तर्गते और नवम शताब्दीके आरम्भमें पड़ता है।

वामनका एकमात्र ग्रन्थ 'काव्यालङ्कारसूत्र' है। अलङ्कारशास्त्रपर यह एक ऐसा ग्रन्थ है जो सूत्रशैलीमें लिखा गया है। यह ग्रन्थ पाँच अधिकरणोंमें विभक्त है। प्रत्येक अधिकरण दो या तीन अध्यायोंमें विभक्त किया गया है। इस सम्पूर्ण ग्रन्थमें बारह अध्याय हैं। इन बारहों अध्यायोंमें मिलाकर सूत्रोंकी संख्या ३१२ है। ग्रन्थके प्रथम अधिकरणमें काव्यके प्रयोजन, अधिकारीका वर्णन करके रीतिको काव्यका आत्मा सिद्ध किया है। रीतिको काव्यका आत्मा चतलानेवाले प्रसिद्ध सिद्धान्तका निरूपणकर, फिर रीतिके तीन भेद तथा काव्यके अनेक प्रकारका वर्णन किया गया है। इस अधिकरणका नाम 'शरीराधिवरण' है और उसमें तीन अध्याय हैं। द्वितीयाधिकरणका नाम 'दोषदर्शनाधिकरण' है। इसमें दो अध्याय हैं जिनमें काव्यके दोषोंका विवेचन किया गया है। तीसरे अधिकरणका नाम 'गुणविवेचनाधिकरण' है। इसमें दो अध्याय हैं, जिनमें काव्यके गुणोंका विवेचन किया गया है। इसमें ग्रन्थकारने गुण तथा अलङ्कारोंका भेद भी दिखलाया है। "काव्य-शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः" (३-१-१), "तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः" (३-१-२), इन सूत्रोंमें गुण तथा अलङ्कारके भेदनिरूपणसे ही इस अधिकरणका आरम्भ हुआ है। किन्तु उत्तरवर्ती भस्मटादि आचार्योंने वामनके इस मतकी यही कटु आलोचना की है। वामनको गुण तथा अलङ्कारका यह भेद दिखलानेकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इनके पूर्ववर्ती उद्भटने काव्यमें गुण तथा अलङ्कारोंका भेद नहीं माना था। उद्भटका कहना था कि लोकमें तो शौर्यादि गुणों तथा हारादि अलङ्कारोंमें यह भेद किया जा सकता है कि शौर्यादि गुण आत्मामें समवायसम्बन्धसे रहते हैं और हारादि अलङ्कार संयोगसम्बन्धसे शरीरमें रहते हैं, इसलिए वे दोनों भिन्न हैं। किन्तु काव्यमें तो ओज आदि गुण तथा उपमादि अलङ्कार दोनों समवायसम्बन्धमें ही रहते हैं इसलिए उनमें कोई भेद नहीं है। उद्भटने इस मतका खण्डन करनेके लिए वामनको गुण-निरूपण करनेवाले तृतीय अधिकरणके आरम्भमें ही गुण तथा अलङ्कारोंका यह भेद करना पड़ा।

चतुर्थ अधिकरणका नाम 'आलङ्कारिक अधिकरण' है। इसमें तीन अध्याय हैं। पाँचवें अधिकरणका नाम 'प्रायोगिकाधिकरण' है। इसमें दो अध्याय हैं और शब्दप्रयोगके विषयमें विवेचन किया गया है।

इस ग्रन्थके तीन भाग हैं—१. सूत्र, २. वृत्ति तथा ३. उदाहरण। सूत्र और वृत्ति दोनों भागोंकी रचना वामनने स्वयं की है।

'प्रणम्य परमं ज्योतिर्वामनेन पविप्रिया।

काव्यालङ्कारसूत्राणां स्वेषां वृत्तिर्विधीयते।'

अर्थात् वामनने अपने काव्यालङ्कारसूत्रोंके उपर 'पविप्रिया' नामकी वृत्ति स्वयं ही लिखी है। इस प्रकार सूत्र तथा वृत्ति दो भागोंकी रचना तो स्वयं वामनने की है। किन्तु उदाहरणोंके तीसरे भागमें उन्होंने कुछ उदाहरण अपने भी दिये हैं और अधिकांश उदाहरण दूसरोंके कर्मोंमें लिखे हैं। चतुर्थ अधिकरणके अन्तमें उन्होंने स्वयं लिखा है—

'तमिनिर्गमनैः स्वीये परकीयेषु पुष्पते ।'

अर्थात् जिन शब्दोंसे उदाहरण केवल वामनने अपने ग्रन्थमें प्रयुक्त किये हैं उनके 'अन्तरगतक', 'उत्तरगतक', 'बाह्यगतक', 'विराताह्वनीय', 'कुमारसम्बन्ध' 'नान्योन्य'।

‘मृच्छकटिक’, ‘मेघदूत’, ‘रघुवंश’, ‘विक्रमोर्वशीय’, ‘वेणीसंहार’, ‘अभिज्ञानशाकुन्तल’, ‘शिशुपाल वध’, ‘हर्षचरित’ आदिके नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय है।

‘काव्यलङ्कारसूत्र’ वामनका एकमात्र ग्रन्थ है किन्तु बीचमें वह भी लुप्त हो गया था। प्रतीहारेन्दुराजके गुरु मुकुलभट्टको कहींसे उसकी एक आदर्श प्रति मिली, उसके आधारपर इसका फिर प्रसार और प्रचार हो सका है। इस बातका उल्लेख ‘काव्यालङ्कार’के टीकाकार सहदेवने निम्नलिखित प्रकार किया है—

‘वेदिता सर्वशाखाणां भट्टोऽभून्मुकुलाभिधः ।
लब्ध्वा कुतश्चिदादर्शं भ्रष्टास्नायं समुद्धृतम् ॥
काव्यालङ्कारशाखं यत् तेनैतद्वामनोदितम् ।
अस्या तत्र कर्तव्या विशेषालोकिभिः क्वचित् ॥’

६. रुद्रट

वामनके बाद अगले आचार्य रुद्रट हैं। ये साहित्यशास्त्रके इतिहासमें एक अत्यन्त प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। उनका दूसरा नाम शतानन्द था। किन्तु वह नाम अधिक प्रसिद्ध नहीं है। इनकी प्रसिद्धि रुद्रट नामसे ही है। इनके पिताका नाम वामुकभट्ट था। नामसे प्रतीत होता है कि वे भी कश्मीरी थे। अपने वंशके परिचयरूपमें इनके एक श्लोककी टीकाकारने विशेषरूपसे निम्नलिखित प्रकार उल्लिखित किया है—

‘अत्र च चके सनामाद्भूताऽयं श्लोकः कविनान्तर्भावितो यथा—

जनानन्तराग्नयेन भट्टवामुकसुनुता ।
साधितं रुद्रटेनेदं नामाजा धीमतां हितम् ॥’

—काव्यालङ्कार ५। १२-१४ की टीका

इनके मतका उल्लेख अनेक, भट्टट, प्रतीहारेन्दुराज, राजशेखर आदि अनेक आचार्योंने अपने ग्रन्थोंमें किया है। किन्तु उनमें सबसे पूर्ववर्ती उल्लेख राजशेखर द्वारा किया गया है। राजशेखरने ‘राजदर्शनसंग्रह’में ‘राज्यदर्शनिकानां शब्दालङ्कारोऽयमिति रुद्रटः’ (काव्यमीमांसा, अध्याय ०, पृष्ठ ३१) लिखकर रुद्रटके मतका उल्लेख किया है। राजशेखरका काल १२० ई० के लगभग माना जाता है। इसीसे रुद्रटका जन्म उनके पहले नवम शताब्दीमें ८५० ई० के लगभग पड़ता है।

ऐसा जान पड़ता है कि साहित्यशास्त्रके सारे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंकी रचना कश्मीरमें हुई और उनकेमें अतिशय उत्तमोत्तम अपने ग्रन्थोंके नाम भी ‘काव्यालङ्कार’ ही रचे हैं। इस परम्पराके अनुसार राजशेखरने रुद्रटके ग्रन्थका नाम भी ‘काव्यालङ्कार’ होना चाहिये और है भी। रुद्रटका ‘काव्यालङ्कार’ ग्रन्थ जहाँ उन्होंने लिखा गया है। इसमें कुल ७१४ आध्याय हैं। ग्रन्थ १६ अध्यायोंमें विभक्त है, जिसमें १३ अध्यायोंमें अष्टादशोक्त वर्णन है। अन्तिम अध्यायमें रम्योक्ति सीमाया की वर्णन है। इसके नीचे रचे गये हैं ‘द्वय’ नामक रम्योक्ति और रचयिता करके रम्योक्ति सीमाया की वर्णन है। अष्टादशोक्त वर्णन किया गया है। अष्टादशोक्ति विवेचनमें इनकी नव अध्याय वर्णन है कि ईशानिक आचार्य अष्टादशोक्त विभाजन करनेका यत्न किया है। अष्टादशोक्ति वर्णन करने पर इन अध्यायों के अन्तर्गत अष्टादशोक्त वर्णन किया गया है। अष्टादशोक्ति वर्णन किया है। यह इनका विस्तृत नया प्रति-

कोण है। रुद्रटने अलङ्कारक्षेत्रमें १. मत, २. नाम, ३. पितृति और ४. भाव नामके चार विट्ठल नवीन अलङ्कारोंकी कल्पना की है, जिनका उल्लेख प्राचीन और नवीन विन्हीं ग्रन्थोंमें नहीं मिलता है। कुछ प्राचीन अलङ्कारोंका इन्होंने नवीन रूपमें नया नामकरण किया है। जैसे नामर आदि के 'प्याजस्तुति' के लिए इन्होंने 'प्याजल्लेप' (१०-११) शब्दका प्रयोग किया है। 'न्यमावोक्ति' के स्थानपर 'जाति' (१-३) और 'उदात्त' के स्थानपर 'अग्रर' (७-१०३) आदि नामोंका प्रयोग किया है।

रुद्रटके टीकाकार

रुद्रटके 'काव्यालङ्कार' पर तीन टीकाओंका उल्लेख मिलता है। उनमें सबसे पहली टीका कश्मीरके पद्यभट्ट नामक विद्वान्ने लिखी थी। इसका नाम 'गुह्यालङ्कार' था। परन्तु यह टीका उपलब्ध नहीं होती है। दूसरी टीका नमिसाधु की है। यह टीका उपलब्ध होती है और उस सुरी है। नमिसाधु जैन विद्वान् थे। इन्होंने अपनी टीकाके रचनाशालया उल्लेख निम्नलिखित प्रकार किया है—

‘पञ्चावशतिसंयुक्तेः पद्यावशतमाश्रितैः।

विद्यामातृ स्वमतिप्रान्तैः प्रवृत्तीर्दं स्वमथितम् ॥’

अर्थात् विमर्शके ११२५ संवत् (१०६८ ई०) में नमिसाधुने इस टीकाकी रचना की। तीसरी टीका निम्ता भी जैन यति थे। इनका नाम आशाधर और समय १३वीं शताब्दीका मान्यमान है।

रुद्रट और रुद्रभट्ट

रुद्रटसे मिलता-जुलता एक नाम और पाया जाता है रुद्रभट्ट। रुद्रभट्टकी रचनाका नाम 'शृङ्गारतिलक' है। इसमें तीन परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदमें नीं रसों, भाव तथा नायक नायिका भेदोंका सामान्य वर्णन है। द्वितीय परिच्छेदमें विशेषरूपसे विप्रमनशृङ्गारका नाम वर्णन परिच्छेदमें हृत्तर रसों तथा वृत्तियोंका वर्णन किया गया है। नवीन चार प्राचीन अधिपति विद्वान् इन दोनोंको अभिन्न एक ही व्यक्ति मानते हैं। विन्नु कुछ लोग ऐसा भी हैं जो इनका भिन्न भिन्न व्यक्ति मानते हैं। भिन्नतावादियोंकी मुख्य वृत्तियों इस प्रकार हैं—

१. रुद्रटके 'काव्यालङ्कार'के अनुसार नायकवा तत्त्व अलङ्कार है, क्योंकि दूसरे नाम प्रयोगके सोलह अध्यायोंमें ग्यारह अध्यायोंमें अलङ्कारोंका वर्णन किया है। दूसरा अध्याय 'अन्तिम अध्याय' में दिया है। इसके विपरीत 'शृङ्गारतिलक'में नायकवा प्रथम तत्त्व रस है। दूसरा अलङ्कारोंकी चर्चा विस्तृत हो नहीं की गयी है। इसलिए इन दोनों मतोंमें भिन्नता मानने चाहिये।

२. 'शृङ्गारतिलक'में रुद्रभट्टने घेपल गो रसोंका उल्लेख किया है, विन्नु 'काव्यालङ्कार' में रुद्रटने 'प्रेम' की भी इसी रस मानकर रसोंकी संख्या इस कर दी है।

३. रुद्रभट्टने घेपलरी आदि चार वृत्तियोंका उल्लेख किया है, विन्नु रुद्रटने चार वृत्तियोंका उल्लेख प्रोटा, पत्तिता तथा जटा नामसे दो वृत्तियोंकी वृत्तियोंका वर्णन किया है।

४. नायकनायिकाभेदमें रुद्रभट्टने तीसरे नायिकाभेद, 'हृत्तर' का उल्लेख किया है, विन्नु रुद्रटने घेपल दो रसोंमें 'हृत्तर' वर्णन कर दूसरे रसोंका उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार भेदवादियोंकी रसोंमें रुद्रट तथा रुद्रभट्ट दोनों मतोंमें भिन्नता मानने चाहिये।

आचार्य कारिकाभाग तथा वृत्तिभाग दोनोंका निर्माता आनन्दवर्धनाचार्यको ही मानते हैं। किन्तु डॉ० गुल्हर, प्रो० जैदीदी, प्रो० कीध आदि आधुनिक विद्वानोंने इन दोनों भागोंको भिन्न व्यक्तियोंकी रचना सिद्ध करनेका यत्न किया है। इन भिन्नतावादियोंके मतमें कारिकाभागके निर्माता कोई 'सहृदय' नामके व्यक्ति हैं और वृत्तिभागके निर्माता आनन्दवर्धनाचार्य हैं। अपने मतके समर्थनके लिए वे 'ध्वन्यालोक'के प्रथम तथा अन्तिम श्लोकमें 'सहृदय' पदके प्रयोगको प्रस्तुत करते हैं। प्रथम श्लोक जो ऊपर उद्धृत किया जा चुका है उसके अन्तिम चरणमें 'तेन ममः सहृदयमनः-प्रीत्ये तत्स्वरूपम्'में जो 'सहृदय' पद आया है इसे भेदवादी लोग कारिकाका नाम मानते हैं। इसी प्रकार 'ध्वन्यालोक'के अन्तिम श्लोक—

'सत्ताव्यतस्वनयवर्त्मचिरप्रसुप्तकल्पं मनस्सु परिपन्वयियां यदासीत् ।

तद्व्याकरोत् सहृदयोदयलाभहेतोरानन्दवर्धन इति प्रथितभिधानः ॥'

इसमें जो 'सहृदयोदयलाभहेतोः' पद आया है यह भी इन भेदवादियोंकी दृष्टिमें मूल कारिकाकारके नामका ब्राह्मक है। किन्तु वास्तवमें यह बात नहीं है। 'सहृदय' शब्द यहाँ किसी व्यक्तिविशेषका नाम नहीं, अपितु 'सहृदय' व्यक्तियोंका बोधक विशेषणपद है। 'ध्वन्यालोक'की टीका 'लोचन'में स्थान-स्थानपर 'वृत्तिकृत्', 'ग्रन्थकृत्' आदि शब्दोंका जो प्रयोग आता है वह व्याख्याके कारिका तथा वृत्तिभागको सूचित करनेकी दृष्टिसे ही आता है, किन्तु उसका यह अभिप्राय नहीं है कि वृत्तिकार और कारिकाकार दोनों अलग-अलग हैं। यत्कोक्तिजीवितकार कुन्तक, व्यक्ति-विवेककार महिमभट्ट, 'ओचिचविचारचर्चा'के निर्माता क्षेमेन्द्र आदि उत्तरवर्ती सभी आचार्य आनन्दवर्धनको ही कारिका तथा वृत्तिभाग दोनोंका निर्माता मानते हैं। स्वयं आनन्दवर्धनाचार्यने भी—

'इति काव्यार्थविवेको योऽयं चेतश्चमत्कृतिविधायी ।

सूरिभिरनुसृतसारैस्समुपशो न विस्मयः ॥'

लिखकर ध्वनितत्त्वको 'अस्मदुपश' कहा है। अर्थात् स्वयं अपने आपको ही ध्वनिसिद्धान्तका प्रतिष्ठापक बतलाया है। अतः कारिकाभाग तथा वृत्तिभाग दोनोंका निर्माता आनन्दवर्धनाचार्यको ही मानना उचित है। नवीन विद्वानोंकी दावाएँ उचित नहीं हैं।

आनन्दवर्धनाचार्यके 'ध्वन्यालोक'पर दो टीकाओंका पता चलता है। इनमेंसे एक अभिनव-गुप्ताचार्य द्वारा विरचित 'लोचन' टीका उपलब्ध होती है। दूसरी टीका 'चन्द्रिका' नामकी थी। यह टीका 'लोचन'से पहले लिखी गयी थी और उसके निर्माता अभिनवगुप्तके कोई पूर्वप्राज ही थे। अभिनवगुप्तने 'लोचन'में जगह-जगह उसका संपुटन किया है। एक जगह संपुटन करते हुए लिखा है—

'चन्द्रिकाकारस्तु पठितमनुपठतीति न्यायेन गजनिर्मालिकया व्याचक्षे ।

इत्यल पूर्ववद्वै. सत्ता विवादेन बहूना ।' —लोचन, पृ० १४५

'चन्द्रिका' टीकाके होनेपर भी आनन्दवर्धनने जो 'लोचन' टीका लिखी है इसका कारण दिखलाते हुए लोचनकारने लिखा है—

'किं लोचनं विनालोको भाति चन्द्रिकयापि हि ।

अतोऽभिनवगुप्तोऽत्र लोचनोन्मीलनं व्यधात् ॥'

इसमें प्रकरान्तरमें ग्रन्थकारने 'लोचन'की विशेषता सूचित की है।

तीन पन्थोंका रचनाकाल कश्मीरके प्रसिद्ध सप्तपिंसवत्सर और उसके साथ कलिसंवत्सरका सम्बन्ध दिखलाते हुए दिया है। उसके अनुसार 'क्रमस्तोत्र'की रचना ९९० ई० में, 'भैरवस्तोत्र'की रचना ९६२ ई० में और 'विवृतितिविमर्शिनी'की रचना १०१४ ई० में की गयी है। 'विवृतितिविमर्शिनी'में उसके रचनाकालका निर्देश अभिनवगुप्तने इस प्रकार किया है—

‘इति नवतितमेऽस्मिन् वत्सरान्त्ये युगांशे
तिथिराशिजलधिस्थे मार्गशीर्षवत्साने।
जगति विद्वित्योधामीश्वरप्रत्यभिज्ञां
व्यवृणुत परिपूर्णां प्रेरितः शम्भुपादेः॥’

‘अन्त्ये युगांशे’ अर्थात् कलियुगके तिथि अर्थात् १४ ‘राशि’ अर्थात् १ और ‘जलधि’ अर्थात् ४, ‘अद्भुता घामतो गतिः’ इस सिद्धान्तके अनुसार ४११४ कलि-संवत्सरमें जब कि कश्मीरका प्रसिद्ध ‘सप्तपिंसवत्सर’का ‘नवतितमेऽस्मिन्’ ९० संवत् अर्थात् ४०९० ‘सप्तपिंसवत्’में मार्गशीर्ष-के अन्तमें इस ग्रन्थकी रचना हुई। इस कलिसंवत्सर और सप्तपिंसवत्सरकी जब हम ईसवी सन्क्रमे लाते हैं तब यह सादृश्य होता है कि १०१४ ईसवी सन्क्रमे ‘विवृतितिविमर्शिनी’की रचना हुई। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिनवगुप्तका काल दशम शताब्दीका अन्तिम भाग तथा ग्यारहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें था।

अभिनवगुप्तका पूरा नाम ‘अभिनवगुप्तपाद’ है। ‘काव्यप्रकाश’के टीकाकार घामनका कहना है कि यह नाम बादकी उनके गुरुओंने उनकी अपने सहाध्यायी चालूकीको सताने और डरानेकी प्रवृत्तिके कारण दिया था। ‘गुप्तपाद’का अर्थ है ‘सर्प’। यह अपने साथियोंके लिए सर्पके समान घासदायक थे इसलिए गुरुओंने इनका ‘अभिनव-गुप्तपाद’ नाम रख दिया। इसके बाद इन्होंने अपने लिए गुरुप्रदत्त इसी नामका व्यवहार आरम्भ कर दिया। इन्होंने ‘तन्त्रालोक’ (१-५०)में स्वयं भी लिखा है—

‘अभिनवगुप्तस्य कृतिः सेयं यस्योदिता गुरुभिराख्या ।’

अभिनवगुप्तकी विद्याध्ययनका घरा प्यसन था। इनके समयमें कश्मीरमें और कश्मीरके आस-पास जितने प्रसिद्ध विद्वान् थे उन सबके पास जाकर इन्होंने विद्याका अध्ययन किया था। जिस शास्त्रके विशेषज्ञके रूपमें जिस विद्वान्की उस समय प्रसिद्धि थी उस शास्त्रका अध्ययन इन्होंने उसी विशिष्ट विद्वान्के पास जाकर किया था। इसलिए इनके भिन्न-भिन्न शास्त्रोंके भिन्न-भिन्न गुरु थे, जिनकी सूची निम्नलिखित प्रकार है—

१. नरसिंहगुप्त (अभिनवगुप्तके पिता)	व्याकरणशास्त्रके गुरु
२. घामनाथ	हैताहैततत्रके गुरु
३. भूतिराजतनय	हैतयादी दौषसम्प्रदायके गुरु
४. लक्ष्मणगुप्त	प्रत्यभिज्ञा, प्रम तथा भिक् दर्शनके गुरु
५. भट्ट इन्दुराज	ध्वनिसिद्धान्तके गुरु
६. भूतिराज	मल्लविद्याके गुरु
७. भट्ट तोत	नाट्यशास्त्रके गुरु

इन सात गुरुओंका तो अभिनवगुप्तने शास्त्रके सहित उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त अपने १३ अन्य गुरुओंका उल्लेख भी एक श्लोकमें इस प्रकार दिया है—

अभिनवगुप्तों की भाँति ही नहीं थी। अतएव वे साहित्यिके सरस विषयके अध्ययनमें लगते थे। किन्तु यह उनकी ही भाँति ही नहीं थी। अतएव वे साहित्यिके सरस विषयके अध्ययनमें लगते थे।

‘नातिगन्धान्द्रस्वभोगपरो नोऽभक्त्या स्वयंग्रहणदुर्मदया मृगीतः ।

न तन्मयीभूय न लोकावर्तनीमजीगणत् कामधि फेवलं पुनः ॥

नलीयन्मनोनिद्रिक्तोऽपि पुरा फगेति वास्यं शुश्रूषेमस्तु स्वयम् ।’

उन्होंने विद्या भी नहीं किया। जीवनभर साधना के कठोर प्रयत्न पालन किया। उनके जीवनका पदार्थ भी उनकी ही जीवनचर्या के अनुसार ही सुन्दर रूप में हुआ है। कश्मीर में भीनमर तथा गुप्तगंज के बीच में ‘मगम’ नाम का एक स्थान है। इस स्थान से पाँच मील की दूरी पर ‘भैरव-गंगा’ के नाम से एक प्रसिद्ध नदी है। इसके पास ही ‘भैरव’ नाम की एक छोटी-सी नदी भी बहती है। इसके पास एक छोटा-सा गाँव है, वह भी ‘भैरव गाँव’ के नाम से प्रसिद्ध है। अभिनवगुप्त ने अपने जीवन का अन्तिम भाग इसी पवित्र वातावरण में व्यतीत किया। अन्तिम समय समीप आने पर वे स्वयं इस नदी के किनारे प्रविष्ट हो गये और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनकी इस अन्तिम दीर्घ यात्रा के समय कहते हैं कि उनके चारह सौ शिष्य उनको विदाई देने के लिए उनके साथ थे।

१०. राजशेखर

दशम शताब्दी के आरम्भ में प्रसिद्ध नाटककार तथा काव्यशास्त्र के सूक्ष्म विवेचक राजशेखर का नाम उल्लेख योग्य है। अतएव हमने साहित्यशास्त्र के जिन आचार्यों का परिचय दिया है उनमें एक दण्डी को ही नहीं छोड़कर सभी आचार्यों का परिचय दिया है जो कश्मीर के वादके हैं। राजशेखर विद्वान्मयी हैं। किन्तु इनका कार्यक्षेत्र विद्वान्मयी न होकर कलात्मक रहा। यद्यपि वे प्रतीतिशास्त्र का राजा महेंद्रपाल और महिपाल इनके शिष्य थे। ‘बालरामायण’ नाटक में अपने इन शिष्यों की प्रशंसा करते हुए राजशेखरने लिखा है—

‘आपन्नार्तिहः पराक्रमधनः सौजन्यचाराविधिः

त्यागी सत्यमुधाप्रवाहशशभृत् कान्तः कवीनां गुरुः ।

चर्यं वा गुणरत्नगोष्ठनिरिः किं तस्य साक्षादप्रां

देवो यस्य महेंद्रपालनृपतिः शिष्यो रघुनामणीः ॥’

—ना० रा० १-१८

राजशेखर अपने को ‘यायावरीय’ लिखते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे ‘यायावर’ वंश में उत्पन्न हुए थे। वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि ‘अकालजलद’ के पौत्र थे। उनके पिता का नाम ‘दुर्दक’ और माता का नाम ‘दालिपती’ था। ‘यायावर’ वंश में इनके पितामह अकालजलद और उनके अतिरिक्त सुरानन्द, तरल आदि अनेक कविराज हो चुके हैं। इसलिए इनमें कवित्व तथा शास्त्रीय प्रतिभा पदापरम्परागत थी। सोभावसे पत्नी भी इनको यही विदुषी और कवित्व-प्रतिभादायिनी प्राप्त हुई थी। उसका नाम ‘अवन्तिसुन्दरी’ था। राजशेखरने अपनी ‘काव्यमीमांसा’ में कई स्थानों पर ‘इति अवन्तिसुन्दरी’ लिखकर उसके साहित्यविषयक मतों का उल्लेख किया है। इससे उसके पाण्डित्य का परिचय मिलता है। यह अवन्तिसुन्दरी चोहान-वंश में उत्पन्न हुई थी। अपने ‘वर्धूरमञ्जरी सट्टक’ में राजशेखरने अपनी पत्नी का परिचय निम्नलिखित प्रकार दिया है—

इस विषयसूचीके देखनेसे विदित होता है कि 'काव्यमीमांसा' अपने पूर्ववर्ती अलङ्कार-ग्रन्थोंसे एकदम विलक्षण ग्रन्थ है। यह कविके लिए उपयोगी जानकारी देनेवाला एक विश्वकोश-सा प्रतीत होता है। इसलिए राजशेखर एक स्वतन्त्र 'कविशिक्षासम्प्रदाय'के प्रवर्तक माने जा सकते हैं। राजशेखरके बाद क्षेमेन्द्र, अरिसिंह, अमरचन्द्र तथा देवेश्वर आदिने भी इसी प्रकार 'कविशिक्षा'के विषयमें ग्रन्थोंकी रचना की है। इसलिए साहित्यशास्त्र, रससम्प्रदाय, ध्वनिसम्प्रदाय, अलङ्कार-सम्प्रदाय आदि प्रसिद्ध सम्प्रदायोंसे भिन्न यह 'कविशिक्षासम्प्रदाय' अलग ही माना जाना चाहिये।

११. मुकुलभट्ट

उद्भटके टीकाकार प्रतीहारेन्दुराजके वर्णनके प्रसङ्गमें हम देख चुके हैं कि प्रतीहारेन्दुराजने मुकुलभट्टको अपना गुरु माना है। इसलिए मुकुलभट्टका समय नवम शताब्दीमें पड़ता है। यो मुकुलभट्टने ग्रन्थोंके अन्तमें 'भट्टकल्लटपुत्रेण मुकुलेन निरूपिता' लिखकर धापनेको भट्टकल्लटका पुत्र बतलाया है। 'राजतरङ्गिणी'में भट्टकल्लटको अवन्तिवर्माका समकालीन कहा गया है—

'अनुग्रहाय लोकानां भट्टाः श्रीकल्लटादयः ॥'

अवन्तिवर्मणः काले सिद्धा भुवमवातरन् ॥' ५-५६।

अवन्तिवर्माका समय, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, ८५५-८८४ ई० तक माना जाता है। इन्हीं अवन्तिवर्माके राज्यकालमें आनन्दवर्धन भी हुए। इसलिए मुकुलभट्टके पिता आनन्दवर्धनके समकालीन रहे होंगे। मुकुलभट्टने अपने ग्रन्थमें आनन्दवर्धन, उद्भट, विजिका आदिका उल्लेख किया है। इनके शिष्य प्रतीहारेन्दुराजने इनका जो परिचय दिया है उसके अनुसार मुकुलभट्ट भीमांसाशास्त्रके एक प्रकाण्ड विद्वान् थे। उसके साथ ही व्याकरण, तर्क और साहित्यशास्त्र-पर भी उनका पूर्ण अधिकार था। इनका एकमात्र ग्रन्थ है 'अभिधावृत्तिमातृका'। यह बहुत छोटा-सा ग्रन्थ है। इसमें केवल १५ कारिकाएँ हैं। इन कारिकाओंकी वृत्ति भी स्वयं मुकुलभट्टने ही लिखी है। यह ग्रन्थ एक तरहसे ध्वनिसिद्धान्त तथा व्यञ्जनावृत्तिका विरोधी है। व्यञ्जनावृत्ति आचार्य अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना, तीन प्रकारकी वृत्ति मानते हैं। भीमांसक व्यञ्जनावृत्तिको नहीं मानते हैं। इसलिए मुकुलभट्टने इस ग्रन्थमें व्यञ्जना तो दूर रही, लक्षणाकी भी अलग वृत्ति न मानकर अभिधाका ही एक भेद माना है और 'इत्येतदभिधावृत्तं दशधात्र विवेचितम्' लिखकर अभिधाके दस प्रकारके व्यापारके अन्तर्गत ही लक्षणाका भी समावेश कर दिया है। इनका ग्रन्थ छोटा होनेपर भी तनिक विलट है। मम्मटने 'वाच्यप्रकाश'में जो अभिधा, लक्षणा आदि वृत्तियोंका निरूपण किया है वह इस 'अभिधावृत्तिमातृका'के आधारपर ही किया है। मम्मटने इसके आधारपर 'शब्दव्यापार-विचार' नामक एक छोटा-सा अलग ग्रन्थ भी लिखा है। उसीसे आधार-पर 'वाच्यप्रकाश'में अभिधादि वृत्तियोंका विवेचन किया गया है। अतएव इस विषयकी 'वाच्यप्रकाश'की पंक्तियोंके रहस्यको ठीक तरहसे हृदयङ्गम करनेके लिए मुकुलभट्टके ग्रन्थका परिशीलन उपयोगी तथा आवश्यक है।

१२. धनञ्जय

धनञ्जय दशम शताब्दीके एक महान् साहित्यिक है। विन्तु इनका सम्बन्ध सुन्दर अलङ्कारशास्त्रसे न होकर नाट्यशास्त्रसे है। इनका पुराना ग्रन्थ 'दशरूपक' है। भरतमुनिने 'नाट्यशास्त्र'के बाद इस विषयपर यह सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। मम्मट

सिद्धान्तोंका खण्डन 'ध्वन्यालोक'के टीकाकार अभिनवगुप्तने किया है। इसलिए वे अभिनवगुप्तके पहिले हुए हैं। इस प्रकार उनका समय आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्तके बीच दशम शताब्दीमें पड़ता है। उनका ग्रन्थ 'हृदयदर्पण' आज उपलब्ध नहीं हो रहा है। किन्तु इस ग्रन्थकी अनुपलब्धि आजकी नहीं, बहुत पुरानी जान पड़ती है। भट्टनायकके कुछ समय बाद ही ग्यारहवीं शताब्दीमें दूसरे ध्वनिविरोधी आचार्य सहिमभट्ट हुए हैं। भट्टनायकने समान उन्होंने भी 'ध्वन्यालोक' के खण्डनमें अपना 'व्यक्तिविवेक' नामक ग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थके लिखते समय उन्होंने भट्टनायकके 'हृदयदर्पण'को देगना चाहा जिससे कि वे अपने ग्रन्थकी ओर अधिक उल्लेख बना सकें, किन्तु उस समय भी उनको यह ग्रन्थ देखनेको नहीं मिल सका। इस बातका उल्लेख उन्होंने 'व्यक्तिविवेक'में बड़े सुन्दररूपमें करते हुए लिखा है—

'सहसा यशोऽभिसर्तुं समुद्यताऽऽष्टदर्पणा मम धीः।

खालङ्कारविकल्पप्रकल्पने वेत्ति कथमिवावद्यम्॥'

श्लोकमें श्लेषालङ्कार है। कविने अपनी बुद्धिको नायिका बनाया है। यह अलङ्कार सजाने जा रही है ताकि उसे सौन्दर्यका यश प्राप्त हो सके। किन्तु जल्दीबाजीमें बिना दर्पण देखे ही अपनी अलङ्कारसजामें लग गयी है। तो यह विचारी बिना दर्पणके यह कैसे समझ सकेगी कि मेरे अलङ्कारमें कोई दोष तो नहीं रह गया है। इसके द्वारा ग्रन्थकार यह कहना चाहते हैं कि मैं अलङ्कारशास्त्रपर ध्वनिविरोधी ग्रन्थ तो लिखने जा रहा हूँ, किन्तु मैंने भट्टनायकके 'हृदयदर्पण' ग्रन्थका अवतक अवलोकन नहीं किया है, अब मुझे यह कैसे ज्ञात होगा कि मेरे ग्रन्थमें क्या कमी रह गयी है।

इस प्रकार चाहे उसी समय लुप्त हो जानेके कारण या फिर चाहे किसी अन्य कारणसे ११ वीं शताब्दीमें ही महिमभट्टको भट्टनायकका 'हृदयदर्पण' ग्रन्थ देखनेका अवसर नहीं मिल सका।

इस ग्रन्थके उत्तरवर्ती साहित्यमें विशेष ग्याप्ति प्राप्त करनेके दो कारण हैं, एक ध्वनिविरोध और दूसरा रसनिष्पत्तिविषयक सिद्धान्त। ये दोनों सिद्धान्त बड़े महत्वपूर्ण हैं और इन दोनोंके विषयमें भट्टनायकने एकदम नवीन दृष्टिकोण उपस्थापित किया था। इसलिए उसे आलोचनाका सामना करना ही पड़ा। भट्टनायकके बाद ही अभिनवगुप्तका काल आ जाता है और अभिनवगुप्तको ध्वन्यालोकपर 'लोचन' लिखते समय तथा 'नाट्यशास्त्र'पर 'अभिनवभारती' लिखते समय भट्टनायकके ध्वनिविरोधी तथा रसनिष्पत्तिविषयक दोनों सिद्धान्तोंकी आलोचना करनी पड़ी है। इसलिए भट्टनायकके नयमें बड़े विरोधी अभिनवगुप्त हैं। उन्होंने भट्टनायकपर बड़े कड़े प्रहार किये हैं।

भट्टनायकने ध्वनिशिवान्तका खण्डन किया है, किन्तु रसकी स्थिति तो वे मानते ही हैं। यह भी ध्वनिके अन्तर्गत आता है। इसलिए भट्टनायकके ध्वनिविरोधका उद्देश्य करते हुए अभिनवगुप्तने 'लोचन' में (पृ० २० पर) लिखा है—

'वस्तुध्वनिं व्ययता रसध्वनिस्तदनुग्राहकः समर्थत इति सुष्ठुतरा ध्वनिध्वनोऽयम्।'

भट्टनायक मीमांसक थे। मीमांसक पैदाकी ही परमप्रमाण मानते हैं। पैदाकी 'काव्यप्रवाह' आदिमें 'प्रभु-वाच' कहा है, अर्थात् पैदा राजाज्ञाके समान है। राजाज्ञामें व्यञ्जनाका अवसर नहीं होता है। उसमें अभिप्राय जो सीधा अर्थ निकलता है उसीको ग्रहण किया जाता है। इसलिए मीमांसकके गहरे व्यञ्जनाका कोई मरप नहीं है। 'ध्वन्यालोक'में अतन्त्रतिरस्कृत पाद्यध्वनिने

उदाहरणरूपमें 'निःश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते' यह प्रसिद्ध श्लोक दिया गया है। इसमें दर्पणके लिए 'अन्ध' विशेषणका प्रयोग किया गया है। किन्तु नेत्रहीनत्वरूप अन्धत्व तो दर्पणमें बन नहीं सकता है। इसलिए 'अन्ध' शब्द अप्रकाशातिशयत्वको सूचित करनेवाला होनेसे इसको अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनिका उदाहरण ध्वनिकारने माना है। भट्टनायकने इसका खण्डन करके इस श्लोककी व्याख्या कुछ अन्य प्रकारसे की है। भट्टनायककी उस व्याख्याका उपहास करते हुए अभिनवगुप्तने 'लोचन' (पृ० ६३ पर) लिखा है—'जैमिनिस्तुने ऐवं योज्यते न काव्येऽपि', इस प्रकारकी अर्थयोजना आपके मीमांसादर्शनमें ही होती होगी काव्यमें नहीं, अर्थात् तुम काव्यकी योजनाका प्रकार नहीं समझते हो। इसी प्रकार 'ध्वन्यालोक'के प्रथम उद्योतकी १३वीं कारिकामें आये हुए 'व्यक्तः काव्यविशेषम्'में 'व्यक्तः' पदमें द्विवचनका खण्डन भट्टनायकने किया था। इसकी आलोचना करते हुए अभिनवगुप्तने 'तेन भट्टनायकेन द्विवचनं दूषितं तद् गजनिमीलिकयैव' उसे गजनिमीलिका या प्रमाद कहकर उसका उपहास किया है।

रसनिष्पत्तिके विषयमें भी भट्टनायकका अपना अलग सिद्धान्त है। उनके सिद्धान्तका उल्लेख 'काव्यप्रकाश'में किया गया है। उन्होंने शब्दमें अभिधाव्यापार, भावकत्वव्यापार तथा भोजकत्वव्यापार तीन प्रकारके व्यापार माने हैं। अभिधाव्यापारके द्वारा काव्यका सामान्य अर्थ उपस्थित होता है। भावकत्वव्यापार सीता-राम आदिके विशेष स्वरूपका अपहरण कर उनका साधरणीकरण करता है और भोजकत्वव्यापार सामाजिकको रसकी अनुभूति कराता है। जयरथने 'अलङ्कारसर्वस्व'की टीकामें (पृ० ९ पर) तथा हेमचन्द्रने 'काव्यानुशासनविवेक'में (पृ० ६१ पर) भट्टनायकके इस विषयके प्रतिपादक श्लोकको निम्नलिखितरूपमें उद्धृत किया है—

‘अभिधा भावना चान्या तद्भोगीकृतिरेव च ।

अभिधाध्यासतां याते शब्दार्थालङ्कृती ततः ॥

भावनाभाव्य एषोऽपि शृङ्गारादिगणो मतः ।

तद्भोगीकृतिरूपेण व्याप्यते सिद्धिमाप्नुतः ॥’

इनका अभिप्राय 'अलङ्कारसर्वस्व'की टीकामें (पृ० ९ पर) निम्नलिखित प्रकार दिया गया है—

‘भट्टनायकेन तु व्यङ्ग्यव्यापारस्यैव प्रौढोक्त्याऽभ्युपगतस्य काव्यांशत्वं द्रुवता न्यग्भावित-
शब्दार्थस्वरूपस्य व्यापारस्यैव प्राधान्यमुक्तम् । तत्रापि अभिधाभावकत्वलक्षणव्यापारद्वयोत्तीर्णो
रमचर्वणात्मा भोगापरपर्यायो व्यापारः प्राधान्येन विश्रान्तिस्थानतयाऽङ्गीकृतः ।’

१४. कुन्तक

कुन्तक साहित्यशास्त्रके एक प्रमुख आचार्य हैं। ये साहित्यके परम मान्य चक्रोक्तिसम्प्रदाय-
के संस्थापक माने जाते हैं। उनका समय आनन्दवर्धनके बाद राजशेखर तथा महिमभट्टके बीचमें पड़ता है। उन्होंने 'चक्रोक्तिजीवित'में (पृ० १९६ पर) 'यस्मादत्र ध्वनिकारेण व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावोऽन-
सुतरा समर्थितस्तत् किं पौनःक्येन' लिखकर ध्वनिकार तथा (पृ० १५६ पर) 'भवभूतिराजशेखरवि-
रचितेषु दन्धमर्यादयामुपनेषु मुक्तकेषु परिदृश्यते' लिखकर राजशेखर उन्नेय किया है। हमसे प्रतीत
होता है कि वे आनन्दवर्धन और राजशेखरके भी बाद हुए हैं। इधर व्यक्तिविवेकार महिमभट्टने—

‘काव्यकाञ्चनकशाटममानिना कुन्तकेन निजकाव्यलक्ष्मणि ।

यस्य सर्वनिगद्यन्तोदिता श्लोक एव न निदर्शितो मया ॥’

—व्यक्तिविवेक, पृ० ५८

इस श्लोकमें स्पष्टरूपसे पुस्तकके नामका उल्लेख किया है इसलिए यह निश्चय है कि कुन्तक महिमभट्टके पूर्ववर्ती है। राजशेखरका काल उनके शिष्य कपौजके राजा महेन्द्रपाल तथा उनके पुत्र महिपालके कालके आधारपर दशम शताब्दीका प्रारम्भिक भाग निर्धारित किया जाता है और महिमभट्टका काल ग्यारहवीं शताब्दीके पहिले ही मानना होगा, क्योंकि ग्यारहवीं शताब्दीमें अलद्दारसर्वस्वकार रय्यकने महिमभट्टके मतका उल्लेख किया है। इसलिए महिमभट्टके पूर्ववर्ती होनेके कारण पुन्तकका काल दशम शताब्दीका अन्तिम भाग मानना होगा। राजशेखर, कुन्तक और महिमभट्ट ये नव थोड़े-थोड़े अन्तरसे ही पूर्व-पश्चात्तर्ती हैं, जैसे ये सव दशम शताब्दीके ही साहित्यिक सत्तापुरुष हैं।

कुन्तकका एकमात्र ग्रन्थ 'पद्मोक्तिजीवित' है। किन्तु उस एक ही ग्रन्थने कुन्तकके नामको अमर कर दिया है। महिमभट्टके अतिरिक्त गोपालभट्टने 'साहित्यसौदामिनी' नामक ग्रन्थके आरम्भमें कुन्तककी प्रशंसा करते हुए लिखा है—

‘वक्रानुरञ्जिनीमुक्तिं शुरु इव मुखे वहन् ।

कुन्तकः क्रीडति सुखं कीर्तिरूपटिकपञ्जरे ॥

‘ध्वन्यालोक’ आदि ग्रन्थोंके समान ‘पद्मोक्तिजीवित’में भी कारिका, वृत्ति और उदाहरण, तीन भाग हैं। कारिका और वृत्ति दोनोंके ऐच्छक कुन्तक ही हैं। उदाहरण प्रसिद्ध काव्यग्रन्थोंसे लिये गये हैं। ग्रन्थ चार उन्मेषोंमें विभक्त किया गया है। प्रथम उन्मेषमें काव्यके प्रयोजन, लक्षण तथा प्रतिपाद्य विषय पद्विधयकताका सामान्य उल्लेख किया गया है। द्वितीय उन्मेषमें पद्विधयकतामेंसे १. घर्णविन्यासयकता, २. पदपूर्वाद्धयकता तथा ३. प्रत्यययकता इन तीन प्रकारकी यकताओंका प्रतिपादन किया गया है। तृतीय उन्मेषमें वाक्ययकताका विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। उसीके भीतर अलद्दारोंका अन्तर्भाव हो जाता है। चतुर्थ उन्मेषमें यकतिके अन्तिम दो भेदों अर्थात् प्रकरणयकता तथा प्रयन्धयकताका निरूपण किया गया है।

कुन्तक अभिधावादी आचार्य हैं। जैसे वे लक्ष्य-व्यञ्ज्य अर्थ भी मानते हैं, किन्तु उनका अन्तर्भाव वाच्यमें ही कर लेते हैं—‘यस्मादर्थप्रतीतिकारित्वात् उपचारात् तावपि पाचकायेव । एष सोत्यव्यञ्ज्ययोरर्थयो प्रत्येयत्वसामान्यदुपचारात् वाच्यत्वमेव’ (का० १-८ का०) और उस वाचकत्वका अर्थ ‘कविविषक्षितविशेषाभिधानक्षमत्वमेव पाचकत्वलक्षणम्’ किया है।

१५. महिमभट्ट

कुन्तकके बाद महिमभट्टका स्थान आता है। इनका उल्लेख ग्यारहवीं शताब्दीमें होनेवाले अलद्दारसर्वस्वकार रय्यकने किया है और इन्होंने पद्मोक्तिजीवितकार कुन्तकका उल्लेख किया है। इसलिए कुन्तक तथा रय्यकके बीचमें महिमभट्टका समय दशम शताब्दीका अन्तिम भाग पड़ता है। महिमभट्ट भी ध्वनिविरोधी आचार्य हैं। आनन्दवर्धनाचार्य और अभिनवगुप्तने ध्वनिको काव्यका आत्मा सिद्ध करनेवाला जेसा प्रयत्न प्रयत्न किया है उतना ही अधिक उस सिद्धान्तका उग्र विरोध भी साहित्यशास्त्रमें हुआ है। अभिनवगुप्तके बाद मुकुलभट्ट, धनञ्जय, भट्टनायक, कुन्तक और महिमभट्ट आदि सभी आचार्य ध्वनिके विरोधी हैं। किसीने उग्र विरोध किया है, किसीने हलश। किन्तु इनमेंसे कोई भी ध्वनिमें पाप्यका आत्मा माननेको तैयार नहीं है। इन विरोधियोंकी उनकी शास्त्रीय मान्यताके आधारपर तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता है। मुकुलभट्ट तथा भट्टनायक ये दोनों मीमांसक हैं। मीमांसा अभिधाप्रधान दास है, उसमें व्यञ्जना और ध्वनिवा योर्द

स्थान नहीं हो सकता है इसलिए इन दोनोंने अपनी शास्त्रीय मान्यताके अनुसार व्यञ्जना और ध्वनिमिद्धान्तका खण्डन किया है। कुन्तक साहित्यिक आचार्य हैं। उन्होंने शुद्ध साहित्यिक दृष्टिसे ध्वनिको काव्यका आत्मा माननेसे निषेध कर दिया और उसके स्थानपर वक्तोक्तिको काव्यका जीवना-वाचक तत्त्व माना है। महिमभट्ट नैयायिक हैं इसलिए उन्होंने न्यायकी पद्धतिसे ध्वनिको सामान्यरूपसे और उसके उदाहरणोंको विशेषरूपसे अनुमानके अन्तर्गत करनेका यत्न किया है।

महिमभट्टका एकमात्र ग्रन्थ 'व्यक्तिविवेक' है। इसके निर्माणका उद्देश्य ध्वनिको अनुमानके भीतर अन्तर्भुक्त करना ही है। इस बातका प्रतिपादन उन्होंने अपने ग्रन्थके आरम्भमें निम्नलिखित श्लोकमें किया है—

‘अनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम्।

व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम्॥’

महिमभट्टका केवल एक ही ग्रन्थ पाया जाता है किन्तु इसके द्वारा उनको पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई है। वे अपने मुख्य नामकी अपेक्षा 'व्यक्तिविवेकार' के नामसे ही अधिक प्रसिद्ध हैं। वे भी कश्मीरनिवासी थे। इनके पिताका नाम 'श्रीधर्य' और गुरुका नाम 'श्यामल' था। इन्होंने 'व्यक्तिविवेक' के अतिरिक्त 'तत्त्वोक्तिकोश' नामक किसी और ग्रन्थकी भी रचना की थी, किन्तु वह उपलब्ध नहीं है। उसका उल्लेख उन्होंने स्वयं 'इत्यादि प्रतिभातत्त्वमस्माभिरुपादितं शास्त्रे तत्त्वोक्तिकोशनाम्ने इति नेह प्रपञ्चितम्' (व्यक्तिविवेक, पृष्ठ १८, अनन्तशयन संस्करण) उस रूपमें 'व्यक्तिविवेक' में किया है। 'व्यक्तिविवेक' ग्रन्थमें तीन 'विमर्श' हैं। प्रथम विमर्शमें ध्वनिका प्रबल रूपसे वर्णन करते ध्वनिके नारे उदाहरणोंका अनुमानके भीतर अन्तर्भाव दिखलाया है। द्वितीय विमर्शमें वाच्यदोषोंका निरूपण किया है। उसमें अनौचित्यको काव्यका मुख्य दोष माना है। इसके शब्द तथा ध्वनिविपर्यय या अन्तरगत एवं बहिरगत दो भेद किये हैं। अन्तर्गत अनौचित्यके भीतर रगदोषका समावेश किया है और बहिरगत अनौचित्यके १ विधेयाविमर्श, २. प्रक्रमभेद, ३. क्रमभेद, ४. पदसंयम और ५. वाच्यवाचन ये पाँच भेद किये हैं। तृतीय विमर्शमें ध्वनिके ४० उदाहरणोंका अनुमानमें अन्तर्भाव दिखलाया है।

१६. क्षेमेन्द्र

इस प्रकार आनन्दवर्मेन ध्वनिसंग्रहायके, वामन रीतिसंग्रहायके और कुन्तक वक्तोक्तिसंग्रहायके संग्रहायके रूपमें साहित्यशास्त्रके इतिहासमें प्रसिद्ध है उसी प्रकार क्षेमेन्द्र अपने 'विचित्रसंग्रह'के संग्रहायके रूपमें प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने 'विचित्रशास्त्र' ग्रन्थमें लिखा है—

‘तस्य श्रीमदनन्तगतनृपतेः काले किल्लाये कृतः।’

इसी प्रकार 'विचित्रविचारचक्र' में भी—‘राज्ये श्रीमदनन्तगतनृपतेः राज्यादयोऽयं कृतः’ लिखकर 'अन्तर्गत' के नामका उल्लेख किया है। अन्तर्गत नामके गानने कश्मीरमें १०२८ में १०६३ तक गाने दिये। इसलिए यही काल क्षेमेन्द्रका सिद्ध होता है। क्षेमेन्द्रके पिताका नाम 'क्षेमेन्द्र' और माताका नाम 'सिन्धु' था। अपने 'गृहकथामती' ग्रन्थमें इन्होंने 'क्षेमेन्द्राचार्य' के नामसे 'विचित्रशास्त्र' लिखकर अनन्तशयनसे अपना साहित्यशास्त्रका ग्रन्थ संकलित है। इससे यह प्रमाण मिलता है कि 'विचित्र' ग्रन्थ का नाम 'विचित्र' ही था। 'अन्तर्गत' नामके गानने कश्मीरमें १०६३ में ही सम्पन्न हो चुका था। 'अन्तर्गत' नामके गानने कश्मीरमें १०६३ में ही सम्पन्न हो चुका था।

क्षेमेन्द्रने अपने 'समग्रमातृका' ग्रन्थकी रचना १०५० में अगन्तराजके कालमें की थी। किन्तु 'जन्तान्तार' ग्रन्थकी रचना उसके १६ वर्ष बाद १०६६ में फागुनके राज्यकालमें की थी।

इनके ग्रन्थोंकी सूची सूत्र ग्रन्थों की है। लगभग ४० ग्रन्थोंकी रचना उन्होंने की है। पर वे सब उपलब्ध नहीं हैं। १. भारतमहारी, २. गुणव्यामहारी, ३. औचित्यविचारचर्चा, ४. कविकण्ठाभरण, ५. सुवृत्ततिलक, ६. समग्रमातृका आदि कुछ ही ग्रन्थ उपलब्ध हैं। इन ग्रन्थोंमें उन्होंने अपने अनेक ग्रन्थोंके नामोंका उल्लेख किया है। १. अवसरसार, २. अमृततरङ्गकाव्य, ३. कनकजानकी, ४. कविकर्णिक, ५. चतुर्वर्गसंग्रह, ६. चित्रभारतनाटक, ७. देशोपदेश, ८. नीतिलता, ९. पद्मकादम्बरी, १०. चोदाप्रदानदापलता, ११. सुकावलीकाव्य, १२. मुनिमतमीमांसा, १३. ललितरत्नमाला, १४. प्राक्पद्यवर्तीकाव्य, १५. वात्सल्ययनसूतसार, १६. विनयवती, १७. प्राशिवंदा इन सत्रह ग्रन्थोंके नाम मिलते हैं।

क्षेमेन्द्रके उपलब्ध ग्रन्थोंमेंसे 'औचित्यविचारचर्चा'का ही अलङ्कारशास्त्रके साथ विशेषरूपसे सम्बन्ध माना जा सकता है। इसीके कारण उनकी गणना आलङ्कारिक आचार्योंकी जाती है। इसमें उन्होंने औचित्यको रमण भी प्राण कहा है—

‘औचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चास्त्वर्चवर्णे।

रसजीवितभूतरय विचारं कुरुतेऽधुना ॥’

दूसरी जगह अनौचित्यको रमभक्तका कारण और औचित्यको रसका परम रहस्य कहा है—

अनौचित्यादते नान्यद् रसमङ्गस्य कारणम्।

प्रसिद्धौचित्यग्रन्थस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥’

औचित्य क्या है इसका वर्णन करते हुए लिखा है—

‘उचितं प्रागुपचार्याः सदृशं किल यस्य यत्।

उचितस्य च यो भावस्तदाचित्यं प्रचक्षते ॥’

‘सुवृत्ततिलक’ ग्रन्थमें छन्दोंका वर्णन है। उसमें ग्रन्थकारने यह भी दिखलाया है कि किस कविका किस छन्दपर विशेष अधिकार है, जैसे, अभिनन्द अनुष्टुपमें, पाणिनि उपजातिमें, भारवि पंदाश्यमें, कालिदास मन्दान्तान्तमं, रत्नाकर पञ्चतिलकामं, भवभूति दिक्षरिणीमें और राजशेखर शार्दूलविक्रीडितमें विशेष चमत्कार उत्पन्न करते दीखते हैं। ‘कविकण्ठाभरण’में कवित्वकी प्राप्ति अथवा उसमें उत्कर्षप्राप्तिके उपायोंका वर्णन किया है। इसमें पाँच सन्धियाँ हैं और उनके प्रतिपाद्य विषयका संग्रह निम्नलिखित एक श्लोकमें दिया गया है—

१ अत्राकवेः कवित्वाप्तिः, २ शिक्षाप्राप्तगिरः कवेः।

३ चमत्कृतिश्च शिक्षासौ, ४ गुणद्वौषोद्धतिस्ततः ॥

५ पश्चात् परिचयप्राप्तिरित्येते पञ्चसन्धयः ॥

क्षेमेन्द्रने अपनी अभिनवगुप्तका शिष्य कहा है। इन्हीं अभिनवगुप्तके एक शिष्य और हैं क्षेमराज। कुछ विद्वान् इन दोनोंको भिन्न-भिन्न व्यक्ति मानते हैं। क्षेमराजने शैवदर्शनके ऊपर अनेक रचनाएँ की हैं। उन्होंने अभिनवगुप्तके ‘परमार्थसार’पर व्यवस्था भी लिखी है। भेदवादियोंका कहना है कि क्षेमराज शैव थे और क्षेमेन्द्र वैष्णव। क्षेमेन्द्रने विष्णुके दस अवतारोंके विषयमें अपना ‘दशावतारचरित’ लिखा है। अभेदवादियोंका कहना है कि क्षेमेन्द्र पहिले शैव थे, बादको

सोमाचार्य द्वारा वैष्णव सम्प्रदायमें दीक्षित किये गये। ध्येमेन्द्र अपने ग्रन्थोंमें अपनेको प्रायः व्यासदास नामसे लिखते हैं, जैसे 'दशावतारचरित' के निम्नांकित श्लोकमें पाया जाता है—

‘इत्येष विष्णोरवतारमूर्तः काव्यामृतास्वादचिरोपभक्त्या।

श्रीव्यासदासान्यतमाभिधेन ध्येमेन्द्रनाम्ना विहितः प्रबन्धः ॥’ १०-४१

१७. भोजराज

धारानरेश राजा भोज भारतीय इतिहासमें विद्वानोंके आश्रयदाता एवं उदार दानशील राजाके रूपमें अत्यन्त प्रसिद्ध है। इनका शासनकाल ग्यारहवीं शताब्दीमें माना जाता है। इनकी विद्वत्सेवा एवं दानशीलताकी सारे देशमें ख्याति थी। यहाँतक कि कश्मीर राज्यके इतिहास ‘राजतरङ्गिणी’में भी इनके इन गुणोंकी प्रशंसा की गयी है। कश्मीरके राजा अनन्तराजकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं, भोजराज उन्हीं अनन्तराजके समकालीन हैं। ‘राजतरङ्गिणी’की मसम तरहमें कश्मीरनरेश अनन्तराज तथा मालवाधीश भोजराज दोनोंकी समानरूपसे विद्वत्प्रियताका उल्लेख ग्रन्थकारने निम्नलिखित प्रकारसे किया है—

‘स च भोजनरेन्द्रश्च दानोत्कर्षेण विश्रुतौ।

सूरी तस्मिन् क्षणे तुल्यं द्वावास्तां कविग्रान्धवौ ॥’ ७-२५९

इसमें ‘स च’ इस सर्वनाम ‘स’ पदसे प्रकृत वर्ण्यमान कश्मीराधिपति अनन्तराजका ग्रहण होता है। अनन्तराजका समय ग्यारहवीं शताब्दीमें था, इसी प्रकार भोजराजका समय भी ग्यारहवीं शताब्दीमें निश्चित माना जाता है। भोजराजके समयके निर्णयके लिए इस प्रमाणके अतिरिक्त उनका स्वयं एक शिला-दानपत्र संवत् १०७८ सन् १०२१ का पाया जाता है। इसमें भोजराजने गोविन्दभट्टके पुत्र धनपतिभट्ट नामक किसी ब्राह्मणको ग्रामदान करनेका उल्लेख किया है। उसके अन्तमें उस दानपत्रकी तिथि आदि इस प्रकार दी है—

‘इति। संवत् १०७८ चैत्र सुदी १४ स्वयमाज्ञा मंगलं महाश्रीः। स्वहस्तोऽयं भुजदेवस्य।’

इस दानपत्रमें अपने उत्तराधिकारी अन्य सब लोगोसे प्रार्थना की है कि जो दान दे दिया गया है उसको कोई वापस लेनेका यत्न न करे। उनमेंसे दो श्लोक निम्नलिखित प्रकार हैं—

‘सर्वानेतान् भाविनः पार्थिवेन्द्रान् भूयो भूयो याचते रामभद्रः।

सामान्योऽयं धर्मसेतुर्नराणां काले काले पालनीयो भवद्भिः॥

इति कमलदलाम्बुविन्दुलोलां श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितं च।

सकलमिदमुदाहृतं च बुद्ध्या न हि पुरुषैः परकीर्तयो विलोपनीयाः॥

राजा भोज केवल विद्वानोंका आदर करनेवाले ही नहीं थे अपितु स्वयं भी एक महान् विद्वान् और अच्छे साहित्यिक थे। अलङ्कारशास्त्रके विषयमें उनके लिखे हुए दो ग्रन्थ मिलते हैं—१. ‘मरस्वतीकण्ठाभरण’ और २ ‘शृङ्गारप्रकाश’। ‘सरस्वतीकण्ठाभरण’ पाँच परिच्छेदोंमें विभक्त है। प्रथम परिच्छेदमें दोष और गुणका विवेचन है। इसमें इन्होंने पद, वाक्य तथा वाक्यार्थ तीनोंके १६-१६ दोष माने हैं और शब्द तथा अर्थ दोनों के २४-२४ गुण माने हैं। द्वितीय परिच्छेदमें २४ शब्दालङ्कारों तथा चतुर्थ परिच्छेदमें २४ उभयालङ्कारोंका वर्णन किया है। पञ्चम परिच्छेदमें रम, भाव, पञ्चमन्धि तथा चारों वृत्तियोंका वर्णन किया है। इसके ऊपर १४वीं

रातान्दीमें तिरहुतके राजा रामसिंहदेवके आग्रहसे महामहोपाध्याय रत्नेश्वरने 'रत्नदर्पण' नामक टीका लिखी थी। इस टीकाके सहित यह ग्रन्थ काव्यसागर सरीजमें निर्णय सागर प्रेस चम्पईसे प्रकाशित हो चुका है।

भोजराजका दूसरा ग्रन्थ 'शृङ्गारप्रकाश' है। यह यद्यपि विशालकाय ग्रन्थ है। इसमें ३६ 'प्रकाश' हैं। ग्रन्थ तत्कालिलिखित रूपमें पूरा उपलब्ध है। परन्तु अभी पूरा प्रकाशित नहीं हुआ है। इस ग्रन्थपर प्रथम आठ प्रकाशोंमें पाण्डू तथा अर्थविषयक अनेक पैगाकरणोंके मत दिये गये हैं। नवम-दशम प्रकाशोंमें गुण तथा दोषोंका विवेचन है। ग्यारहवें-बारहवें प्रकाशोंमें महाकाव्य तथा नाटकका वर्णन है। दोष २४ प्रकाशोंमें उदाहरण सहित रसोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें, जैसा कि ग्रन्थनामसे ही प्रतीत होता है, शृङ्गाररसको ही प्रधान रस अथवा एकमात्र रस माना है—

‘शृङ्गारवीरकरुणाद्भुतरौद्रतास्य-
वीरगत्सवत्सलभयानकरास्तनामन्तः ।
आम्नासिपुर्दशरसान् सुधियो वयं तु
शृङ्गारमेव रसनाद् रसमामनामः ॥’

किन्तु भोजराजका यह शृङ्गार सामान्य शृङ्गार नहीं है, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थोंका समावेश हो जाता है। 'मन्दारमरन्दचम्पू' (विन्दु ७, पृ० १०७) में लिखा है "अथ भोजनृपादीनां मतमत्र प्रकाशयते। 'रसो वै सः' इति ध्रुत्वा रस एकः प्रकीर्तितः। अतो रसः स्याच्छृङ्गार एक एवेतरे तु न ॥ धर्मार्थकाममोक्षाख्यभेदेन स चतुर्विधः ॥" 'शृङ्गारप्रकाश' अलङ्कार-शास्त्रके ग्रन्थोंमें कदाचित् सबसे अधिक विशालकाय ग्रन्थ है। भोजराजकी इस उत्तम रचनाने साहित्यिक जगत्में उनका नाम चिरबालके लिए अमर कर दिया है।

१८. काव्यप्रकाशकार मम्मट

मम्मटका काल तथा वंश

भोजराजके बाद मम्मटाचार्यका काल आता है। अलङ्कारसाहित्यके निर्माताओंकी अवतककी धारामें दण्डी, राजशेखर और भोजराजके अतिरिक्त और सभी आचार्य कश्मीर-निवासी थे। इसी प्रकार ये मम्मटाचार्य भी कश्मीर-निवासी हैं यह बात उनके नामसे ही प्रतीत होती है। परन्तु इनके जीवनवृत्तादिवा और कुछ अधिक परिचय नहीं मिलता है। कश्मीरी पण्डितोंकी परम्परागत प्रसिद्धि के अनुसार मम्मट 'नैषधीयचरित' के रचयिता महाकवि श्रीहर्षके मामा माने जाते हैं। किन्तु यह प्रवादमात्र जान पड़ता है, क्योंकि महाकवि श्रीहर्ष स्वयं कश्मीरी नहीं थे। 'काव्यप्रकाश'की 'मुपासागर' टीकाके निर्माता भीमसेनने मम्मटके परिचयके रूपमें कुछ पद्य लिखे हैं, उनसे यह प्रतीत होता है कि मम्मट कश्मीरदेशीय जैयटके पुत्र थे। उन्होंने पाराणसीमें जाकर शिक्षाध्ययन किया था। पतञ्जलि-प्रणीत 'महाभाष्य'के टीकाकार केयट तथा यजुर्वेदभाष्यकार उज्ज्वल दोनों मम्मटके छोटे भाई थे। हम भाषका वर्णन भीमसेनने अपने श्लोकोंमें निम्नलिखित प्रकार किया है—

‘शब्दब्रह्म खनातनं न विदितं शास्त्रेः पञ्चित् केनचित्
तद्देवी हि सरस्वती स्वाम्भूत् फारशीरदेशे पुमान् ।

श्रीमज्जैयटगेहिर्नामुजडगज्जमाय युग्मानुज
 श्रीमन्मम्मटसंजया धितननुं नाग्गतां म्चयन ॥
 मर्यादां किल पालयन् शिवपुरी गत्वा प्रपठ्यादरात्
 शास्त्रं सर्वजनोपकारगमिकं साहित्यमन्त्रं ध्यायान् ।
 ततवृत्तिं च विगच्छ गूढमरुगेन् काव्यप्रकाशं स्फुट
 वैदग्ध्यैकनिदानमधिषु चतुर्वर्गप्रदं मेवनात् ॥
 कस्तस्य स्तुतिमाचरेत् कविरहो को वा गुणान्वेदिनुं
 शक्तः स्यात् किल मम्मटस्य भुवने वान्देवतास्त्रिणि ।
 श्रीमान् कैयट औव्वटो ह्यवरजो यच्छात्रनामागतो
 भाष्याधि निगमं यथाक्रममुद्यान्याय निर्दि गतां ॥'

इस विवरणके अनुसार मम्मटका जन्म 'जैयटगेहिनी'के सुजटगमे हुआ था। अर्थात् वे जैयटके पुत्र थे और 'श्रीमान् कैयट औव्वटो गवरजो' कैयट और औव्वट उनके छोटे भाई थे, जिन्होंने 'भाष्याधि निगमं यथाक्रममुद्यान्याय' मलाभाष्य तथा वेदोपर व्याख्या लिखी थी। इस प्रकार मम्मटरूपमें स्वयं सरस्वती देवीने कश्मीरदेशमें पुराणके रूपमें अवतार लिया था और साहित्यशास्त्रपर सूत्रोंका निर्माण, उसपर स्वयं काव्यप्रकाश वृत्तिही रचना की थी।

यह विवरण सुधामागरकार भीमसेनने मम्मटाचार्यके विषयमें अपने ग्रन्थमें प्रस्तुत किया है। किन्तु इसमें जो कैयट तथा औव्वट या उव्वटको मम्मटका अनुज कहा है वह ठीक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उव्वटकृत वाजयनेयमहिता-भाष्यमें उनका परिचय इस प्रकार मिलता है—

‘थानन्दपुरवास्तव्यवज्रटाप्यस्य मनुना ।
 सन्त्रभाष्यमिदं क्लृप्तं भोजे पृथ्वीं प्रज्ञासति ॥’

उव्वट द्वारा स्वयं प्रदत्त इस विवरणके अनुसार उव्वटके पिताका नाम 'वज्रट' है, 'जैयट' नहीं, और उनका वेदभाष्य भोजराजके शासनकालमें लिखा गया है। किन्तु मम्मटका समय भोजराजके समकाल नहीं अपितु उनके बाद पड़ता है क्योंकि मम्मटने स्वयं दशम उल्लाममें उदात्त अलङ्कारके उदाहरणरूपमें जो पद्य दिया है उसमें अन्तमें 'भोजनृपतेन्त् त्यागलीलायितम्', वह सब भोजराजके दानका फल है, इस रूपमें भोजराजके नामका उल्लेख किया है। भोजराजका शासनकाल, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ९९६ ई० से १०५१ ई० पर्यन्त माना जाता है। मम्मट उनके उत्तरवर्ती जान पड़ते हैं। किन्तु यदि कथञ्चित् मम्मटको भोजराजका समकालीन भी मान लिया जाय तो भी उव्वटको उनका अनुज कहना कठिन है। हाँ, कैयटको उनका अनुज माना जा सकता है, क्योंकि कैयटने भी 'कैयटो जैयटात्मजः'के अनुसार अपनेको जैयटका पुत्र कहा है। किन्तु उव्वट तो वज्रटके पुत्र है। इसलिए उव्वटको मम्मटका अनुज बतलानेवाला भीमसेनका लेख सन्दिग्ध जान पड़ता है।

इसके अतिरिक्त 'शिवपुरी गत्वा प्रपठ्यादरात्' लिखकर मम्मटको विद्याध्ययनके लिए कश्मीरसे 'शिवपुरी' वाराणसी भेजा है। यह बात भी कुछ युक्तिमङ्गत प्रतीत नहीं होती। कश्मीर तो स्वयं विद्याना केन्द्र था। साहित्यशास्त्रके अवतक जितने आचार्य हुए थे उनमेंसे दण्डी, राजशेखर और भोजराजको छोड़कर सभी आचार्य कश्मीरमें ही उत्पन्न हुए थे। जो तीन आचार्य कश्मीरमें बाहरके थे, काशीके साथ उनका भी कोई सम्बन्ध नहीं था। साहित्यशास्त्रकी दृष्टिसे

पाश्रीका कोई विशेष महत्त्व उस समय नहीं था। इसलिए मम्मटके लिए कश्मीरको छोड़कर पाश्री आनेवा कोई विशेष प्रयोजन या आकर्षण नहीं प्रतीत होता है। इन सब कारणोंसे भीमसेनका मम्मटप्रियक उपर्युक्त परिचित अप्रामाणिक मालूम होता है। भीमसेनका यह लेख मम्मटके लगभग ६०० वर्ष बाद सन् १७२३ में लिखा गया है। इसलिए उसमें अधिकतर कल्पनासे काम लिया गया है। उच्चरने अपने प्रकृतप्रतिपक्षमें अपनेको पत्ररका पुन लिखा है और वाजसनेय संहिताभाष्यमें 'भोजे राज्यं प्रज्ञासति' लिखा है; इन दोनों बातोंसे उच्चरका सम्बन्ध मम्मटसे नहीं जुड़ता है।

युग्मकर्तृत्व

'काव्यप्रकाश'के कर्ताके रूपमें साधारणतः मम्मट ही प्रसिद्ध है। किन्तु वस्तुतः वे भकेले ही इस ग्रन्थके निर्माता नहीं हैं। इनमें मम्मटके अतिरिक्त कश्मीरके दूसरे विद्वान् 'अलङ्कार' भी सहयोग हैं। यह सहयोग कितने अंशमें है इस विषयमें कुछ मतभेद पाया जाता है, किन्तु 'काव्य-प्रकाश' केवल भकेले मम्मटकी रचना नहीं है, उसकी रचनामें अलङ्कार भी हाथ है इस विषयमें मतभेद नहीं है। अधिकांश टीकाकार इस बातमें एकमत हैं। 'काव्यप्रकाश'के अन्तमें एक श्लोक निम्नलिखित प्रकार दिया गया है—

‘इत्येव मार्गो विदुषां विभिन्नोऽप्यभिन्नरूपः प्रतिभासते यत् ।

न तद्विचित्रं यदमुत्र सम्यग्विनिर्मिता सत्पटनैव हेतुः ॥’

‘काव्यप्रकाश’के सबसे पूर्ववर्ती टीकाकार माणिक्यचन्द्रने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है—

‘अथ चायं ग्रन्थोऽन्येनाग्रव्योऽपरेण च समापित इति द्विखण्डोऽपि सत्पटना-
वगादखण्डायते ।’

इसी प्रकार ‘काव्यप्रकाश’की ‘सङ्केत’ टीकाके निर्माता रचकने इसकी व्याख्यामें लिखा है—

‘एतेन महामतीना प्रसरणहेतुरेव ग्रन्थो ग्रन्थकृतानेन कथमप्यसमाप्तत्वादपरेण
च पूरितावशेषत्वात् द्विखण्डोऽपि ।’

इन दोनों टीकाकारोंने इस बातकी ओर सङ्केत तो किया है कि ग्रन्थका आरम्भ अन्य विद्वान्के द्वारा अर्थात् मम्मटाचार्यके द्वारा किया गया, किन्तु किसी कारणसे वे इसको समाप्त नहीं कर सके, तब इसकी समाप्ति दूसरे विद्वान्के द्वारा की गयी। किन्तु दो निर्माताओंके द्वारा बनाये जानेपर भी यह ग्रन्थ अखण्ड-सा प्रतीत होता है। परन्तु इन टीकाकारोंने न तो स्पष्टरूपसे इस बातका उल्लेख किया कि पूर्व ग्रन्थकार अर्थात् मम्मटने ग्रन्थका कितना भाग लिखा और दूसरे ग्रन्थकारने कितना भाग लिखा और न इस बातका ही सङ्केत किया कि यह दूसरा विद्वान्, जिसने अपूर्ण ‘काव्यप्रकाश’को पूर्णता प्रदान की, यौन था। इन दोनों बातोंका उल्लेख स्पष्टरूपसे सबसे पहिले ‘काव्यप्रकाशनिर्देशना’ नामक टीकाके निर्माता राजानक आनन्दने (१६८५) निम्नलिखित प्रकार किया है—

‘श्रुतः श्रीमम्मटाचार्यवर्यः पस्करावधिः ।

ग्रन्थः सम्पूरितः शेषं विधायालटलटमूर्तिना ॥’

इस श्लोकमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मम्मटाचार्यने परिकर अलङ्कारपर्यन्त 'काव्यप्रकाश' की रचना की, उसके बाद कदाचित् उनका देहावसान हो गया था किसी अन्य कारणसे वे ग्रन्थको समाप्त नहीं कर सके तो शेष ग्रन्थकी रचना 'अलङ्कार' या 'अलट' नामके विद्वान्ने करके इस ग्रन्थको पूरा किया। इस प्रकारकी घटना 'कादम्बरी' ग्रन्थके विषयमें भी हुई है। 'कादम्बरी'के निर्माता बाणभट्ट कादम्बरीके केवल पूर्वार्द्धभागकी ही रचना कर सके थे। उसके बाद उसके उत्तरार्द्ध-भागकी रचना उनके पुत्रने की थी। इस प्रकार मम्मटाचार्यके इस अपूर्ण 'काव्यप्रकाश'की समाप्ति अल्लट या अलङ्कसूरिने की।

यह एक मत हुआ। इसके अनुसार दशम उल्लासके परिकर अलङ्कारतकके अधिकारा ग्रन्थकी रचना मम्मटने की है। उनके बाद जो थोड़ा-सा भाग रह गया था उसकी पूर्ति अलङ्कसूरि या अल्लटसूरिने की थी। पर इसके धातिरिक्त एक दूसरा मत भी पाया जाता है। उसके अनुसार 'काव्यप्रकाश'का एक भाग मम्मटाचार्यका और दूसरा भाग अल्लटसूरिका लिखा हुआ है यह बात नहीं है अपितु साराका सारा ग्रन्थ दोनों विद्वानोंकी सम्मिलित रचना है। जैसे 'नाट्यदर्पण' नामक ग्रन्थकी रचना रामचन्द्र और गुणचन्द्र दोनोंने मिलकर की है। सम्पूर्ण 'नाट्यदर्पण' गुणचन्द्र और रामचन्द्रकी सम्मिलित कृति है। इसी प्रकार सम्पूर्ण 'काव्यप्रकाश' मम्मट और अल्लटकी सम्मिलित कृति है। इन दूसरे मतका उल्लेख भी उन्नी 'काव्यप्रकाशनिर्दर्शना' टीकामें राजानक आनन्दने अन्तर्गत मतको दिग्गताते हुए निम्नलिखित प्रकार किया है—

‘अन्येनाप्युक्तम्—

काव्यप्रकाशदशकेऽपि निबन्धकृद्भ्यां

छाभ्यां कृतेऽपि कृतिनां सम्बत्त्वलाभः ।’

यों भण्डारकरने संवत् १२१० (सन् १११८) में लिखी गयी 'काव्यप्रकाश'की एक पाण्डुलिपि के शब्दोंसे एतिहासमें 'इति राजानन्दमम्मटालययो' इस प्रकारका लेख पाया है। इसमें भी सम्पूर्ण 'काव्यप्रकाश' मम्मट तथा अल्लट दोनोंकी सम्मिलित रचना है इस मतकी पुष्टि होती है। 'अमर-शब्दकोश'में उनके निर्माता अर्जुनसमंसेवने भी इसी मतकी पुष्टि की है। उन्होंने 'अथर्व विदित' आदि शब्दकोशों के अन्तर्गत पृष्ठ २० पर लिखा है—‘यद्यदाहृत दोषनिर्णये मम्मटालकाभ्याम्—‘मम्मटे पूर्वम्बट्टादि’। इसमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेन केवल परिकरालङ्कारके बादवाले भागको ही अलङ्काररिचिन्ना मानते हैं, अपितु समस्त अष्टाश्रयों भी अर्थात् सारे ग्रन्थको ही दोनोंकी सम्मिलित कृति मानते हैं। 'अमरशब्दकोश'के टीकाकार अर्जुनसमंसेवने एक जगह और इसी बातका उल्लेख किया है। 'लिंगानामरत्नम्' आदि ('काव्यप्रकाश' उदाहरणमन्त्र २३८) 'अमरशब्दकोश'का बड़ा सुन्दर उदाहरण है। इसमें वायु पद आया है। 'काव्यप्रकाश'में उस 'वायु' पदको उगुगाद्य आदि अष्टाश्रयों का उदाहरण अमरशब्दकोश में उदाहरणको उदाहरणमन्त्रमें प्रस्तुत किया है। इसपर स्पष्ट है कि मम्मट और अल्लटद्वयने निर्माता हैं—

‘अथ चेच्छिद्वापुर्वदेन जुगुप्सत् टीलमिति दोषमाचक्षते । तदा बाण्येवतादेन रचितं तद्वद्विचित्रं सारम् । किन्तु टीलदेनदर्शयित्वा प्रकाश काव्यप्रकाशनामं प्रायेण दूषयत् ।’

इसमें जो 'इत्यलङ्कारस्य' का उदाहरण आया है वह वाक्य है कि अर्जुनसमंसेवने अल्लट के नाम पर मम्मट तथा अल्लट दोनों विद्वानों की सम्मिलित रचना है।

‘धामरसरास’ के टीकाकार अर्जुनरमदेव मालवाधीश और धारानगरी के राजा भोजराज (जिनका उल्लेख पहिले विता या चुका हैं) के बंदाधर हैं। वे भोज के बाद धारा के राजसिंहासन को अलङ्कृत करनेवाले ११वें राजा थे। १०११ से लेकर १२१६ ई० तक उनके शिखारोष पाये जाते हैं, अर्थात् वे दाय्यप्रकाशकार के लगभग १०० वर्ष बाद हुए हैं।

‘काव्यप्रकाश’ की ‘संहेत’ टीका के प्रथम तथा दशम उल्लास के अन्त की पुष्पिकाओं में एक और संहेत मिलता है। इससे प्रथम उल्लास के अन्त की और दशम उल्लास के अन्त की पुष्पिकाएँ निम्नलिखित प्रकार हैं—

‘इति श्रीमद्राजानकमल्लमम्मटरचकविरचिते निजग्रन्थकाव्यप्रकाशसङ्केते प्रथम उल्लासः।’

इसमें ‘काव्यप्रकाश’ के निर्मातारूप में राजानक मल्ल (अलक के स्थानपर), मम्मट और रचक तीन नाम दिये हैं। इसी प्रकार दशम उल्लास की पुष्पिका में फिर ‘राजानकमम्मट अलङ्कृचकानाम्’ इत्यादि तीन नामों का उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है कि ‘संहेत’ टीका के निर्माता रचक ‘काव्यप्रकाश’ की दो वी नहीं, तीन वी कृति मानते हैं। पर यह बात नहीं है। रचक ने इस स्थलपर ‘काव्यप्रकाश’ मूल ग्रन्थ के साथ अपनी ‘संहेत’ टीका को भी सम्मिलित करके पुष्पिकाएँ दी हैं। इसलिए ‘काव्यप्रकाश’ के मम्मट तथा अलक निर्माताओं के साथ टीकाकार के रूप में अपने नाम का भी समावेश कर दिया है। यहाँ ग्रन्थकार जिस ग्रन्थ की पुष्पिका लिख रहे हैं वह ग्रन्थ ‘काव्यप्रकाश’ ग्रन्थ नहीं अपितु ‘काव्यप्रकाशसंहेत’ ग्रन्थ है। उसके तीन रचयिता हो जाते हैं, ‘काव्यप्रकाश’ के नहीं। इसलिए ‘काव्यप्रकाश’ के विषय में युग्मकर्तृत्ववाला सिद्धान्त प्रायः सर्वसम्मत सिद्धान्त माना जाता है।

कारिकाकर्तृत्व

‘काव्यप्रकाश’ के युग्मकर्तृत्व-सिद्धान्त के ये दो पक्ष हमने ऊपर दिखलाये। इनमें से एक पक्ष के अनुसार ‘काव्यप्रकाश’ का प्रारम्भ से लेकर परिकरालङ्कारतत्त्वा भाग मम्मट का और शेष अन्तिम भाग अलङ्कुरिका लिखा हुआ है। दूसरे पक्ष के अनुसार सारा का सारा ‘काव्यप्रकाश’ मम्मट तथा अलङ्कुरिका सम्मिलित रचना है। इस प्रकार ‘काव्यप्रकाश’ के युग्मकर्तृत्वविषयक ये दो सिद्धान्त बनते हैं। इसी प्रसङ्ग में एक और तीसरा सिद्धान्त भी है। यह भी ‘काव्यप्रकाश’ की दो व्यक्तियों की रचना मानता है। किन्तु उसकी विचारशैली भिन्न प्रकार की है। ‘ध्वन्यालोक’, ‘व्यक्तिविवेक’ आदि ग्रन्थ सभी ग्रन्थों के समान ‘काव्यप्रकाश’ में भी तीन भाग हैं—१. कारिकाभाग, २. वृत्तिभाग और ३. उदाहरणभाग। ‘काव्यप्रकाश’ के उदाहरण सब विभिन्न प्रसिद्ध वाक्यों से लिये गये हैं इसलिए उनके कर्तृत्व के विषय में कोई विवाद नहीं है। किन्तु कारिकाभाग और वृत्तिभाग की रचना के विषय में दो प्रकार के मत पाये जाते हैं। कुछ लोग इन दोनों भागों के कर्ता अलग अलग मानते हैं। उनके मतानुसार कारिकाभाग के निर्माता भरतमुनि हैं और वृत्तिभाग के निर्माता मम्मटाचार्य हैं। दूसरे लोग कारिकाभाग तथा वृत्तिभाग दोनों का निर्माता एक ही मम्मटाचार्य को मानते हैं।

कारिका तथा वृत्तिभाग का भिन्नकर्तृत्ववादी पूर्वपक्ष

कारिकाभाग तथा वृत्तिभाग दोनों के निर्माता अलग-अलग हैं इन सिद्धान्त का उदाहरण देसने दिया। साहित्यसुदीश्वर विष्णुभूषण तथा ‘काव्यप्रकाश’ की ‘आदर्श’ टीका के निर्माता

का रूप मानने में। पर क्योंकि सूत्रभाग सम्मटाया बनाया हुआ नहीं है, भरतका बनाया हुआ है, 'समस्तान्तराणां' 'वाद्यप्रकाशप्रतिष्ठितम्' लिखा जाना बहुत ही सकता है।

भेदवादीयों शक्तियोंका खण्डन

एक प्रकार एक हीन शक्तियोंके आधारपर भेदवादी 'काव्यप्रकाश'के सूत्रोंको भरतमुनिकी रचना मानते हैं और वाद्यप्रकाशकारों के मत उन सूत्रोंपर वृत्ति लिखनेवाला मानने हैं। किन्तु यदि इन शक्तियोंपर विचार किया जाय तो ये तीनों शक्तियाँ एकदम धोखी और निरस्तार प्रतीत होती हैं। पहिली शक्ति में भरतमुनि ने तात्पर्यसे सूत्र प्रस्तुत किये हैं जो 'वाद्यप्रकाश'में ज्योंके त्यों पाये जाते हैं। यह भी है। ये तीनों सूत्र भरतमुनिके द्वारा ही हुए हैं। उनको वाद्यप्रकाशकारने ज्योंका त्यों अपने मतमें उल्टा कर दिया है। पर उसमें तब सूत्रोंके भरतनिमित्त होनेकी पुष्टि कैसे हो सकती है? शेष यह रहा है कि ये तीनों सूत्र भरतके 'नाट्यशास्त्र'में पाये जाते हैं ऐसे ही यह भी स्पष्ट है कि 'वाद्यप्रकाश'के शेष सूत्रोंमेंसे कोई भी सूत्र भरतनाट्यशास्त्रमें नहीं पाया जाता है। तब उनका निर्माता भरतको कैसे माना जा सकता है? भरतने नाट्यशास्त्रको छोड़कर कोई और ग्रन्थ बनाया तो उसमें शेष सूत्र आये तो यह बात एकदम बिलम्ब कल्पनासार है। भरतमुनिका कोई दूसरा ग्रन्थ न मिलता है और न उसका कहीं उल्लेख ही किसी ग्रन्थमें पाया जाता है। अतः यह निश्चय है कि इन तीनों सूत्रोंके इतिरिक्त और कोई सूत्र भरत निमित्त नहीं है। शेष सब सूत्र वाद्यप्रकाशकारके स्वनिमित्त सूत्र हैं और उन स्वनिमित्त सूत्रोंपर सम्मटाचार्यने स्वयं ही वृत्ति भी लिखी है।

प्रथम शक्ति के समान दूसरी शक्ति भी एकदम निरस्तार है। उसमें 'काव्यप्रकाश'के आरम्भमें आये हुए 'समुचितेऽदेयता ग्रन्थकृत परामृशति' इस प्रथमपुरुषके प्रयोगके आधारपर सूत्रभाष्यो व्याख्याकारसे भिन्न कृति तैयारनेका यत्न किया गया है, किन्तु यह तो शक्ति देनेवालेके ध्यानका ही परिचायक है। ग्रन्थोंमें इस प्रकारके अपसरोंपर अपने लिए प्रथमपुरुषके प्रयोगकी प्रतीति तो संस्कृत-साहित्यकी बहुत-समाप्त और बहुत-प्रचलित सामान्य शैली है। अधिकांश लोग ऐसे ध्वन्यरोपर प्रथमपुरुषका प्रयोग करते हैं। उदाहरणके लिए, विष्णुनाथने भी 'साहित्यदर्पण'के आरम्भमें इसी प्रकार 'वाग्देयताया साम्मुख्यमाधत्ते' लिखा है। 'नामेश कुरुते सुधी.' में नामेशने भी अपने लिए 'रुहते' इस प्रथमपुरुषका प्रयोग किया है। यह संस्कृत-साहित्यके ग्रन्थकारोंकी सामान्य प्रवृत्ति है। ये पदाधिष्ठित अपनी निरभिमानताके सूचनार्थ उत्तमपुरुषका प्रयोग बचाना चाहते हैं इसलिए ऐसे स्थलोंपर प्रथमपुरुषका प्रयोग करते हैं। इसी दृष्टिसे सम्मटाचार्यने भी स्वयं ध्वनी लिखी हुई कारिकाकी वृत्ति लिखते समय उसमें 'ग्रन्थकृत परामृशति' यह प्रथमपुरुषका प्रयोग किया है। उसके आधारपर कारिका और वृत्तिको भिन्न निर्माताओंकी कृति माननेका प्रयत्न अनुचित एवं उपहासास्पद है।

इसी प्रकार कारिकाकार तथा वृत्तिकारको भिन्न सिद्ध करनेके लिए जो तीसरी शक्ति प्रस्तुत की गयी है यह भी असत्य और उपहासास्पद है। 'समन्वयस्तुविषयं श्रौता आरोपिता यदा' समन्वयस्तुविषयरूपके इस लक्षणकी वृत्तिमें 'यदुत्पमविवक्षितम्' यह जो वृत्तिकारने लिख दिया है इसमें भेदवादी यह परिणाम निकालना चाहते हैं कि यह मूल कारिका तथा वृत्ति अलग-अलग व्यक्तियोंकी लिखी हुई है, क्योंकि यदि एक ही व्यक्तिकी लिखी हुई होती तो वृत्तिमें 'यदुत्पमविवक्षितम्' लिखनेके बजाय ग्रन्थकार स्वयं मूल कारिकामें ही यदुत्पम या एकवचन जो विवक्षित हो उसका प्रयोग कर सकते थे। पहले मूल सूत्रमें यदुत्पमका प्रयोग करके स्वयं ही फिर 'यदुत्पम-

विवक्षितम्' उसी वृत्तिकारके लिए शोभा नहीं देता है, 'प्रक्षालनाद्वि पङ्क्तस्य दूरादस्पर्शनं वरम्' । इससे यह सिद्ध होता है कि मूल सूत्र भरतमुनिका बनाया हुआ है । उसमें बहुवचनका प्रयोग किया गया है । उसकी वृत्ति मम्मटाचार्यकी लिखी है इसलिए उन्होंने इसमें बहुत्वमविवक्षितम्' लिखा है ।

यह भेदवादीका युक्तिक्रम है । किन्तु जान पड़ता है कि वह प्रकृति प्रमङ्गको बिल्कुल ही नहीं समझ सका है इसीलिए ऐसी बात कह रहा है । यहाँ ग्रन्थकारने रूपकके समस्तवस्तुविषयरूपक और एकदेशविवर्तिरूपक ये दो भेद किये हैं । रूपकमें किसी एक वस्तुके ऊपर दूसरेका आरोप किया जाता है । जैसे मुखके ऊपर चन्द्रका आरोप करके मुखचन्द्र रूपकका उदाहरण हो जाता है । यह आरोप कहीं एक ही होता है, कहीं दो-तीन-चार भी हो सकते हैं । जैसे यहाँ पृष्ठ ४६४ पर समस्तवस्तुविषयरूपकका जो उदाहरण दिया है उसमें 'रात्रिनापालिकी' में रात्रिके ऊपर कापालिकी होनेका आरोप किया है । रात्रिके इस कापालिकीत्वके उपपादनके लिए रात्रिकी ज्योत्स्नापर कापालिकीकी भ्रमका, तारोंके ऊपर कापालिकीकी अस्थियोंका, चन्द्रमाके ऊपर कपालका और चन्द्रमाके बल्लके ऊपर सिद्धाक्षनका आरोप किया है । इस प्रकार इसमें अनेक आरोप किये गये हैं । समस्तवस्तुविषयरूपकके लिए यह आवश्यक है कि उसमें दो या दोसे अधिक आरोप होने चाहिये और वे नये 'श्रोत' अर्थात् शब्दतः उपात्त होने चाहिये । दो आरोपोंके शब्दतः उपात्त होनेपर भी समस्तवस्तुविषयरूपक हो सकता है और तीन, चार आदि अनेक आरोपितोंके भी शब्दतः उपात्त होनेपर समस्तवस्तुविषयरूपक हो सकता है । यह बात ग्रन्थकार कहना चाहते हैं । अब यदि इस स्थलपर मूलमें प्रयुक्त बहुवचनको ज्योंका त्यों माना जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि जब कमसे कम तीन या उससे अधिक आरोपित शब्दोपात्त हो तभी समस्तवस्तुविषयरूपक होगा । यदि किसी स्थलपर केवल दोका ही आरोप किया गया है और वे दोनों शब्दोपात्त हैं तब वहाँ समस्तवस्तुविषयरूपक नहीं माना जा सकेगा । इस दोषको बचानेके लिए वृत्तिकारको यहाँ 'बहुत्वमविवक्षितम्' लिखना पड़ा है । इसी प्रकार यदि मूल कारिकामें बहुवचनको हटाकर द्विवचनका प्रयोग किया जाता तो भी यही स्थिति उत्पन्न होती । उस दशामें यदि दोसे अधिकका आरोप पहाँ किया जाता और वे नये शब्दतः उपात्त होते तो वहाँ समस्तवस्तुविषयरूपक नहीं बन सकता । क्योंकि मूल लक्षणमें द्विवचनके प्रयोगके कारण दो आरोपोंके स्थलपर ही वह लक्षण घट सकता था । हमें अधिक आरोपितोंके विषयमें वह लक्षण नहीं घट सकता । तब इस दोषके परिहारके लिए हम अवश्यमें वृत्तिकारको 'द्वित्वमविवक्षितम्' लिखना पड़ता । मूल कारिकामें यदि बहुवचनका प्रयोग किया है तो वृत्तिमें 'बहुत्वमविवक्षितम्'का लिखना अनिवार्य है और यदि मूलमें द्विवचनका प्रयोग किया जाता तो वृत्तिमें 'द्वित्वमविवक्षितम्' लिखना अनिवार्य हो जाता । इसलिए मूलकारको मूल ही द्विवचन या बहुवचन लिखकर फिर उसको अविवक्षित मानना हम स्थलपर सर्वथा अनिवार्य है । भेदवादियोंने हम रक्षकको न समझ सकनेके कारण ही 'बहुत्वमविवक्षितम्'के न हटाने का कारण बताया तथा वृत्तिकारको भिन्न भिन्न व्यक्ति सिद्ध करनेका यह जो प्रयास किया है वह उनके अविवेकको ही स्पष्ट करता है ।

अभेदममर्पक युक्तियाँ

यह भी भेदवादियों द्वारा प्रस्तुत की गयी युक्तियोंका प्रपादन हुआ । इसके अतिरिक्त कुछ वृत्तिकारों ने भी प्रस्तुत की है मरनी है जिनके आधारपर यह सिद्ध होता है कि वृत्ति तथा मूल-कारिकाओंके निर्माणमें एक ही है । इनमें सबसे पहिले काशिका तथा वृत्ति दोनोंके निर्माता मम्मटाचार्य ही हैं इन शब्दोंके समर्थनके लिए निर्दिष्ट तीन युक्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं—

१. 'वाच्यप्रवाद'की मूल कारिकाओंके आरम्भमें तो मङ्गलाचरण किया गया है, किन्तु वृत्ति-भागके आरम्भमें कोई मङ्गलाचरण नहीं किया गया है। यदि मम्मट केवल वृत्तिभागके ही निर्माता होते तो वे अपने वृत्तिग्रन्थके आरम्भमें मङ्गलाचरण अवश्य करते। मूलके आरम्भमें जो मङ्गलाचरण है उसीको वृत्तिभागका मङ्गलाचरण माननेवा अभिप्राय यह है कि वे दोनों भाग मम्मटाचार्यके ही बनाये हुए हैं।

२. जहाँ कहीं मम्मटाचार्यने भरतमुनिकी कारिकाओं या सूत्रोंको उद्धृत किया है वहाँ 'तदुक्तं भरतेन' लिखकर उस विशेष सूत्र या कारिकाके साथ भरतमुनिका नाम जोड़कर ही उद्धृत किया है। यदि सारी ही कारिकाएँ भरतमुनिकी बनायी हुई होतीं तो फिर दो-तीन विशेष उल्लेख ही 'तदुक्तं भरतेन'वा प्रयोग क्यों किया जाता। इस प्रयोगसे निश्चय होता है कि केवल वे कारिकाएँ या सूत्र जिनके साथ 'तदुक्तं भरतेन' लिखा गया है, भरतमुनिके बनाये हुए हैं, शेष सब मम्मटाचार्यके स्वयं बनाये हुए सूत्र या कारिकाएँ हैं।

३. 'वाच्यप्रवाद'के कारिका तथा वृत्तिभाग दोनों ही मम्मटाचार्यके ही बनाये हुए हैं इस बातको सिद्ध करनेके लिए तीसरी युक्ति यह है कि रूपकके प्रसङ्गमें—

'साङ्गमेतद्विरङ्गन्तु शुद्धं, माला तु पूर्ववत्'।

लिखकर पूर्ववर्धित 'मालोपमा'के समान 'मालारूपक' भी हो सकता है यह बात ग्रन्थकारने 'माता तु पूर्ववत्' इस कारिकाभागमें कही है। यदि कारिकाभाग भरतमुनिका बनाया हुआ है तो वहाँ कारिकाभागमें 'माला तु पूर्ववत्' लिखकर जिस मालोपमाका उल्लेख किया गया है वह मालोपमा भी भरतमुनिविरचित कारिकामें ही निर्दिष्ट होनी चाहिये किन्तु 'वाच्यप्रवाद'में मालोपमाका जो उल्लेख किया गया है वह कारिकाभागमें नहीं किन्तु वृत्तिभागमें किया गया है (पृ० १६६)। पहिले वृत्तिभागमें जिस मालोपमाका उल्लेख किया गया है उसीको वहाँ कारिकाभागमें 'माला तु पूर्ववत्' लिखकर निर्दिष्ट किया गया है। इससे यह बात स्पष्टरूपमें सिद्ध होती है कि 'वाच्यप्रवाद'के कारिकाभाग और वृत्तिभाग दोनोंके निर्माता स्वयं मम्मटाचार्य ही हैं। इसलिए जो लोग कारिकाभागको भरतमुनिकृत मानते हैं और मम्मटाचार्यको केवल वृत्तिभागका ही निर्माता मानते हैं उनका मत युक्तिसङ्गत नहीं है।

मम्मटके टीकाकार

मम्मटका 'वाच्यप्रवाद' सरकृत साहित्यके पिढाँगोंवा श्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाता है। इसका उसके ऊपर टीका लिखनेवाले विद्वानोंकी संख्या बहुत बढ़ी है। 'भगवद्गीता' के बाद ही केवल पूर्व लोचनिय धार्मिक ग्रन्थ है। इसलिए भारतीय साहित्यमें सबसे अधिक टीकाएँ 'भगवद्गीता' के ऊपर लिखी गयी हैं। 'भगवद्गीता'के बाद जिस ग्रन्थपर सबसे अधिक टीकाएँ लिखी गयी हैं वे हैं मम्मटाचार्यका 'वाच्यप्रवाद'। 'वाच्यप्रवाद'पर अबतक लगभग २० टीकाएँ मम्भटके द्वारा लिखी जा चुकी हैं। वर्तमान प्रसिद्ध टीकाओं मेंसे अधिक हिन्दीमें भी तीन टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। रामेजी भाषाभाभा उसका अनुवाद ही किया है। इनकी अधिक टीकाएँ लिखी गयी हैं और इनकी टीकाएँ लिखियतासे परिचित हैं। परी उसकी विवेचना और हस्तलिखित रूपमें ही है। किसी ग्रन्थकी लोकप्रियता तो उसके गौरवका कारण ही सकता है किन्तु इसका हस्तलिखित रूप ही उसका गौरवका कारण ही हो सकता है। 'वाच्यप्रवाद'के लिखने के कारण कि उसकी टीकाएँ परस्परमें विपरीत हैं किन्तु इनमें भी टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं।

‘काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे,
टीकास्तथाप्येव तथैव दुर्गमः ।’

यह उक्ति काव्यप्रकाशके गौरवको बढ़ानेवाली नहीं है । ग्रन्थकारका कौशल तो इसमें है कि जो बात वह कहना चाहता है वह पढ़ने और सुननेवालोंको एकदम हन्तामलकवत् स्पष्ट हो जाय ।

‘काव्यप्रकाश’की टीकाओंमें सबसे प्राचीन टीका माणिक्यचन्द्रकृत ‘सङ्केत’ टीका है । इसका रचनाकाल विक्रम संवत् १२१६ तदनुसार ११६० ई० है । माणिक्यचन्द्र गुजराती जैन विद्वान् थे । उन्होंने ‘सङ्केत’ टीकाके अन्तमें उसके लिखनेका समय निम्नलिखित प्रकार दिया है—

‘रत्नचक्रग्रहार्थशिवत्सरे (१२१६) मासि माधवे ।

काव्ये काव्यप्रकाशस्य सङ्केतोऽयं समर्थितः॥’

वर्णाटक जनपदके बीजापुर प्रान्तमें स्थित झलकी ग्रामके निवासी महाराष्ट्र ब्राह्मण वामनाचार्य जर्मने पुण्यपत्तनकी प्रधान पाठशालामें अध्यापन करते हुए सं० १८०४ तदनुसार सन् १७४७ ई० में ‘प्रालयोधिनी’ नामकी ‘काव्यप्रकाश’की बड़ी सुन्दर टीका लिखी है । इसके आरम्भमें उन्होंने ‘काव्यप्रकाश’की ४८ टीकाओं और उनके निर्माताओंके नाम गिनाये हैं । ये नाम उन्होंने पञ्चदश नामों में दिये हैं । हम उनके नामोंकी सूची निम्नलिखित प्रकार दे रहे हैं—

१. माणिक्यचन्द्रकृत ‘सङ्केत’ टीका : रचनाकाल सं० १२१६, सन् ११६० ई० । २. सरस्वती-तर्पणकृत ‘काव्यचिन्तागुणिनी’ टीका : रचनाकाल सं० १२९८, सन् १२४२ । ३. जयन्तभट्टकृत ‘तद्विषय’ टीका : रचनाकाल सं० १३५०, सन् १२९३ । ४. मोमेश्वरकृत ‘काव्यादर्श’ टीका, इसका अन्तमें ‘सङ्केत’ भी है । ५. विद्यानाथकृत ‘दर्पण’ टीका । ६. परमानन्द भट्टाचार्यकृत ‘विस्तार-विशय’ टीका । ७. अणनन्दरनिमित्त ‘निदर्शना’ टीका । ८. श्रीवत्सलानन्दकृत ‘सारवोधिनी’ टीका । ९. जयन्तभट्टकृत ‘अदर्श’ टीका । १०. वसन्तकरभट्टनिमित्त ‘विस्तृता’ टीका । ११. नरसिंहकृत ‘नरसिंहदर्शय’ टीका । १२. भीमसेनकृत ‘सुधामागार’ टीका । १३. महेशचन्द्रविरचित ‘तात्पर्य-विशय’ टीका । १४. गोविन्दनिमित्त ‘प्रदीपकटाया’ व्याख्या । १५. नागेशभट्टकृत ‘लक्ष्मी’ टीका सन् १९१६ नरसिंहकृत ‘गृहीती’ टीका । १७. वैद्यनाथकृत प्रदीपकी ‘उद्योत’ नामक टीका, १८. जयन्तभट्टकृत ‘प्रकाश’ टीका सन् १९१७ वैद्यनाथ द्वारा निमित्त ‘उदाहरणचन्द्रिका’ टीका । २०. जयन्तभट्टकृत ‘प्रदीपिका’ टीका । २१. श्रीरङ्गकृत टीका । २२. चण्डीदासकृत टीका । २३. देवनाथ-कृत टीका । २४. अम्बरकृत ‘साद्विषयवैयकिका’ टीका । २५. सुबुद्धिमिश्रकृत टीका । २६. पद्मनाभ-कृत टीका । २७. सिद्धिचन्द्रकृत ‘अभ्युपगम’ टीका । २८. अभ्युपगम स्वरूपाणि द्वारा निर्मित टीका । २९. अष्टाचार्यकृत ‘गद्यदर्पण’ टीका । ३०. अष्टाचार्यके पुत्र रचित ‘मातृगती’ टीका । ३१. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ३२. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ३३. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ३४. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ३५. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ३६. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ३७. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ३८. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ३९. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ४०. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ४१. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ४२. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ४३. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ४४. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ४५. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ४६. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ४७. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ४८. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ४९. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ५०. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ५१. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ५२. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ५३. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ५४. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ५५. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ५६. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ५७. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ५८. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ५९. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ६०. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ६१. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ६२. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ६३. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ६४. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ६५. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ६६. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ६७. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ६८. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ६९. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ७०. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ७१. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ७२. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ७३. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ७४. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ७५. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ७६. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ७७. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ७८. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ७९. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ८०. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ८१. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ८२. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ८३. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ८४. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ८५. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ८६. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ८७. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ८८. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ८९. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ९०. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ९१. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ९२. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ९३. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ९४. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ९५. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ९६. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ९७. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ९८. ‘अष्टाचार्य’ टीका । ९९. ‘अष्टाचार्य’ टीका । १००. ‘अष्टाचार्य’ टीका ।

लिखी गयी थी और सबसे नशीन दोगा 'आलोचिनी' मनु 1023 ई० में लिखी गयी थी। इस-
लम्बा ५०० वर्षों में 'आलोचिनी' के उपर ५० वे लम्बा दोगा लिखी जा चुकी थी। इस-
लम्बा हुआ कि आलोचन प्रति इस वर्ष में 'आलोचिनी' पर एक नशी दोगा लिखी जायेगी। इस-
लोचिनीवार कामनाचार्य लल्लुमरके बाद दिवस २५० वर्षों में भी एक दोगा लिखी गयी है।

संरक्षण दीवानोंने अतिरिक्त इधर हिन्दीमें भी 'काव्यप्रकाश' का एक ही संस्करण प्रकाशित हो गया है। इस काममें प्रस्तुत यह 'काव्यप्रकाश-दीपिका' नई सी, दी गई है। इसके पूर्व हरिमङ्गलमिश्र तथा डॉ० सत्यनारायण द्वारा निमित्त हो हिन्दी में 'दीपिका' का प्रकाशन हो चुका है। यह 'काव्यप्रकाश-दीपिका' तीसरी हिन्दी दीवाने द्वारा प्रकाशित हो गई है। इससे अभी हिन्दीवालोंका 'काव्यप्रकाश'के प्रति प्रेमका भावना में, कामें देखिये किन्तु नई सी दी गई जाती है।

मम्मटका मूल्याङ्कन

[illegible]

शक्ति, ध्वनि आदिके विवेचनके बिना साहित्यिक ग्रन्थ पूर्ण नहीं कहा जा सकता। उद्भूतके बाद आनन्दवर्धन आते हैं। आनन्दवर्धन सचमुच ही आनन्दवर्धन हैं। उन्होंने ध्वनिरसका ऐसा विशद और प्राञ्जल विवेचन उपस्थित किया है कि सहृदयोंका हृदय आनन्दोत्साहमें परिपूर्ण हो उठता है। पर अकेली मिठाईसे ही तो काम नहीं चलता। भगवान् ने तो मधुर, अम्ल, लवण, रस, कषाय और तिक्त पदार्थ बनाये हैं। उन सबकी विविधता आनन्दविशेषको उत्पन्न करती है। आनन्दवर्धनमें वह विविधता कहाँ है? उनका तो सबकुछ ध्वनिपर केन्द्रित हो रहा है। इसलिये वे भी साहित्यशास्त्रका समग्र चित्र अपने 'ध्वन्यालोक'में प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। काव्यप्रकाशकारने तो 'ध्वन्यालोक'का सारा तत्त्वांश वदे सुन्दर रूपमें अपने ग्रन्थमें उपस्थित कर दिया है। या यों कहिये कि मम्मटने आनन्दवर्धनको पुनः प्राणदान किया है अन्यथा ध्वनिविरोधी भट्टनायक और महिमभट्टने मिलकर उनके ध्वनिसिद्धान्तको कुचल ही डाला था। यह तो मम्मटका ही सामर्थ्य था कि इस उग्र सङ्घर्षके बीचसे वे ध्वनिसिद्धान्तको बचाकर निकाल लाये हैं और अब वह सिद्धान्त 'ध्वन्यालोक'से भी अधिक सुन्दर रूपमें और अधिक पुष्ट आधारपर 'काव्यप्रकाश'में उपस्थित है। इसीलिए मम्मटाचार्यको 'ध्वनिप्रस्थापनपरमाचार्य' कहा जाता है।

आनन्दवर्धनके बाद अभिनवगुप्त आते हैं। वटे उद्भूत विद्वान् और प्रौढ लेखक थे। 'ध्वन्यालोकलोचन' और 'अभिनवभारती' दोनों साहित्यशास्त्रके लिए बड़ी देने हैं। परन्तु वे दोनों मिलकर भी साहित्यको पूर्ण नहीं कर रही हैं। काव्यके आवश्यक अङ्ग—दोष और अलङ्कारोंका विवेचन उनमें नहीं है। इसलिए वे अलङ्कारशास्त्रकी दृष्टिसे अपूर्ण और एकदेशी ही कहे जा सकते हैं। 'काव्यप्रकाश'ने उनकी इस अपूर्णताको पूर्ण किया है। 'लोचन'में अभिनवगुप्तने ध्वनिसिद्धान्तका उद्धार करनेका यत्न किया है और 'अभिनवभारती'में नाट्यशास्त्रका। अलङ्कारशास्त्रकी दृष्टिसे उनका जो सारभूत तत्त्व है वह सब 'काव्यप्रकाश'में उपस्थित है। इसलिए 'काव्यप्रकाश' इनकी अपेक्षा अधिक परिपूर्ण है और साहित्यिक आवश्यकताको अधिक सुन्दरताके साथ शान्त करनेवाला है। इनके बाद राजशेखर आते हैं। यह तो बस 'मुरारेस्तुतीयः पन्थाः' हैं। 'काव्यमीमांसा' साहित्यशास्त्रका विवेचन करनेवाली होनेपर भी अवतरकी सारी विचारधारासे बिल्कुल भिन्न है। इसलिए उपयोगी होनेपर भी वह अलङ्कारशास्त्रविषयक जिज्ञासाकी निवृत्तिमें प्रायः असमर्थ है। अगले मुकुलभट्ट हैं। इनका 'धर्मिधावृत्तिमातृका' ग्रन्थ केवल शब्दशक्तिसे सम्बन्ध रखता है। अलङ्कारशास्त्रके अन्य अङ्गोंसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। काव्यप्रकाशकार मम्मटने उसकी उपेक्षा नहीं की है। साहित्यशास्त्रके एक आवश्यक भागकी पूर्ति उसके द्वारा होती है इसलिए उसका भी साराश उन्होंने वदे सुन्दर रूपमें अपने ग्रन्थमें उपस्थित किया है। कुन्तक, क्षेमेन्द्र और भोजराजके सिद्धान्तोंका भी यथार्थ मूल्याङ्कन कर उनका समुचित रूपमें 'काव्यप्रकाश'में समावेश किया गया है और ध्वनिविरोधी महिमभट्टको तो खूब मजा चखाया है। उनकी ध्वनिविरोधी युक्तियोंकी ऐसी छीछालेदर की है कि अब वह विचारा सिक्कड़-सिक्कड़ा अपने 'व्यक्तिविवेक'के भीतर ही समा गया है, उसके बाहर उसका कहीं कोई आदर नहीं है। जिस ध्वनिसिद्धान्तको मिटा डालनेका व्यक्तिविवेककारने सङ्कल्प किया था, मम्मटकी कृपासे वह अब पहलकी अपेक्षा भी अधिक सुन्दर तथा सुदृढ़ सिद्धान्तके रूपमें उपस्थित है।

आचार्य मम्मटकी प्रतिभा, उनकी विशेषता और साहित्यशास्त्रके प्रति की गयी उनकी सेवाका मूल्याङ्कन एक महत्त्व वर्षमें भी अधिक लम्बे कालमें फैले हुए साहित्यशास्त्रके सिंहावलोकनके बिना नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमने बहुत संक्षेपमें विरात एक सहस्र वर्षोंकी साहित्यिक प्रवृत्तियोंका विश्लेषणकर यह दिखानेका यत्न किया है कि काव्यप्रकाशने इन एक सहस्र वर्षोंमें

साहित्योद्यानमें मिले हुए समस्त पुष्पोंका मधुसञ्जय करके अपने इस 'काव्यप्रकाश' ग्रन्थका निर्माण किया है। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है जिसके कारण उनको और उनके ग्रन्थको इतना अधिक आदर प्राप्त हुआ है। 'काव्यप्रकाश'में अपने पूर्ववर्ती सारे अलङ्कारशास्त्रियोंके गुणों सारी उत्तम बातोंका एक साथ संग्रह कर दिया गया है और उनमें जो त्रुटियाँ या न्यूनताएँ थीं उनको दूर-कर एक सर्वार्थपूर्ण साहित्यग्रन्थ उपस्थित करनेका प्रयत्न सम्पन्न किया है। इसीलिए 'काव्य-प्रकाश' इतना सारगर्भित, महत्त्वपूर्ण एवं उपादेय ग्रन्थ बन गया है कि उस एक ही ग्रन्थका अध्ययन-पूर लेनेमें साहित्यशास्त्रका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए 'काव्यप्रकाश' वस्तुतः एक महती रचना है।

किसी भी महती कृतिके लिए धर्म और कला दोनोंकी आवश्यकता होती है। मनुमक्षिका विविध पुष्पोंका मधु सञ्जय करके लाती है यह उसका धर्मपक्ष है। पर उसको अपने छत्तेमें किन् प्रकार सजाकर, सँभालकर रखती है यह उसका कलापक्ष है। मनुमक्षिकी छत्तेकी रचना उसके मधुसे कम आनन्ददायक नहीं है। मधु रसनाको तृप्त करता है तो छत्ता दृष्टिको। दोनोंका अपना सौन्दर्य है, दोनोंकी अपनी उपयोगिता है और दोनोंकी अपनी कला है। मनुमक्षिकाका यह धर्म और वह कलात्मक प्रवृत्ति दोनों ही सराहना प्राप्त करती है। 'काव्यप्रकाश'की मनुमक्षिका—मम्मट—की भी यही स्थिति है। उन्होंने एक सहाय वर्षके दीर्घकालमें फंसे हुए विनीर्ण साहित्यो-द्यानके सैकड़ों सुन्दर पुष्पोंसे मधुसञ्जय करनेमें जो धर्म किया है वह तो प्रशंसनीय है ही, पर उसके साथ ही उसको जिस रूपमें सजाकर 'काव्यप्रकाश'में उपस्थित किया है वह उनकी बखाने-प्रवृत्तिका परिचायक है। 'काव्यप्रकाश'में दस उल्लास हैं। उनमें प्रतिपाद विषय या सज्जित मधुरो इस प्रकार सजाकर रखा गया है कि बस देखते ही बनता है। सारा 'काव्यप्रकाश' 'नन्दनोपो दन्द्वायो सगुणावनलङ्कृती पुनः यत्रापि' इस एक सूत्रके ऊपर घूम रहा है। इस सूत्रमें आया हुआ 'तत्' पर काव्यका वाचक है। 'काव्यं यशसेऽर्थकृते' इत्यादि, काव्यप्रयोजनोक्त प्रतिपादन करनेवाली पहली कारिकाके प्रारम्भमें 'काव्यम्' यह संज्ञापद आया है। उसके परामर्शक रूपमें 'तद्देशोपो दन्द्वायो' में 'तत्' यह सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। इसलिए 'तत्' या सर्वनाम 'काव्यम्'वा आह्वय है। इसीलिए पहिले उल्लासमें काव्यका लक्षण करनेके बाद उसके ध्वनि, गुणीभूतत्वपर और फिर अलङ्कार-तीन भेद भी दिखलाये हैं। इसके बाद 'तद्देशोपो' पदके स्पष्टीकरणके लिए तृतीय उल्लासमें वाचक, लक्षक, व्यञ्जक तीन प्रकारके शब्द तथा वाच्य, लब्ध, व्यञ्ज्य तीन प्रकारके अर्थोंका वर्णन किया गया है। शब्दमें जो अर्थधी प्रतीति होती है वह शब्दकी शक्ति तथा ही होती है। इसलिए तीन प्रकारके शब्दोंमें तीन प्रकारके अर्थोंको बोधित करनेवाली ध्वनिया, लक्षणा और व्यञ्जना तीनों प्रकारकी शब्दशक्तियोंका भी निरूपण इसी उल्लासमें कर दिया है। प्रथम उल्लासमें शब्दोंके भेदोंका वेदल सामान्य वर्णन किया था, उनके स्पष्टीकरणके लिए एक विशेष वर्णन आवश्यकता थी। अतः चौथे, पाँचवें तथा छठे उल्लासोंमें प्रत्येक ध्वनि, लक्षणा, व्यञ्जना का अर्थ और चित्काव्यका विशेष वर्णन किया गया है। ध्वनिवाच्यके भीतर रस ध्वनि, मम्मट-या सुगुणता होनेके कारण चौथे उल्लासमें ध्वनिवाच्यके निरूपणके साथ ही रसका चित्काव्य-वर्णन कर दिया गया है। इसके पछिले तीसरे उल्लासमें आधी व्यञ्जनाका वर्णन किया है। व्यञ्जनाका चार 'ध्वनिप्रशङ्गनपरसाधारण' वर्णन है। उसके बाद 'महिनमहती' शक्तियोंके स्पष्ट वर्णन और ध्वनिशक्तिवन्तरी स्थापना करनेमें उनकी रस परिणाम करना पड़ा है। इसलिए ध्वनि-वर्णन

काफी प्रिभूत भी हो गया है। द्वितीय उल्लासमें 'ध्वनि' और 'रस' का अन्तर्गत वर्गीकरण साहचर्य व्यञ्जनाभेदका निरूपण किया था। उल्लास-प्रकाशके दूसरे और 'ध्वनि' प्रकाशका निरूपण तृतीय उल्लासमें किया गया है और प्रथम उल्लासमें गुणीभूत-पद-वर्णनके भेदों तथा उदाहरणोंको दिखलानेके बाद फिर व्यञ्जनाङ्गी सिद्धि का प्रकाश किया गया है। द्वितीय तथा तृतीय उल्लासमें केवल व्यञ्जनाके भेद दिखलाने के बाद वे और उनके उदाहरण सिद्धि के होते हैं, अन्य मतोंका स्पष्टन करके ध्वनिविधान्तरी व्यापनाका प्रयत्न नहीं किया गया था। 'ध्वनि' तथा 'गुणीभूत-व्यञ्जन' दोनों प्रकारके व्यञ्जनाधित वाक्यके भेदों तथा उदाहरणोंके निरूपण करनेके बाद उल्लास आदि साहित्यिकों, महिमभट्ट आदि नैयायिकों, मुकुलभट्ट आदि मीमांसकों, पैयाकरों और वेदान्तियों, महा व्यञ्जना-विरोधी मतोंका स्पष्टन करके बड़ी विद्वत्ताके साथ व्यञ्जनाङ्गीतिकी सत्ता प्रथम उल्लासके अन्तमें विचारके साथ सिद्ध की गयी है। इसके बाद काव्यलक्षणमें 'अदोषा', 'मगुणा' और 'अलङ्कृती पुनः क्वापि' पद व्याख्याके लिए श्रेय रह जाते हैं। उनकी व्याख्याके लिए ग्रन्थकारने सातसे लेकर दस तक चार उल्लास लिखे हैं। प्रथम उल्लासमें दोषोपा, अष्टम उल्लासमें गुणोपा, उनके साथ ही रीति तथा वृत्तियोंका, नवम तथा दशम दो उल्लासोंमें अलङ्कारोपा वर्णन किया है। नवम उल्लासमें केवल शब्दालङ्कार तथा उभयालङ्कारका और दशम उल्लासमें अर्थालङ्कारोंका वर्णन किया है इस प्रकार दस उल्लासोंमें ग्रन्थकारने काव्यशास्त्रमें सम्बद्ध सारे विषयोंकी बड़ी सुन्दरताके साथ सजा दिया है। यह 'काव्यप्रकाश'की एक बड़ी विशेषता है जो उसकी अन्य सब साहित्यिक ग्रन्थोंकी अपेक्षा अधिक उपादेय बनाती है। इस प्रकार 'काव्यप्रकाश'के गौरव और उपादेयताकी वृद्धि करनेवाले और उसे अन्य सबकी अपेक्षा अधिक गौरव एवं आदर प्राप्त कराने-वाले कारणोंका संग्रह हम निम्नलिखित पाँच भागोंमें कर सकते हैं—

१. काव्यशास्त्रकारने साहित्यशास्त्रके एक सहस्र वर्षके समस्त आचार्योंकी कृतियोंका अवगाहन और मनन करके उनके सर्वोत्तम सारभागका संग्रहकर अपने इस ग्रन्थमें उपस्थित करनेका प्रयत्न किया है और अपने उस प्रयत्नमें उन्होंने यथेष्ट सफलता प्राप्त की है।

२. पूर्ववर्ती आचार्योंके ग्रन्थोंमें विषयप्रतिपादनकी दृष्टिसे जो न्यूनता या त्रुटियाँ रह गयी थीं उन सबको हृदयङ्गम करके मम्मटने अपने ग्रन्थमें उन सबको दूर-दूर विषयकी दृष्टिसे ग्रन्थको सर्वाङ्गसुन्दर एवं परिपूर्ण बनानेका प्रयत्न किया है और उस प्रयत्नमें पूर्ण सफलता प्राप्त की है।

३. मम्मटने साहित्यशास्त्रके शक्ति, ध्वनि, रस, गुण, दोष, अलङ्कार आदि समग्र आवश्यक तत्त्वोंका यथार्थ मूल्याङ्कन किया है और उसीके अनुसार उनको अपने ग्रन्थमें स्थान दिया है।

४. संक्षिप्त सूत्रशैलीका अवलम्बनकर परिमित शब्दोंमें अधिकसे अधिक विषय देनेका प्रयत्न किया है।

मम्मटके उत्तरवर्ती आचार्य

१९. सागरनन्दी

कालक्रममें मम्मटाचार्यके बाद सागरनन्दीका स्थान आता है। ये काव्यशास्त्रके नहीं अपितु नाट्यशास्त्रके आचार्य हैं। मम्मटके पूर्ववर्ती आचार्योंमें १. भरत तथा २. धनञ्जय और उनके भाई ३. धनिक ये तीन नाट्यशास्त्रके आचार्य हो चुके हैं। धनञ्जयने ९७४-९९४ ई० के बीच अपने नाट्यशास्त्रविषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'दशरूपक'की रचना की थी। इनके लगभग १०० वर्ष बाद सागरनन्दीने अपने 'नाटकलक्षणरत्नकोश' नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थकी रचना की। इनका असली नाम

तो केवल 'सागर' था, किन्तु नन्दी-वंशमें उत्पन्न होनेके कारण ये 'सागरनन्दी' नाम से ही विख्यात है। उन्होंने अपने ग्रन्थके अन्तिम श्लोकमें अपने आधारभूत आचार्योंका उल्लेख इस प्रकार किया है—

‘श्रीहर्षविक्रमनराधिपमातृगुप्त-
गर्गाश्मकुट्टनखकुट्टकवादरीणाम् ।
एषां मतेन भरतस्य मतं विगाह्य,
घुष्टं मया समनुगच्छत रत्नकोशम् ॥

सन् १९२२ में स्व० सिल्वी लेवीने नेपालमें 'नाटकलक्षणरत्नकोश' नामक ग्रन्थकी पाण्डु-लिपि प्राप्तकर और उसके सन्त्यन्धमें परिचयात्मक विवरण 'जरनल एशियाटिक'में (१९२२, पृष्ठ २१० पर) प्रकाशित कराया। उसने विदित हुआ कि सागरनन्दीने भी नाट्यसाहित्यपर एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थकी रचना की है। इसके पूर्व 'नाटकलक्षणरत्नकोश'के कुछ उद्धरण तो विभिन्न ग्रन्थोंमें मिलते थे, किन्तु इनके ग्रन्थका पता नहीं था। उनके बाद श्री एम० डिलनने इस ग्रन्थको सुसम्पादित करके लन्दनसे प्रकाशित करवाया है (१९३७ ई०)। 'नाटकलक्षण'में भरतमुनिके अतिरिक्त १. हर्षविजय, २. मातृगुप्त, ३. गर्ग, ४. अश्मकुट्ट, ५. नखकुट्ट, ६. वादरीका भी उल्लेख पाया जाता है। हमने प्रतीत होता है कि सागरनन्दीने भरत सहित सात आचार्योंके आधारपर अपने ग्रन्थकी रचना की है। किन्तु इन सबसे अधिक 'नाट्यशास्त्र'का आश्रय लिया गया है। अनेक स्थानोंपर भरतके श्लोकोंको ज्योंका त्यों उतार दिया गया है। 'द्वारूपक'के समान यह ग्रन्थ भी कारिकारूपमें लिखा गया है।

२०. राजानक रच्यक

ऊपरकी पक्तियोंमें 'काव्यप्रकाश'की टीकाओंके प्रसङ्गमें 'वाच्यप्रकाशसङ्केत' टीकाके रचयिताके रूपमें हमने रच्यकका नाम दिया था। नम्मटके उत्तरवर्ती साहित्याचार्योंमें ये राजानक रच्यक प्रमुख आचार्य हैं। इनके नामके साथ जुड़ी हुई 'राजानक' उपाधि इनके बड़मोरी पण्डित होनेका प्रमाण है। कर्मीरके राजाओं द्वारा ही प्रमुख विद्वानोंको 'राजानक'की उपाधि दी जाती थी। राजानक रच्यकने 'काव्यप्रकाश'पर टीका लिखी है इसलिए वे ११वीं शताब्दीके उत्तरार्द्धमें होनेवाले आचार्य नम्मटके पश्चाद्गर्त हैं यह बात स्पष्ट ही है। दूसरी ओर उन्होंने मङ्गलकविरचित 'ध्रीकण्ठचरित' काव्यसे लिखे हुए पाँच पण्योंको उदाहरणरूपमें अपने 'अलङ्कारसर्वस्व' ग्रन्धमें उद्धृत किया है। यह बात भी उनका कालनिर्णय करनेमें सहायक होती है। मङ्गलकवि राजानक रच्यकके शिष्य हैं। उनके 'ध्रीकण्ठचरित'का रचनाकाल ११४५ ई। इसलिए राजानक रच्यकका काल ११वीं शताब्दीका मध्यभाग मानना उचित प्रतीत होता है।

रच्यकविरचित ग्रन्थोंमेंसे १ 'सहृदयलीला', २. 'व्यक्तिविवेक'की टीका, तथा ३. 'अलङ्कार-सर्वस्व' केवल ये तीन ग्रन्थ इस समय उपलब्ध हो रहे हैं। इनमेंसे 'सहृदयलीला' सिद्धोके प्रभावधन अलङ्कारादिसे सम्बन्ध रखनेवाला एक छोटा-सा काव्यग्रन्थ है। दूसरा ग्रन्थ महिमभट्टे 'व्यक्ति-विवेक'की टीकारूपमें लिखा गया है। किन्तु पर भी अधूरा ही मिला है और 'अलङ्कारसर्वस्व' ग्रन्थमाला'में प्रकाशित हो चुका है। उनका सबसे प्रमुख ग्रन्थ है 'अलङ्कारसर्वस्व'। अलङ्कार-शास्त्रके ऊपर यह सदा प्रोढ़ तथा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। साहित्यशास्त्रके रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति आदि जिन सम्प्रदायोंकी चर्चा ऊपर की गयी है उनकी मूल उदाहरण 'अलङ्कारसर्वस्व' और उसकी समुद्रमण्डल टीकामें ही की गयी थी। सहृदयनदी टीकामें इन सम्प्रदायोंके विस्तृत वैज्ञानिक विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है—

[illegible][illegible][illegible]

[Handwritten musical notation]

[illegible]

$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j = \bar{x}$

विधाधर चक्रवर्तीकी टीकाका नाम 'अलङ्कारस्तोत्रीयनी' या 'सर्वरसस्तोत्रीयनी' है। उन्होंने मम्मटके 'काव्यप्रकाश'पर भी 'सम्प्रदायप्रकाशिनी' टीका लिखी थी। इनका काल चौदहवीं शताब्दीमें माना जाता है।

रघुपथके तीन ग्रन्थोंका उल्लेख हमने ऊपर किया है। ये तीनों ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त (१) 'वाचस्पत्यप्रकाशद्वैत', (२) 'अलङ्कारमञ्जरी', (३) 'अलङ्कारानुसारिणी', (४) 'साहित्यमीमांसा', (५) 'नाट्यमीमांसा' और (६) 'अलङ्कारवास्तिक' इन ६ ग्रन्थोंका उल्लेख जयरथकी 'विमर्शिनी' टीकामें मिलता है।

२१. हेमचन्द्र

राजानक रघुपथके बाद साहित्यशास्त्रके आचार्योंमें आचार्य हेमचन्द्रका नाम आता है। ये जैनधर्मके अत्यन्त प्रसिद्ध आचार्य हैं। इनका जन्म गुजरातमें अहमदाबाद जिलेके 'धुनुकु' नामक गाँवमें ११४५ वि० (१०८८ ई०)में और देहावसान ११७२ ई० में हुआ था। इस प्रकार इन्होंने ८४ वर्षकी आयु पायी। इनके अनेक ग्रन्थ हैं। अनहिलपट्टनके चालुक्य राजा सिद्धराज (१०९३-११४३ ई०)की प्रार्थनापर इन्होंने एक व्याकरणग्रन्थकी रचना की जिसका नाम अपने तथा सिद्धराज दोनोंके नामोंको मिलाकर 'सिद्धहेम' व्याकरण रखा। साहित्यशास्त्रपर इन्होंने 'वाचस्पत्यप्रकाश' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थकी रचना की। यह ग्रन्थ सूत्रपद्धतिपर लिखा गया है। उसके ऊपर 'विवेक' नामक 'वृत्ति' भी स्वयं ग्रन्थकारने लिखी है। ग्रन्थमें आठ अध्याय हैं। इनमें काव्यके लक्षण, प्रयोजनादि, रस, दोष, गुण, ६ प्रकारके वाचद्वार, २९ प्रकारके अर्थाद्वार आदिवाच्यन किया गया है। यह प्रायः संग्रहग्रन्थ-सा है जिसमें 'काव्यमीमांसा', 'काव्यप्रकाश', 'ध्वन्यालोक', 'अभिनवभारती' आदिसे लम्बे-लम्बे उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं।

२२. रामचन्द्र-गुणचन्द्र

आचार्य हेमचन्द्रके बाद उनके प्रमुख शिष्य रामचन्द्र और गुणचन्द्रका स्थान आता है। आचार्य हेमचन्द्रके समान ये दोनों भी जैनधर्मके लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् हैं। परसे रामचन्द्र गुणचन्द्र एक नहीं, दो अलग-अलग व्यक्तित्व हैं, किन्तु दोनों हेमचन्द्राचार्यके शिष्य हैं। इन दोनोंने मिलकर 'नाट्यदर्पण' नामक एक नाट्यविषयक ग्रन्थकी रचना की है। इसलिष्ट इन दोनोंके नामका उल्लेख प्रायः साध-साध ही किया जाता है। गुणचन्द्रका अपना अलगसे कोई और ग्रन्थ नहीं पाया जाता। किन्तु रामचन्द्रके अलग भी बहुत-से ग्रन्थ पाये जाते हैं जो प्रायः नाटक हैं। उनके 'प्रबन्धवर्मा' दत्त आता है। इसका अभिप्राय यह है कि उन्होंने लगभग १०० ग्रन्थोंकी रचना की थी। उनके ११ नाटकोंके उद्धरण 'नाट्यदर्पण' ग्रन्थमें पाये जाते हैं। अनेक दुर्लभ नाटकोंके उद्धरण भी हममें दिये गये हैं जिनमें विद्यापदचरित्रित 'देवीचन्द्रसुख' नाटक भी है।

अन्य साहित्यग्रन्थोंके समान 'नाट्यदर्पण'की रचना भी कारिकाशैलीमें हुई है। उनपर वृत्ति भी ग्रन्थकारोंने स्वयं ही लिखी है। ग्रन्थमें चार 'विवेक' हैं, जिनमें प्रथम नाटक, प्रत्यक्षरूपक, रस, भावाभिनय तथा रूपक सम्बन्धी अन्य सातोंका विवेचन किया गया है। इन्होंने रचने केवल सुखात्मक न मानकर दुःखात्मक भी माना है।

आचार्य हेमचन्द्रके शिष्य होनेके नाते ये गुजरातके सिद्धराज (१०९३-११४३), एमरन (११४३-११७२) तथा भोजपाल (११७२-११७९) तीन राजाओंके समये विद्यमान हैं। यह

हैं कि अन्तिम राजा भजयपालने किसी कारणवश मृत होकर इन्हें प्राणदण्ड दिलवा दिया था। इनका समय १२वीं शताब्दीमें निश्चित होता है।

२२. वाग्भट

आचार्य हेमचन्द्रके समयमें गुजरातका अनहिलपट्टन राज्य जैन विद्वानोंका केन्द्र बन गया था। काव्यशास्त्रके अनेक आचार्योंने वहाँ रहकर साहित्यका निर्माण किया था। उन्नी परम्परामें रामचन्द्र और गुणचन्द्रके बाद वाग्भटका नाम आता है। साहित्यिक क्षेत्रमें वाग्भटका नाम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। १. 'वाग्भटालङ्कार', २. 'काव्यानुशासन', ३. 'नेमिनिवाणमहाकाव्य', ४. 'ऋषभदेवचरित', ५. 'छन्दोनुशासन' और आयुर्वेदके प्रसिद्ध ग्रन्थ, ६. 'अष्टाङ्गहृदय' आदि ग्रन्थोंके रचयिता वाग्भट माने जाते हैं। इन सबके रचयिता एक ही व्यक्ति हैं या अलग-अलग व्यक्तियोंने इनकी रचना की है इस विषयमें मतभेद है। कुछ लोग वाग्भट प्रथम और वाग्भट द्वितीय दो वाग्भट हुए हैं ऐसा मानते हैं। उनके मतमें प्रथम वाग्भट केवल 'वाग्भटालङ्कार'के निर्माता हैं और 'काव्यानुशासन', 'ऋषभदेवचरित' तथा 'छन्दोनुशासन' इन तीन ग्रन्थोंको ये लोग दूसरे वाग्भटकी रचना बतलाते हैं। किन्तु 'नेमिनिवाणमहाकाव्य' तथा आयुर्वेदकी 'अष्टाङ्गहृदयसंहिता' इन दोनोंमेंसे किस वाग्भटकी कृति है इस विषयपर ये लोग कोई प्रकाश नहीं डाल सके हैं। वास्तवमें तो इन सब ग्रन्थोंके रचयिता वाग्भट नामके एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं। 'वाग्भटालङ्कार' की टीका (४-१४८) में—

‘इदानीं ग्रन्थकार इदमलङ्कारकर्तृत्वख्यापनाय वाग्भटाभिधस्य महाकवेर्महामात्यस्य तन्नाम गाथया एकया निदर्शयति—’

यह पंक्ति लिखी है। इसमें वाग्भटको 'महाकवि' और अलङ्कारकर्ता' कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि अलङ्कारशास्त्रके 'वाग्भटालङ्कार' तथा 'काव्यानुशासन' ग्रन्थोंके साथ 'नेमिनिवाणमहाकाव्य' तथा 'ऋषभदेवचरित' जैसे काव्योंके रचयिता भी यही वाग्भट हैं। उस दशामें 'छन्दोनुशासन' तथा 'अष्टाङ्गहृदयसंहिता'का रचयिता भी इन्हींको मानना उचित प्रतीत होता है।

ऊपर दिये हुए उद्धरणमें जहाँ इनको 'महाकवि' कहा गया है उसके साथ ही 'महामात्य' भी बतलाया है। 'वाग्भटालङ्कार'के उदाहरणोंमें कर्णदेवके पुत्र अनहिलपट्टनके राजा चालुक्यवंशी राजा जयमिहकी स्तुति निम्नलिखित प्रकार पायी जाती है—

‘जगदात्मकीर्तिशुभ्रं जनयन्नुद्दामयामदोःपरिग्रहः।

जयति प्रतापपूपा जयसिंहः क्षमाभूदधिनाथः॥४-४॥

अणहिल्लपाटकं पुरमवनिपतिः कर्णदेवनृपसुनुः।

श्रीकलशनामधेयः करी च रत्नानि जगतीह॥४-१३॥

इन्ट्रेण किं यदि स कर्णनरेन्द्रसुनुः,

पेरावणेन किमहो यदि तद्धिपेन्द्रः।

दम्भोलिनाप्यलमलं यदि नत्प्रनापः,

न्यगोऽप्ययं ननु मुधा यदि नत्पुत्री सा॥’

इस नूनिमें यह प्रतीत होता है कि वाग्भट अनहिलपट्टनके राजा जयमिहके महामात्य थे। एक बड़े राज्यके महामात्य, महाकवि और महान विद्वान होनेपर भी इनकी जीवनरथा बरी

करण है। इन्हें अपने इस 'महासात्वत्य'का 'महामृत्य' चुकाना पड़ा है। इनकी एक पुत्री थी, परम सुन्दरी, परम विदुषी और अपने पिताके सदा कविप्रतिभाशालिनी। जब वह विवाहयोग्य हुई तो उसे बलात् इनसे छीनकर राजप्रासादकी शोभा बढ़ानेके लिए भेज दिया गया। न वाग्मन् इतके लिए तैयार थे और न कन्या। पर 'अप्रतिहता राजाज्ञा'के सामने दोनोंको मिर चुकाना पड़ा। विदाईके समयकी कन्याकी इस उक्तिको जरा देखिये कैसा चमत्कार है, तनीयत फज्ज उठती है। राजप्रासादके लिए प्रस्थान करते समय कन्या अपने रोते हुए पिताको मानवना देते हुए कह रही है—

‘तात चाग्भट ! सा रोदीः कर्मणां गतिरीदृशी ।

दुष् धातोरिवास्माकं गुणो दोषाय केवलम् ॥

व्याकरणप्रक्रियाके अनुसार दुष् धातुको गुण होकर 'दोष' पद बनता है 'दुष्' धातुके 'गुण'-का परिणाम 'दोष' है। इसी प्रकार हमारे सौन्दर्य-'गुण'का परिणाम यह अन्तर्ध है और अत्याचार-रूप 'दोष' है। इसलिए है तात ! आप रोइये नहीं, यह तो हमारे कमोंका फल है कि दुष् धातुके समान हमारा गुण भी दोषजनक हो गया।

२४. अरिसिंह और अमरचन्द्र

जैन आचार्योंकी परंपरामें अगला नाम जरिसिह-अमरचन्द्रवा आता है। जिन प्रकार रामचन्द्र और गुणचन्द्र दोनों एक ही गुरुके शिष्य थे और दोनोंने मिलकर 'नाट्यदर्पण'की रचना की थी। उसी प्रकार जरिसिह और अमरचन्द्र दोनों एक ही गुरु जिनदत्त चूरिके शिष्य हैं। और उन दोनोंने मिलकर 'वाक्यव्युत्पत्ति' नामक ग्रन्थकी रचना की है—

‘किञ्चिच्च तद्रचितमात्मवृत्तं’ च किञ्चिद्

व्याख्यास्यते त्वरितकाव्यकृतेऽन मृगम् ।

—यावत्प्रत्यक्षमस्ति, पृ० ३

अमरसिंहके पिताका नाम लावण्यसिंह था। इनोंने गुजरातमें होलकर गणपतके साथ धर्मधरलके मपरी और अपने मित्र पद्मनाथल जैनजी रूतिमें 'सुहाय्यदीर्घम्' नामक पाण्डित्य रचित। अमरचन्द्रने 'वाल्मविररत्नावलि'में अपने १. 'लन्दोरत्नावलि', २. 'वाल्मविररत्नावलि' तथा ३. 'अलङ्कारप्रदीप' इन तीन ग्रन्थोंका उल्लेख किया है। इनके प्रतिरित इनोंने 'सिंहचन्द्रिका', जिसका दूसरा नाम 'पद्मचन्द्र' भी है, की रचना की है।

‘काव्यपरचलतावृत्ति’मं अपने पूर्ववर्ती शाचादीके मार्गको तोड़कर नयेन भूतवृत्ति का प्रयोग किया है। उसका विषय ‘ववित्तिता’ है। इसमें गुण, दोष, साधन आदिको विवेचन करने का व्यवस्थाके निम्नोक्त प्रतिपादन विधा गया है। ववित्तिताके अन्तर्गत विषयों का व्यवस्था के अनुसार सरलतासे प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं उपायों का प्रयोग करने दिया गया है। इस व्यवस्था ‘प्रज्ञान’ है। उनमें १. लक्ष्यविधि, २. साधनविधि, ३. द्वैतविधि और ४. अन्तर्विधि का प्रतिपादन विधा गया है।

२५. देवेन्द्र

अतिरिक्त और समरसामुद्र में पाए जाये १४ फी. तथा २२ फी. के क्षेत्रों में पाए जाये। इनमें से 'पेरियार' नामक समरसामुद्र में पाए जाये।

की एकदम अनुकूलि है। कुछ नाममात्रका जैलीभेद करके मारा विषय 'काव्यप्रकाश' का ले लिया गया है। इसलिए इस ग्रन्थका अपना कोई मूल्य नहीं है।

२६. जयदेव

ग्यारहवीं शताब्दीमें आचार्य हेमचन्द्रमें लेकर चौदहवीं शताब्दीमें देवदेवपर्यन्त लगभग २५० वर्षतक जब उधर गुजरातका अनहिलवाड़ा राज्य जैन विद्वानों और साहित्यकारोंका केन्द्र बना रहा था, उसी समय वङ्गदेश ब्राह्मण विद्वानों, कवियों और साहित्यकारोंका केन्द्र बना हुआ था। इस कालमें गुजरातने जहाँ आचार्य हेमचन्द्र जैसे विद्वान् और रामचन्द्र जैसे सुकवि उत्पन्न किये उसी प्रकार वङ्गदेशके विद्याकेन्द्रने जयदेव और गोवर्धनाचार्य जैसे सुकवियों और पण्डितोंको प्रस्तुत किया। वङ्गदेशमें बल्लालसेनके पुत्र लक्ष्मणसेन ११वीं शताब्दीमें राज्य करते थे। इन लक्ष्मणसेनकी राजसभामें (१) आर्यासप्तशतीकार गोवर्धनाचार्य, (२) जयदेव, (३) शरणकवि, (४) उमापति और (५) कविराज ये पाँच प्रमुख सभापण्डित थे। राजा लक्ष्मणसेनके ममामवनके द्वारपर इन 'सभा-रत्नों'के नाम शिलापट्टपर एक श्लोकके रूपमें निम्नलिखित प्रकार अङ्कित थे—

‘गोवर्धनश्च शरणो जयदेव उमापतिः।

कविराजश्च रत्नानि सभितौ लक्ष्मणस्य तु ॥’

इनमेंसे गोवर्धनाचार्य 'आर्यासप्तशती'के रचयिताके रूपमें अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। जयदेव 'चन्द्रालोक' और 'प्रसन्नराघव' नाटकादि अनेक ग्रन्थोंके रचयिता हैं। 'कविराज' पद कदाचित् धोयी कविके लिए प्रयुक्त हुआ है। जयदेवकविने 'गीतगोविन्द'में अपने सभी साथी कवियोंका उल्लेख इस प्रकार किया है—

‘वाचः पल्लवयत्युमापतिधरः सन्दर्भशुद्धिं गिरां

जानीते जयदेव एव शरणः श्लाघ्यो दुस्तुहृदतेः।

शृङ्गारोत्तरस्तत्प्रमेयरचनैराचार्यगोवर्धन-

स्पर्धो कोऽपि न विश्रुतः श्रुतिधरः धोयीकविद्विमापतिः ॥’

—गीतगोविन्द -४

इसमें जयदेवने उमापति, जयदेव, शरण, गोवर्धनाचार्य और धोयी कविराज सभीका नाम ग्रहण करके उनकी विशेषताओंका वर्णन किया है।

जयदेवविरचित ग्रन्थोंमें १. 'चन्द्रालोक', २. 'प्रसन्नराघव' नाटक और 'गीतगोविन्द' तीन ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे 'गीतगोविन्द'में उन्होंने अपने आश्रयदाता लक्ष्मणसेन तथा अपने सहयोगी पञ्चरत्नोंका परिचय दिया है। 'चन्द्रालोक' एवं 'प्रसन्नराघव' नाटकमें अपने माता-पिताका परिचय दिया है। उनके पिताका नाम महादेव और माताका नाम सुमित्रा था। 'चन्द्रालोक'के प्रत्येक 'मयूख'के अन्तमें—

‘महादेवः सत्रप्रमुखमखविद्यैकचतुरः

सुमित्रा तद्भक्तिप्रणहितमतिर्यस्य पितरौ ॥’

लिखकर अपनी माता सुमित्रा तथा अपने पिता महादेवके नामका कीर्तन किया है। इसी प्रकार 'प्रसन्नराघव' नाटककी प्रस्तावनामें भी जयदेवने इन दोनोंका परिचय निम्नलिखित प्रकार दिया है—

‘विलासो यद्वाचामसमरसनिप्यन्दमधुरः
 कुरङ्गाक्षीविम्बाधरमधुरभावं गमयति ।
 कवीन्द्रः कौण्डिन्यः स तव जयदेवः श्रवणयो-
 ग्यासीदातिथ्यं न किमिह महादेवतनयः ॥
 लक्ष्मणस्येव यस्यास्य सुमित्राकुक्षिजन्मनः ।
 रामचन्द्रपदाम्भोजे भ्रमद् भृङ्गायते मनः ॥’

माता-पिताके इस परिचयसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ‘चन्द्रालोक’ तथा ‘प्रसन्नराघव’ नाटकके रचयिता एक ही व्यक्ति है ।

गीतगोविन्दकार जयदेव

‘गीतगोविन्द’के चारहवें सर्गका ११वाँ श्लोक निम्नलिखित प्रकार पाया जाता है—

‘श्रीभोजदेवप्रभवस्य रामा- (धा ?)-देवीसुतश्रीजयदेवकस्य ।
 पराशरादिप्रियवर्गकण्ठे श्रीगीतगोविन्दकवित्वमस्तु ॥’

इस श्लोकमें जयदेवको भोजदेव और रामादेवीका पुत्र कहा है । इस कारण अधिकांश विद्वान् गीतगोविन्दकार जयदेवको ‘चन्द्रालोक’ तथा ‘प्रसन्नराघव’के प्रणेता जयदेवसे भिन्न मानते हैं । इन गीतगोविन्दकार जयदेवके विषयमें श्रीचन्द्रदत्त नामक किसी कविने संस्कृतमें ‘भक्तमाल’ नामक अपने ग्रन्थमें (३९-४१ तीन सर्गोंमें २४१ श्लोकोंमें) विस्तारके साथ परिचय दिया है । किन्तु उसमें इनके माता-पिताके नामका कोई उल्लेख नहीं किया है । उस परिचयमें चन्द्रदत्तने उत्तराखण्ड जगन्नाथपुरीके पास ‘विन्दुवित्त’ ग्रामको जयदेवकी जन्मभूमि बताया है—

‘जगन्नाथपुरीप्रान्ते देजे त्रैलोक्याभिधे ।
 विन्दुवित्त इति ख्यातो ग्रामो ग्रामाणाम्भूतः ॥
 तत्रोत्कले छिजो जातो जयदेव इति भूतः’

आगे तीन सर्गों में जो कुछ वर्णन है वह ‘गीतगोविन्द’के गायकत्वकी प्रदर्शक छन्द भक्तमालके कथाओंके रूपमें है । चन्द्रदत्तके इस वर्णन और ‘गीतगोविन्द’में दिये हुए माता-पिताके नामों से भेदसे यह प्रतीत होता है कि गीतगोविन्दकार जयदेव चन्द्रालोककार और प्रसन्नराघवकार जयदेवसे भिन्न हैं । इसी आधारपर अधिकांश विद्वान् दो जयदेव अलग-अलग मानते हैं ।

किन्तु हमारे विचारमें यह गति गद्यार्थ नहीं है । चन्द्रालोककार जयदेवको गीतगोविन्दकार जयदेवसे भिन्न माननेका मुख्य आधार ‘चन्द्रालोक’में आया हुआ उपरिलिखित ‘श्रीभोजदेवप्रभवस्य रामादेवीसुतश्रीजयदेवकस्य’ श्लोक ही है । परन्तु यह श्लोक प्रक्षिप्त छन्द रचा है । इस अनुमापना कारण यह है सम्भवतः प्रसिद्ध ‘रत्नप्रिया’ नामक ‘गीतगोविन्द’की टीकामें इस ‘श्रीभोजदेवप्रभवस्य’ श्लोककी टीका नहीं पायी जाती है । निम्नलिखित छन्द जो ‘रत्नप्रिया’ टीका सहित ‘गीतगोविन्द’ प्रकाशित हुआ है उसमें इस स्थान पर मन्त्रजालोदयमें षोडशमें ‘अथ श्रीभोजदेवेति श्लोकरय टीका नोपलब्धा टीकाद्वारा हस्तते’ कहा गया है । इससे अनुमान होता है कि यह श्लोक पादका दशाक्षर होता श्लोक के अन्त में प्रामाणिक नहीं है ।

की एकदम अनुकृति है। कुछ नाममात्रका जैलीभेद करके सारा विषय 'काव्यकल्पलता'का ले लिया गया है। इसलिए इस ग्रन्थका अपना कोई मूल्य नहीं है।

२६. जयदेव

ग्यारहवीं शताब्दीमें आचार्य हेमचन्द्रसे लेकर चौदहवीं शताब्दीमें देवेश्वरपर्यन्त लगभग २५० वर्षतक जब उधर गुजरातका अनहिलवाडा राज्य जैन विद्वानों और साहित्यकारोंका केन्द्र बन रहा था, उसी समय वङ्गदेश ब्राह्मण विद्वानों, कवियों और साहित्यकारोंका केन्द्र बना हुआ था। इस कालमें गुजरातने जहाँ आचार्य हेमचन्द्र जैसे विद्वान् और रामचन्द्र जैसे सुकवि उत्पन्न किये उसी प्रकार वङ्गदेशके विद्याकेन्द्रने जयदेव और गोवर्धनचार्य जैसे सुकवियों और पण्डितोंको प्रस्तुत किया। वङ्गदेशमें बल्लालसेनके पुत्र लक्ष्मणसेन ११वीं शताब्दीमें राज्य करते थे। इन लक्ष्मणसेनकी राजसभामें (१) आर्यासप्तशतीकार गोवर्धनाचार्य, (२) जयदेव, (३) शरणकवि, (४) उमापति और (५) कविराज ये पाँच प्रमुख सभापण्डित थे। राजा लक्ष्मणसेनके सभाभवनके द्वारपर इन 'सभा-रत्नों'के नाम शिलापट्टपर एक श्लोकके रूपमें निम्नलिखित प्रकार अङ्कित थे—

‘गोवर्धनश्च शरणो जयदेव उमापतिः।

कविराजश्च रत्नानि सभितौ लक्ष्मणस्य तु ॥’

इनमेंसे गोवर्धनाचार्य 'आर्यासप्तशती'के रचयिताके रूपमें अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। जयदेव 'चन्द्रालोक' और 'प्रसन्नराघव' नाटकादि अनेक ग्रन्थोंके रचयिता हैं। 'कविराज' पद कदाचित् धोयी कविके लिए प्रयुक्त हुआ है। जयदेवकविने 'गीतगोविन्द'में अपने सभी साथी कवियोंका उल्लेख इस प्रकार किया है—

‘वाचः पल्लवयत्युमापतिधरः सन्दर्भशुद्धि गिरां

जानीते जयदेव एव शरणः श्लाघ्यो दुरुहद्रतेः।

शृङ्गारोत्तरसत्प्रमेयरचनैराचार्यगोवर्धन-

स्पर्धी कोऽपि न विश्रुतः श्रुतिधरः धोयीकविक्षमापतिः ॥’

—गीतगोविन्द -४

इसमें जयदेवने उमापति, जयदेव, शरण, गोवर्धनाचार्य और धोयी कविराज सभीका नाम ग्रहण करके उनकी विशेषताओंका वर्णन किया है।

जयदेवविरचित ग्रन्थोंमें १. 'चन्द्रालोक', २. 'प्रसन्नराघव' नाटक और 'गीतगोविन्द' तीन ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे 'गीतगोविन्द'में उन्होंने अपने आश्रयदाता लक्ष्मणसेन तथा अपने सहयोगी पञ्चरत्नोंका परिचय दिया है। 'चन्द्रालोक' एवं 'प्रसन्नराघव' नाटकमें अपने माता-पिताका परिचय दिया है। उनके पिताका नाम महादेव और माताका नाम सुमित्रा था। 'चन्द्रालोक'के प्रत्येक 'मयूख'के अन्तमें—

‘महादेवः सत्रप्रमुखमयविविधैकचतुरः

सुमित्रा तद्वक्तिप्रणहितमतिर्यस्य पितरौ ॥’

लिखकर अपनी माता सुमित्रा तथा अपने पिता महादेवके नामका कीर्तन किया है। इसी प्रकार 'प्रसन्नराघव' नाटकी प्रस्तावनामें भी जयदेवने इन दोनोंका परिचय निम्नलिखित प्रकार दिया है—

येषां कोमलकाव्यकौशलकलालीलावती भारती
तेषां कर्कशतर्कवक्रवचनोद्गारेऽपि किं हीयते ।
यैः कान्ताकुचमण्डले कररुहाः सानन्दमारोपिता-
स्तैः किं मत्तकरीन्द्रकुम्भशिखरे नारोपणीयाः शराः ॥

जयदेवके नामसे १. 'चन्द्रालोक', २. 'प्रसन्नाश्रव' नाटक तथा ३. 'गीतगोविन्द' तीन ग्रन्थ विशेषरूपसे प्रसिद्ध हैं ।

'चन्द्रालोक' में १० 'मयूख' हैं । उनमें क्रमशः १. वाग्विचार, २. दोषनिर्दिष्टण, ३. लक्षण-निरूपण, ४. गुणनिरूपण, ५. अलङ्कारनिरूपण, ६. रसभावरीतिवृत्तिनिरूपण, ७. शब्दप्रक्रियानिरूपण, ८. गुणीभूतव्यङ्ग्यनिरूपण, ९. लक्षणाविवरण और १०. अभिधाननिरूपणका प्रतिपादन हुआ है । यह ग्रन्थ बड़ी सरल और सुन्दर शैलीमें लिखा गया है । अलङ्कारोंके निरूपणमें इसकी मन्त्रने बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने अनुष्टुप् श्लोकके पूर्वार्द्धमें प्रत्येक अलङ्कारका लक्षण और आद्ये शब्दोंमें उसका उदाहरण दे दिया है । इससे अलङ्कारोंके समझने और याद करनेमें बड़ी सरलता होती है । इसलिए यह ग्रन्थ बहुत लोकप्रिय हुआ । इसके ऊपर प्रद्योतन भट्टाचार्यने 'शरदागम' टीका समसे पहिले लिखी थी । उसके बाद अप्पट्टयदीक्षित (१६००-१६६०)ने 'चन्द्रालोक' के अलङ्कार-प्रवरणको लेकर अपने 'कुवलयानन्द' ग्रन्थकी रचना की ।

'चन्द्रालोको विजयतां शरदागमसम्भवः ।

हृद्यः कुवलयानन्दो यत्प्रसादाद्भूयम् ॥

इनके अतिरिक्त वैद्यनाथ पायगुण्टेने 'रामा' नामक एक टीका और विद्येश्वर पण्डितने, जो 'नागाभट्ट' नामसे भी कहे जाते हैं, 'चन्द्रालोक' पर 'सुधा' या 'शरदागम' टीका लिखी । जेष्ठराज नरेश जयवन्धनसिंह प्रथम (सं० १६८३-१७३०) ने इसी 'चन्द्रालोक'के आधारपर 'भाषाभूषण' नामक अलङ्कारग्रन्थकी रचना की है । 'चन्द्रालोक'का पाँचवाँ मयूख 'भाषाभूषण' का आधार है । 'भाषाभूषण' 'चन्द्रालोक'का अनुवादमात्र नहीं है ।

जयदेवका दूसरा ग्रन्थ 'प्रसन्नाश्रव' नाटक है । 'चन्द्रालोक' के समान उत्तरवर्ती । इसका भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । गोस्वामी तुलसीदासने 'प्रसन्नाश्रव' के लक्ष्य पर 'रामचरितमानस' अपने 'रामचरितमानस'में प्रस्तुत किया है । उदाहरणरूपमें निम्नलिखित दो पद्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

'चन्द्रहास हर मे परितोषं रामचन्द्रविगानाजानम ।

त्यं हि कान्तिजितमौक्तिकचूर्ण धान्या यत्सि दीपितमग्न ।

यह 'प्रसन्नाश्रव' नाटकके छठे अङ्कका श्लोक है । गोस्वामी तुलसीदासने इसका 'रामचरितमानस' में निम्नलिखित प्रकार किया है—

"चन्द्रहास हर मम परितोषं । रघुपति पिता जनक लज्जान्त ।

सीत निजा तव यत्सिय धारा । का सीता तव मम पुत्र माता ।

'प्रसन्नाश्रव' नाटकके छठे अङ्कका परितोष श्लोक प्रसार है—

'उत्कर्षभृतिनिन्दति नृपि' सत्तु न लज्जते ।

चतुर्थीचन्द्रतेजस्य पञ्चमीनाम्पदित्वा ।

येषां योमन्त्राणां योमन्त्राणां योमन्त्राणां भारती
येषां योमन्त्राणां योमन्त्राणां योमन्त्राणां भारती
येषां योमन्त्राणां योमन्त्राणां योमन्त्राणां भारती
येषां योमन्त्राणां योमन्त्राणां योमन्त्राणां भारती

यस्यैव नामने १. 'चन्द्रालोक', २. 'प्रसन्नराघव' नाटक तथा ३. 'गीतगोविन्द' तीन
गानां विशेषणमेषं प्रति- १. ।

'चन्द्रालोक'में १० 'मयूख' हैं। उनमें प्रथम १. पानिचार, २. दोषनिरूपण, ३ लक्षण
निर्णय, ४ गुणनिर्णय, ५ अन्तर्भावनिर्णय, ६ स्वभावसंज्ञितिरूपण, ७ शब्दशक्तिरूपण,
८ गुणोद्भूतत्वनिर्णय, ९. लक्षणानिर्णय और १०. अभिधानिरूपणका प्रतिपादन हुआ है।
यह ग्रन्थ पूर्ण रूप से गुणोद्भूत धर्मों में लिखा गया है। अलङ्कारोंके निरूपणमें इनकी सबसे बड़ी
विशेषता यह है कि इनमें अनुष्टुप् श्लोकोंके पूर्वार्द्धमें प्रत्येक अलङ्कारका लक्षण और आधे श्लोकमें
उसका उदाहरण दे दिया है। इससे अलङ्कारोंके समझने और याद करनेमें बड़ी सरलता होती है।
इसलिए यह ग्रन्थ बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके ऊपर प्रसूतन भट्टाचार्यने 'शरदागम' टीका
समयमें पहिले लिखी थी। इसके बाद धर्मप्रदीपित (१६००-१६६०)ने 'चन्द्रालोक'के अलङ्कार-
प्रकरणको लेकर अपने 'कुवलयानन्द' ग्रन्थकी रचना की।

'चन्द्रालोक'ो विजयतां शरदागमसम्भवः ।

तस्यः कुवलयानन्दो यत्प्रसादाद्भूद्यम् ॥'

इसके धर्मिक पैदाया पायगुणने 'रामा' नामक एक टीका और विश्वेश्वर पण्डितने, जो
'सागावट' नाममें भी पढ़े जाते हैं, 'चन्द्रालोक'पर 'सुधा' या 'शरदागम' टीका लिखी। जोधपुर-
नरेश जयसम्भित प्रथम (सं० १६८३-१७३५) ने इसी 'चन्द्रालोक'के आधारपर भाषाभूषण
नामक अलङ्कारग्रन्थकी रचना की है। 'चन्द्रालोक'का पाँचवाँ मयूख इस 'भाषाभूषण' ग्रन्थका
आधार है। 'भाषाभूषण' 'चन्द्रालोक'का अनुवादमात्र नहीं है।

जयदेवका दूसरा ग्रन्थ 'प्रसन्नराघव' नाटक है। 'चन्द्रालोक'के समान उत्तरवर्ती साहित्यपर
इसका भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। गोस्वामी तुलसीदासने 'प्रसन्नराघव'के अनेक पद्योंका अनुवाद
अपने 'रामचरितमानस'में प्रस्तुत किया है। उदाहरणरूपमें निम्नलिखित दो पद्य प्रस्तुत किये जा
सकते हैं—

'चन्द्रहास हर मे परितापं रागचन्द्रविरहानलजातम् ।

त्यं हि कान्तिजितमौक्तिकचूर्णं धारया वहसि शीतलमम्भः ॥

यह 'प्रसन्नराघव' नाटक के अङ्कका श्लोक है। गोस्वामी तुलसीदासने इसका अनुवाद
निम्नलिखित प्रकार किया है—

"नन्तरागम पद राम परिताप । श्रुति विरह अनल संजातम् ।

शीत निभा मय पारिजात धारा । दात सीता हन मम दुख भरा ॥"

'रामचरितमानस' नाटक के अङ्क ११ पदिका श्लोक इस प्रकार है—

"जब मैं शीतलमम्भित । सीता न दूर रहते ।

नन्तरागम पद राम पारिजात धारा ॥

गोस्वामी तुलसीदासजीने इसका भाषानुवाद निम्नलिखितप्रकार प्रस्तुत किया है—

“सो परनारि-लिलार गोसाईं ।

तजहु चौथ चन्दाकी नाई ॥”

२७. विद्याधर

एकावलीनार विद्याधरसे अलङ्कारशास्त्रकी प्रवृत्तियोंमें एक नया मोड़ आरम्भ होता है । अबतक हमने देखा है कि साहित्यशास्त्रके ऊपर सबसे बड़ा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम भारतके ठेठ उत्तरी भाग कश्मीरमें हुआ । साहित्यशास्त्रके २,००० वर्षके इतिहासमें बारहवीं शताब्दीमें हुए रुच्यवत्क लगभग १,४०० वर्ष साहित्यिक प्रवृत्तियोंका प्रधान केन्द्र कश्मीर रहा है । यह भारतका उत्तरी विद्याकेन्द्र था । इसके बाद गुजरातका अनहिलपट्टन राज्य और पूर्वका बङ्गराज्य साहित्यिक प्रवृत्तियोंके केन्द्र बने । एकावलीनार विद्याधरसे साहित्यिक प्रवृत्तियोंका केन्द्र दक्षिण-भारतमें पहुँच गया । विद्याधर, विद्यानाथ और विश्वनाथ ये सब दक्षिण भारतकी विभूतियाँ हैं, जिन्होंने अलङ्कारशास्त्रके साहित्यनिर्माणमें महत्वपूर्ण योगदान किया है ।

विद्याधरका एकमात्र ग्रन्थ ‘एकावली’ है । इसमें आठ ‘उन्मेष’ या अध्याय हैं । इनमें क्रमशः १. काव्यस्वरूप, २. वृत्तिविचार, ३. ध्वनिभेद, ४. गुणीभूतव्यङ्ग्य, ५. गुण और रीति, ६. दोष, ७. शब्दालङ्कार तथा ८. अर्थालङ्कारोंका विवेचन किया गया है । यह ग्रन्थ ‘काव्यप्रकाश’ और ‘अलङ्कारसर्वस्व’के आधारपर लिखा गया है । इसके ऊपर १४वीं शताब्दीमें सुसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथने ‘तरला’ नामक विद्वत्तापूर्ण टीका लिखी है । इसीलिए मल्लिनाथने अपनी काव्य टीकाओंमें ‘एकावली’के काव्यलक्षण ही प्रायः उद्धृत किये हैं ।

‘एकावली’की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जितने उदाहरण दिये गये हैं वे स्वयं विद्याधरके बनाये हुए हैं और उन्होंने अपने आश्रयदाता उत्कलाधिपति नरसिंहदेवके स्तुतिरूपमें उनकी रचना की है । उन्होंने लिखा है—

‘एवं विद्याधरस्तेषु कान्तासस्मितलक्ष्णम् ।

करोमि नरसिंहस्य चाटुश्लोकानुदाहरन् ॥’

—एकावली

ग्रन्थकारने स्वयं अपने इन श्लोकोंको ‘चाटुश्लोक’ (खुशामद और चापलूसीके श्लोक) कहा है । पूर्ववर्ती अलङ्कारसाहित्यमें यह प्रवृत्ति नहीं दिखायी देती है । विद्याधरने इस नवीन चाटु-प्रवृत्तिवी उद्गावना की । उनके बाद विद्यानाथने भी इसका अनुकरण किया । विद्याधरने जिन उत्कलाधिपतिके चाटुश्लोकोंको उदाहरणरूपमें प्रस्तुतकर ‘एकावली’की रचना की है वे उड़ीसाके राजा नरसिंह द्वितीय माने जाते हैं । उनका समय १२८०-१३१४ ई० है । इसलिए विद्याधरका भी यही बोल पड़ता है ।

२८. विद्यानाथ

विद्याधरके बाद विद्यानाथका समय आता है । ये भी विद्याधर द्वारा उद्गाधित ‘चाटुप्रवृत्ति’के अनुगामी हैं । उन्होंने अलङ्कारशास्त्रपर ‘प्रतापन्द्रयशोभूषण’ नामक ग्रन्थ लिखा है । अन्य ग्रन्थोंके समान इसमें भी रीति, वृत्ति तथा उदाहरण तीन भाग हैं । इसके मारे उदाहरण आन्ध्रप्रदेशके बप्पनराजकी राजा प्रतापन्द्रयी स्तुतिमें नव्यं विद्यानाथने बनाये हुए हैं ।

'प्रतापमन्दसौभृषण' मन्त्रानामित्य निमित्तः ।

'प्रतापमन्दसौभृषण' मन्त्रः कर्णोन्मज्जोऽन्तु नः ।'

—प्रतापमन्दसौभृषण १-१०

इस 'प्रतापमन्दसौभृषण' मन्त्र में 'प्रतापमं' मन्त्रारम्भ होने आशयदाता की स्तुति में लिखे हुए 'प्रताप' नाम का उल्लेख है। प्रतापमन्द आन्ध्रप्रदेश के राजा थे। इनके राजसत्ता का प्रारम्भ, जिसकी 'पुराणिता' बताने में, भी । इनके शिलालेख १२९८-१३१७ ई० तक के मिले हैं । इसलिए प्रतापमन्द राजा का समय चौदहवीं शताब्दी का आरम्भिक भाग है । यही समय विजयनगर का भी । विजयनगर के 'प्रतापमन्दसौभृषण' के आदर्श पर ही कदाचित् हिन्दी के प्रसिद्ध हिन्दू देवता 'विजयनगर' नामक आन्ध्रप्रदेश की हिन्दी में रचना की थी ।

२९. विजयनाथ कविराज

विजयनाथों या विजयनाथ कविराजों का नाम आता है। इनका उल्लेख शास्त्राधिकारिक 'साहित्यदर्पण' में भी बना होना प्रिय है। इसके अन्तिम श्लोक में उन्होंने अपने को 'श्रीचन्द्रशेखर-महाविजयनगर' कहा है, जिससे पता चलता है कि इनके पिता का नाम चन्द्रशेखर था। इनके पिता का नाम नारायणदास था। उन्होंने 'काव्यप्रकाश' के ऊपर टीका भी लिखी है। उसका उल्लेख 'काव्यप्रकाश' की टीकाओं में प्रयोजन किया जा चुका है। इसमें उन्होंने अपने पितामह श्री-नारायणदास का परिचय देते हुए लिखा है—

'यदाहः श्रीकविज्ञानभूषण उल्लेख्य उल्लेख्य महापराज कविराज श्रीनरसिंहदेवसभायां धर्मदत्तं वरप्रदानः असत्पितामहः श्रीमन्नायकदासपादाः ।'

'साहित्यदर्पण' में इन्हीं नारायणदास का उल्लेख इस प्रकार किया गया है—

'नारदप्रवणत्वं ज्ञानमद्वैतप्रपितामहसहस्रयोगीश्वरिष्ठकविपण्डितमुख्यश्रीमन्नायक-प्रणपाद्विद्वत्तम् ।'

इन दोनों में विजयनाथों नारायणदास के साथ अपना जो सम्बन्ध दिखलाया है वह एक-सा नहीं है। पहिली जगह उनको अपना साक्षात् पितामह कहा है और दूसरी जगह 'वृद्धप्रपितामह-सहस्रयोगीश्वरिष्ठ' आर्षात् मित्रमण्डली के प्रमुख कहा है। पता नहीं इनमें से कौन-सी बात ठीक है। पर हम विवरण में यह निकलता है कि यह कविक के रहनेवाले थे। 'साहित्यदर्पण' के प्रथम परिच्छेद के अन्तर्गत पुष्पिका के अनुसार उन्होंने अपने को 'सान्धिविप्रहिक' और 'अष्टादशभाषाचार-पितामिनीभुजङ्ग' कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि वे १८ भाषाओं के ज्ञाता थे और किसी राज्य के 'सान्धिविप्रहिक' आर्षात् विदेशमन्त्री थे। किन्तु उस राज्य का कोई उल्लेख नहीं किया है।

'साहित्यदर्पण' के चतुर्थ परिच्छेद में 'अष्टावदीन नृपतौ न सन्धिनं च विप्रहः' (४-१४) इन शब्दों में दिल्ली के सुल्तान अष्टावदीन खिलजी का उल्लेख पाया जाता है। अष्टावदीन खिलजी का शासनकाल १२९६-१३१६ ई० तक रहा है। उसने दक्षिणभारत पर आक्रमण कर पिछले आचार्य विजयनाथ के आश्रयदाता प्रतापमन्द की राजधानी वाराणसी (एकशिला) को जीत लिया था। उसका उल्लेख 'साहित्यदर्पण' में पाये जाने से विजयनाथ का काल उसके बाद ही होना सम्भव है। एधर 'साहित्यदर्पण' की एक हस्तलिपि प्राप्त हुई है, उसका लेखनकाल सन् १३८४ ई० (सं० १४४०) है। इसलिए विजयनाथ का काल चौदहवीं शताब्दी में स्थिर होता है।

विश्वनाथका सबसे मुख्य और प्रसिद्धतम ग्रन्थ 'साहित्यदर्पण' है। 'काव्यप्रकाश' के समान इसमें भी दस परिच्छेद हैं और इन परिच्छेदोंमें प्रायः उसी क्रमसे विषयका विवेचन किया गया है। किन्तु इसकी अपनी विशेषता यह है इसके छठे परिच्छेदमें, जो इसका सबसे बड़ा परिच्छेद है, नाट्यशास्त्र-सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयका समावेश कर दिया गया है, जिससे काव्य तथा नाट्य-सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञान एक ही ग्रन्थ द्वारा प्राप्त हो जानेसे ग्रन्थकी उपयोगिता बढ़ गयी है। 'काव्यप्रकाश'में नाटक सम्बन्धी अंश नहीं है। प्रथम परिच्छेदमें काव्यके प्रयोजन-लक्षणादि प्रस्तुत करते हुए विश्वनाथने मम्मटके 'तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः कापि' इस काव्य-लक्षणका बड़े संरम्भके साथ खण्डन किया है और उसके स्थानपर 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' को काव्यका लक्षण स्थापित किया है। द्वितीय परिच्छेदमें वाक्य और पदका लक्षण करनेके बाद अभिधा-लक्षणा-व्यञ्जनादि शब्दशक्तियोंका विस्तारके साथ विवेचन किया है। तृतीय उल्लासमें रस-निष्पत्तिका बड़ा सुन्दर विवेचन किया है। रसनिरूपणके साथ-साथ इसमें नायकनायिकाभेदका प्रतिपादन किया है। यह विषय भी 'काव्यप्रकाश'में नहीं आया है। चतुर्थ परिच्छेदमें काव्यके ध्वनिकाव्य, गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यके भेदोंका विवेचन किया है। पञ्चम परिच्छेदमें ध्वनिसिद्धान्तके विरोधी समस्त मतोंका खण्डन करके ध्वनिसिद्धान्तका समर्थन बड़ी प्रौढताके साथ किया है। इसी-लिए ग्रन्थकार परिच्छेदोंके अन्तर्गत् पुष्पिकाओंमें अपनेको 'ध्वनिप्रस्थापनपरमाचार्य' लिखते हैं। छठे परिच्छेदमें नाट्यशास्त्र-सम्बन्धी विषयोंका प्रतिपादन है। उसके बाद ७-१० चार परिच्छेदोंमें क्रमशः दोष, गुण, रीति तथा अलङ्कारोंका प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यह ग्रन्थ सर्वाङ्गपूर्ण बन गया है। ग्रन्थकी लेखनशैली बड़ी सरल और सुवोध है। 'काव्यप्रकाश'की-सी जटिलता इसमें नहीं है।

'साहित्यदर्पण'के लिखनेके बाद विश्वनाथने 'काव्यप्रकाश'के ऊपर 'काव्यप्रकाशदर्पण' नामक टीका लिखी। इनके अतिरिक्त अनेक काव्योंकी भी रचना की है, जिनमें १ 'राघवविलास' संस्कृतका महाकाव्य है; २. 'कुवलयार्धचरित' प्राकृत भाषामें निबद्ध काव्य है, ३. 'प्रभावतीपरिणय' नाटिका, ४. 'चन्द्रकला' नाटिका; ५. 'नरसिंहविजय' काव्य तथा ६ 'प्रशस्तिरत्नावली' इन ६ काव्य तथा नाटकोंका उल्लेख इन्होंने स्वयं 'साहित्यदर्पण' तथा 'काव्यप्रकाश'की टीकामें किया है। इनमेंसे अन्तिम 'प्रशस्तिरत्नावली' सोलह भाषाओंमें लिखा हुआ 'करम्भक' है।

३०. शारदातनय [१३वीं शताब्दी]

शारदातनय अलङ्कारशास्त्रके नहीं, अपितु नाट्यशास्त्रके आचार्य हैं। इनके ग्रन्थका नाम 'भावप्रकाशन' है। ग्रन्थमें दस 'अधिकार' अथवा अध्याय हैं। इनमें क्रमशः १. भाव, २. रसव्यञ्जन, ३. रसभेद, ४. नायक-नायिका, ५. नायिकाभेद, ६. शब्दार्थसम्बन्ध, ७. नाट्येतिहास, ८. उपासक, ९. नृत्यभेद तथा १०. नाट्य-प्रयोगका वर्णन किया गया है।

शारदातनयका नाम उनका राशिनाम नहीं है अपितु वे अपनेकी शारदादेवीका पुत्र मानकर अपनेको 'शारदातनय' कहने-लिखने लगे, इसलिए उनका यही नाम प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने अपने 'भावप्रकाशन' ग्रन्थमें भोजके 'शृङ्गारप्रकाश' तथा मम्मटके 'काव्यप्रकाश'से अनेक श्लोकोंको उद्धृत किया है। अंग्रे १३२० ई० के लगभग होनेवाले शिवभूषालने अपने 'रमाण्वसुधाकर' ग्रन्थमें इन शारदातनयके मतका उल्लेख किया है, इसलिए शारदातनयका समय उनके पूर्व अर्थात् तेरहवीं शताब्दी माना जा सकता है।

३१. जिज्ञासुभाकर [१४वीं शताब्दी]

शासनात्मक से समान जिज्ञासुभाकर भी नाट्यशास्त्र के आचार्य हैं। इनका 'रत्नार्णवसुभाकर' नाम का नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उसमें १. राजकोटलास, २. रसिकोत्तलास तथा ३. भावोत्तलास नामक तीन उल्लास हैं। प्रथम रत्नकोटलासमें नायक-नायिका के स्वरूपका, दूसरे रसिकोत्तलासमें रस के रसपत्र, तीसरे भावोत्तलासमें रसकों के परतुविन्यासका विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। जैनधर्मी सरल और सुन्दर है। 'रत्नार्णवसुभाकर' की पुष्पिका में इन्होंने अपना परिचय निम्नलिखित प्रकार दिया है—

‘इति श्रीमदान्धमण्डलाधीश्वरप्रतिगण्टर्भस्वश्रीअद्यपोतनरेन्द्रनन्दनभुजवल-
भीमश्रीशिशुभृपात्रविचित्रे रत्नार्णवसुभाकरनाम्नि नाट्यालङ्कारे रत्नकोटलासो नाम
प्रथमो विलासः।’

इसमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये आन्ध्र के राजा धनप्रोत के पुत्र और आन्ध्रमण्डल के अधीश्वर थे। साथ ही इन्होंने अपने पौ नन्द लिखा है।

‘रत्नार्णवसुभाकर’ के अतिरिक्त इन्होंने शाङ्गदेव के ‘सङ्गीतरत्नाकर’ नामक सङ्गीतशास्त्र-विषयक ग्रन्थ के ऊपर ‘सङ्गीतसुभाकर’ टीका लिखी है। इनकी पुष्पिका भी ‘रत्नार्णवसुभाकर’ की पुष्पिकामें बिलकुल मिलती जुलती है। ‘रत्नार्णवसुभाकर’ के आरम्भमें इन्होंने अपने घंटादिका जो परिचय दिया है उसमें विहित होता है कि इनका जन्म ‘रेचल’ घंटा में हुआ था। इन्हें ६ पुत्र थे। विन्यासचरने केवर श्रीचोल नामक पर्वत के बीच के भागपर इनका शासन था। इनकी राजधानी का नाम ‘राजाचल’ था और ये नन्द थे। इनका समय चौदहवीं शताब्दी में माना जाता है।

३२. भानुदत्त [१४ वीं शताब्दी]

अवतक हमने काव्यशास्त्रविषयक साहित्यिक प्रवृत्तियों का जो चित्र उपस्थित किया है उसमें भारत के उत्तरमें कर्मा, पश्चिममें अजमेर, पूर्वमें वङ्ग और दक्षिणमें उल्लाल, आन्ध्र आदि के राजाओं के संरक्षणमें होनेवाली साहित्यिक प्रवृत्तियों का परिचय मिल जाता है। किन्तु इस कार्यमें मध्यभारत का भाग अवतक शून्य जैसा है। अब भानुदत्त से मध्यभारत की साहित्यिक प्रवृत्तियों का आरम्भ होता है। भानुदत्त के दो ग्रन्थ हैं—१. ‘रसमञ्जरी’ और २. ‘रसतरङ्गिणी’। इनमें ‘रसमञ्जरी’ मुख्य ग्रन्थ है। ‘रसतरङ्गिणी’ इसी का सक्षिप्त रूप है। ‘रसमञ्जरी’ के अन्तिम श्लोकमें ग्रन्थकारने अपना परिचय निम्नलिखित प्रकार दिया है—

‘नातो यस्य गणेश्वरः कविकुलालङ्कारचूडामणिः
देशो यस्य विदेहभू सुस्सस्त्रिकल्लोलकिर्मिरिता।’

इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये विदेहभू अर्थात् मिथिला के रहनेवाले थे और इनके पिता का नाम गणेश्वर था। ‘विवाटरत्नाकर’ नामक धर्मशास्त्रविषयक ग्रन्थ के लेखक चण्डेश्वरने भी अपने को मगधी गणेश्वर का पुत्र बताया है। इससे प्रतीत होता है कि कदाचित् भानुदत्त और चण्डेश्वर सगे भाई होंगे। चण्डेश्वरने १३१५ ई० में अपना तुलादान करवाया था। इसलिये भानुदत्त का समय चौदहवीं शताब्दी में ही निर्धारित होता है। पन्द्रहवीं शताब्दी में गोपाल

आचार्य (१४२८ ई०) ने भानुदत्तकी 'रसमञ्जरी' पर विनाय' नामक टीका लिखी है। 'रसमञ्जरी' पर अवतक ११ टीकाएँ उपलब्ध हो चुकी हैं। 'रसमञ्जरी' एवं 'रसतरङ्गिणी' के अतिरिक्त भानुदत्तका 'गीतगौरीपति' नामक एक सुन्दर गीतिहास्य भी मिलता है, जो जयदेवके 'गीतगोविन्द'के आदर्श-पर लिखा गया है और उसीके समान सरल एवं सुन्दर है।

३३. रूपगोस्वामी [१५-१६ वीं शताब्दी]

रूपगोस्वामी वृन्दावनकी विभूति हैं। ये चैतन्य महाप्रभुके शिष्य प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं। इन्होंने वैष्णव दृष्टिकोणसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं विशाल साहित्यकी रचना की है। रूपगोस्वामी तथा सनातनगोस्वामी ये दो भाई थे। दोनों चैतन्य महाप्रभुके शिष्य थे और उन्हींकी प्रेरणासे अपनी जन्मभूमि बंगालको छोड़कर वृन्दावनमें जाकर बसे थे। इनके साथ इनके एक भतीजे जीवगोस्वामी भी हैं। ये तीनों ही वैष्णवधर्मके प्रसिद्ध आचार्य हैं। इनके कारण वृन्दावनको साहित्यिक क्षेत्रमें अपूर्व गौरव प्राप्त हुआ है। जीवगोस्वामीने सनातनगोस्वामीकी भागवत-टीकाका संक्षिप्त रूप 'लघुतोषिणी'के नामसे प्रस्तुत किया है। इन ग्रन्थमें उन्होंने सनातनगोस्वामी तथा रूपगोस्वामीके सभी ग्रन्थोंकी सूची दी है। इस सूचीके अनुसार रूपगोस्वामीके १७ ग्रन्थ हैं। इनमें १. 'हंसदूत' काव्य, २. 'उद्धवसन्देश' काव्य, ३. 'विदग्धमाधव', नाटक, ४. 'ललितमाधव' नाटक, ५. 'दानकैलिकौमुदी' भागिका, ६. 'भक्तिरसामृतसिन्धु', ७. 'उज्ज्वलनीलमणि' (रसशास्त्र) तथा ८. 'नाटकचन्द्रिका' ये आठ ग्रन्थ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इनमेंसे भी अन्तिम तीन ग्रन्थ अलङ्कारशास्त्रसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं। इन्हीं ग्रन्थों के कारण अलङ्कारशास्त्रके इतिहासमें इनको महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इनमेंसे 'विदग्धमाधव'का रचनाकाल १५३३ ई० तथा 'उत्कलिकावल्लरी' (जिसका उल्लेख ऊपर नहीं आया) का रचनाकाल १५५० ई० दिया गया है। इससे इनके काल निर्धारणमें सहायता मिलती है। चैतन्य महाप्रभुका समय १५वीं शताब्दीका अन्तिम भाग है। रूपगोस्वामी उनके शिष्य हैं और १५५० में उन्होंने 'उत्कलिकावल्लरी'की रचना की है, इसलिए उनका समय हमने १५-१६वीं शताब्दी रखा है।

रूपगोस्वामीके साहित्यशास्त्रसे सम्बन्ध रखनेवाले तीन ग्रन्थोंमेंसे 'भक्तिरसामृतसिन्धु' तथा 'उज्ज्वलनीलमणि' ये दोनों ग्रन्थ रसविषयपर हैं। 'भक्तिरसामृतसिन्धु'में पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिणविभाग नामसे चार 'विभाग' हैं। प्रत्येक विभाग अनेक लहरियोंमें विभक्त है। इसमें भक्तिरसको सर्वोत्तम रस सिद्ध करनेका यत्न किया गया है। पूर्वविभागमें भक्तिका सामान्य स्वरूप-लक्षणादि दिये हैं। दक्षिणविभागमें उसके विभाव, अनुभाव, सात्त्विकभाव, व्यभिचारिभाव तथा श्यायिभावोंका वर्णन किया गया है। पश्चिमविभागमें शान्तभक्तिरस, प्रीतभक्तिरस, प्रेयोभक्तिरस, वत्सलभक्तिरस तथा मधुरभक्तिरस आदि भक्तिरसके विशेष भेदोंका निरूपण किया है। उत्तर-विभागमें हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, बीभत्स और भयानक रसोंका वर्णन और रसोंके विशेषाविरोध आदिका दिग्दर्शन कराया गया है। इस ग्रन्थकी रचना १५४१ ई० (१४३३ शाके) में हुई थी। 'उज्ज्वलनीलमणि' इसका पूरा ग्रन्थ है। उसमें मधुर शृङ्गारका विवेचन है।

रूपगोस्वामीका साहित्यशास्त्रविषयक तीसरा ग्रन्थ 'नाटकचन्द्रिका' है। इसकी रचना उन्होंने भरतनाट्यशास्त्र तथा निम्नभूपालके 'रसार्णवसुधाकर'के आधारपर की है। इसमें विद्वनाथके 'साहित्यदर्पण'में किये हुए नाट्यनिरूपणको भरतमुनिके विपरीत बतलाया गया है।

रूपगोस्वामीके भतीजे जीवगोस्वामीने उनके 'भक्तिरसामृतसिन्धु'पर 'दुर्गममङ्गमिनी'

एक शीर्षक विदित होता है कि 'भगवद्गीता' के अन्तर्गत 'कुवलयानन्द' की रचना हुई थी। ईसा नाम के दो राजा दक्षिणभारतमें मिलते हैं। एक विजयनगरराज्यमें १५३५ के लगभग और दूसरे चैत्योत्तराखण्डमें, जिसके १५५५ से १५९२ तक के होकर मिलते हैं। कोई प्रथम चैत्योत्तराखण्ड और कोई विजयनगरराज्य के भगवद्गीता का आधारभूत मानते हैं। दोनों अवस्थाओंमें रचना समय १६-१७ शताब्दीमें पड़ता है।

३८. पण्डितराज जगन्नाथ

भगवद्गीता के बाद पण्डितराज जगन्नाथ नाम जाता है। जैसे वे दोनों समकालीन और दक्षिण भारत के परस्पर प्रतिद्वन्द्वी विद्वान् हैं। पण्डितराज जगन्नाथ के पिता का नाम परमहन्त तथा माता का नाम लक्ष्मीदेवी था। वे उत्तराखण्ड में थे। यों इनका जन्म दक्षिण भारतमें हुआ था किन्तु इनका जीवन दिल्ली के शाहजहाँ बादशाह के यहाँ बीता था ('दिल्लीयल्लभपाणिपल्लवतले नीतं गवीन पय')।

‘द्विहीरवरो वा जगदीश्वरो वा
मनोस्थान् पूरयितुं समर्थः।
अन्येन केनापि नृपेण दत्तं
शास्त्राय वा व्याख्येयणाय वा स्यात् ॥’

शाहजहाँ के यहाँ रहकर वे दाराशिकोह के संस्कृत पण्डित थे। उसके संस्कृत और भारतीय भाषा-विशारद प्रति अनुपम अनुरागादि गुणों के देवदत्त पण्डितराजने दाराशिकोह के ऊपर 'जगद्गुरु' नाम का एक पुस्तक लिखी बना ली थी। शाही दरबार के सरदार आसफखान इनके मित्र थे। १६५९ ई० में उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी स्मृतिमें उन्होंने 'आसफखान' नामक काव्यकी रचना की थी।

पण्डितराज कवि होने के नाते बड़े हस्तिक थे। दिल्लीमें आकर वे लखनौ नामकी यवन-कन्या के घर में फैस गये थे। यह यवनकन्या बहुत सामान्य परिवारकी थी। सिरपर पानी का बड़ा टोकर जाती हुई उस नवयुवती को देखकर मुग्ध हो गये और बादशाहसे प्रार्थना की कि—

‘न याचे गजालि न वा वाजिराजि
न चित्तेषु चित्तं मदीयं कदाचित्।
इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तकुम्भा
लवङ्गी फुरङ्गीलङ्गीकरोतु ॥’

लखनौ के ऊपर यह एतने आसक्त थे कि उसके बिना एन्हें तनिक भी चैन नहीं था और सर्वथा सुख भी गुच्छ प्रतीत होता था—

‘यवनी नवनीतकोमलाङ्गी शयनीये यदि नीयते कदाचित्।
अवनीतरम्ये साधुमन्ये न चर्नी माधवनी विनोदयेतु ॥
यवनी रमणी विषदः शयनी कमनीयतया नवनीतसमा।
उल्लिखति वचोऽमृतपूर्णमुखा स सुखी जगतीति यदङ्गता ॥’

इत्यादि अनेक श्लोक पण्डितराजने इस यवनकन्या के विषयमें कहे हैं। अपना जीवनराष्ट्र एन्होंने

रामचन्द्रको 'प्रयन्त्रशतकर्ता' कहा गया था, पर अष्टपट्टदीक्षितके ग्रन्थोंकी संख्या उनसे भी आगे निकल गयी है। विषयकी दृष्टिसे उनके मुख्य रचनरञ्जोंका विभाजन निम्नलिखित प्रकार किया जा सकता है—

(१) अद्वैतवेदान्तविषयक ६ ग्रन्थ : १. 'परिमल', २. 'सिद्धान्तलेखसंग्रह', ३. 'वेदान्त-नक्षत्रवादावली', ४. 'मध्वतन्त्रमुखमर्दन', ५. 'मध्वमतविश्वंसन', ६. 'न्यायरक्षामणि' ।

(२) भक्तिविषयक २६ रचनाएँ : १. 'शिखरिणीमाला', २. 'शिवतत्त्वविवेक', ३. 'ब्रह्म-तर्कमन्त्र', ४. 'लघुविवरण', ५. 'आदित्यस्तवरत्न', ६. 'आदित्यस्तवव्याख्या', ७. 'शिवाद्वैत-विनिर्णय', ८. 'शिवध्यानपद्धति', ९. 'पञ्जरत्न', १०. 'पञ्जरत्नव्याख्या', ११. 'आत्मार्पण', १२. 'मानमोहनामः', १३. 'शिवकर्णामृत', १४. 'आनन्दलहरी', १५. 'चन्द्रिका', १६. 'शिव-महिमकालिकास्तुति', १७. 'शिवमहिमव्याख्या', १८. 'रत्नत्रयपरीक्षा', १९. 'रत्नत्रयपरीक्षाव्याख्या', २०. 'अरुणाचलेश्वरस्तुति', २१. 'अपीतकुचाम्बास्तुति', २२. 'चन्द्रकलास्तव', २३. 'शिवाकर्मणि-द्वैतिका', २४. 'शिवपूजाविधि', २५. 'नयमणिमाला', २६. 'नयमणिमालाव्याख्या' ।

(३) रामानुजमतविषयक ५ ग्रन्थ : १. 'नयमयूतमालिका', २. 'नयमयूतमालिका-
व्याख्या', ३. श्रीवेदान्तदेशिकविरचित 'पादपाशुराय' की व्याख्या, ४. वेदान्तदेशिक-विरचित
'पादकारहरय' की व्याख्या, ५. 'वरदराजमय' ।

(४) न्यायमित्यानुमारी २ ग्रन्थ : १. 'न्यायरत्नमाला', २ 'न्यायरत्नमालाव्याख्या' ।

(५) व्याख्यानविषयक । 'नक्षत्रादावली' ।

(६) पुर्योगीनामसागर २ ग्रन्थ : १. 'नक्षत्रवादावली', २. 'विधिरमायन'।

(७) उपर्युक्तानामपरा ३ ग्रन्थः १. 'वृत्तिप्रार्तिह', २ 'चित्रमीमांसा', ३. 'कुल्लयानन्द' ।

आपस्यदर्शितो १०४ ग्रन्थोंमेंसे सुप्रथम ४०-५० ग्रन्थोंके नाम हमने ऊपर दिये हैं। इसमेंसे दिये गये हैं तीन ग्रन्थ अथवा रत्नाग्रामे सम्बद्ध होनेके कारण प्रकृतमें उपयोगी हैं। इनमेंसे 'वृत्तिचरित्र' ग्रन्थ, जैसा कि उसमें नाममें प्रतीत होता है, वृत्ति अर्थात् शब्दशक्तिके विग्रहपर विचार होता है। इसमें केवल दो ही परिच्छेद हैं जिनमें केवल अभिधा तथा लक्षणाका विवेचन किया गया है। इसमेंसे यह ग्रन्थ अपूर्व-सा प्रतीत होता है। 'चित्रमांसा' दूसरा ग्रन्थ है परन्तु यह भी केवल शब्दशक्तिके अथवा रत्नाग्रामे सम्बद्ध होनेमें अशुभ है। इसके अग्रमें होनेवाले उक्तके ग्रन्थोंके नाम निम्नलिखित प्रकार दिये हैं—

‘अथर्वचित्रमीमांसा न मुदे वस्य मांगला ।

अहर्गम्य धर्माशौचधेन्दुगम्य धर्जंष्ट. ॥'

एक स्तोत्रमें विदित होता है कि 'अप्ययदीक्षितने चैतन्यपतिके अनुरोधसे 'कुवलयानन्द' की रचना की थी। चैतन्य नामके दो राजा दक्षिणभारतमें मिलते हैं। एक विजयनगरराज्यमें १५३५ के लगभग और दूसरे पेंचोलनगरमें, जिनके १५८६ से १६१३ तकके लेख मिलते हैं। कोई प्रथम चैतन्यपतिके और कोई द्वितीय चैतन्यपतिके अप्ययदीक्षितका आश्रयदाता मानते हैं। दोनों अन्त्योर्ध्वमें लगभग समान १६-१७ प्रगाढ़ोंमें पड़ता है।

३८. पण्डितराज जगन्नाथ

अप्ययदीक्षितके बाद पण्डितराज जगन्नाथका नाम आता है। जैसे ये दोनों समकालीन और दक्षिण भारतके परस्पर प्रतिद्वन्द्वी मिलाने हैं। पण्डितराज जगन्नाथके पिताका नाम परमभट्ट तथा माताका नाम लक्ष्मीदेवी था। वे तेल्हना मालण थे। यों इनका जन्म दक्षिण भारतमें हुआ था किन्तु इनका जीवन दिल्लीके शाहजहाँ बादशाहके यहाँ बीता था ('दिल्लीकलभपाणिपरलवतले नीतं नवीनं पयः')।

‘दिल्लीद्वरो वा जगदीद्वरो वा
मनोरथान् पूरयितुं समर्थः।
अन्येन केनापि नृपेण वृत्तं
शास्त्राय वा व्याख्येयणाय वा स्यात् ॥’

शाहजहाँके यहाँ रहकर ये दाराशिकोहको सस्कृत पढ़ाते थे। उनके संस्कृत और भारतीय आध्यात्मविद्याके प्रति अनुपम अनुरागादि गुणोंको देखकर पण्डितराजने दाराशिकोहके ऊपर 'जसदा-भरण' नामका एक पूरा काव्य ही बना डाला था। शाही दरबारके सरदार आसफअली इनके मित्र थे। १६५१ ई० में उनकी मृत्यु हो जानेपर उनकी स्मृतिमें इन्होंने 'आसफविलास' नामक काव्यकी रचना की थी।

पण्डितराज कवि होनेके नाते चन्दे रमिक थे। दिल्लीमें आकर ये लवङ्गी नामकी यवन-कन्याके चक्करमें फँस गये थे। यह यवनकन्या बहुत सामान्य परिवारकी थी। सिरपर पानीका घड़ा लेकर जाती हुई उस नवयुवतीको देखकर मुग्ध हो गये और बादशाहसे मार्यना की कि—

‘न याचे गजालि न वा वाजिराजि
न चित्तेषु चित्तं मदीयं कदाचित्।
इयं नुस्तनी मस्तकन्यस्तकुम्भा
लवङ्गी कुरङ्गीदगङ्गीकरोतु ॥’

लवङ्गीके ऊपर यह इतने आसक्त थे कि उसके बिना इन्हें तनिक भी चैन नहीं था और स्वर्गका सुख भी गुच्छ प्रतीत होता था—

‘यवनी नवनीतकोमलाङ्गी शयनीये यदि नीयते कदाचित्।
अवनीतलमेघ साधुमन्ये न वनी माघवनी चिनोदहेतुः ॥
यवनी रमणी विषदः शयनी कमनीयतया नवनीतसमा।
उल्लि-उल्लि वचोऽमृतपूर्णमुग्गी स मुग्गी जगतीह यदङ्गता ॥’

इत्यादि अनेक श्लोक पण्डितराजने इस यवनकन्याके पिपयसे पढ़े हैं। अपना यौवनकाल इन्होंने

आशाधरेण कविना गमजीमद्रुमुता ॥'

प्यञ्जना नर्ममर्मजाः कवयः, कामनाजनाः ॥'

४०. नरसिंह कवि [१०वीं शताब्दी]

[illegible]

मुख्य रूपसे इन दो युक्तियोंके आधारपर ही कुछ विद्वान् 'काव्यप्रकाश'के कारिकाभागको भरतमुनिकृत मानकर मम्मटाचार्यको केवल वृत्तिभागका निर्माता सिद्ध करना चाहते हैं। परन्तु उनका यह पक्ष ठीक नहीं है। यह ठीक है कि मम्मटाचार्यने दो-तीन स्थलोपर भरतमुनिकी कारिकाएँ भी दी हैं। परन्तु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। 'काव्यप्रकाश'की १४२ कारिकाओंमें केवल दो तीन कारिकाएँ भरतमुनिकी उद्धृत की गयी हैं, शेष सब कारिकाएँ मम्मटाचार्यकी स्वयं बनायी हुई ही हैं। ग्रन्थकार जब अपनी बनायी हुई कारिकाओपर स्वयं वृत्ति लिखने बैठता है तो वह अपनेको कारिकाकारसे भिन्न-सा मानकर 'ग्रन्थकृत परामृशति' आदि प्रथम-पुरुषका प्रयोग करता है और स्वरचित कारिकाकी व्याख्यामें स्वयं ही 'बहुवचनमविवक्षितम्' आदि भी लिख सकता है। इस प्रकारका व्यवहार न केवल 'काव्यप्रकाश'में अपितु अन्य अनेक ग्रन्थोंमें भी पाया जाता है। मम्मटाचार्यके अतिरिक्त आनन्दवर्धन, कुन्तक, मुकुलभट्ट, विश्वनाथ आदि आचार्योंने भी इस पद्धतिका अवलम्बन किया है। इन सभीने स्वयं कारिकारूपमें अपने ग्रन्थोंकी रचनाकर उनपर स्वयं ही वृत्तिकी रचना की है। इसी प्रकार मम्मटाचार्यने भी अपनी लिखी कारिकाओपर स्वयं ही वृत्ति लिखकर 'काव्यप्रकाश'की रचना की है यह मानना ही उचित है।

इसके अतिरिक्त चतुर्थ उल्लासमें जहाँ मम्मटाचार्यने उसका निरूपण किया है वहाँ 'उक्तं हि भरतेन' लिखकर विशेषतः प्रमाणरूपसे भरतमुनिका उल्लेख किया है। इससे भी यह मालूम होता है कि केवल वह अग्न भरतमुनिका है। अन्य सब कारिकाभाग स्वयं मम्मटाचार्यका ही हैं। २गी प्रकाश दशम उल्लासमें रूपकालङ्कारके निरूपणमें 'माला तु पूर्ववत्' यह कारिकाका भाग आया है। परन्तु इसके पूर्व किसी कारिकामें 'माला'का वर्णन नहीं आया है। हाँ, उपमालङ्कारके प्रसङ्गमें वृत्तिभागमें 'एकस्यैव बहुपमानोपादाने मालोपमा' यह पङ्क्ति अवश्य आयी है। 'मालारूपक'वाली चारित्र्याम वृत्तिभागके २गी अग्नकी ओर सङ्केत किया गया है। यदि कारिकाएँ भरतमुनिकी होती तो २ग वृत्तिभागका सङ्केत उसमें कैसे हो सकता था ! इसलिए भी 'काव्यप्रकाश'के कारिकाभाग तथा वृत्ति भाग दोनों मम्मटाचार्यके बनाये हुए हैं यही बात मानना उचित एवं अधिक युक्तिमग्न है।

साहित्य-मीमांसाका विवेचन

हमने अपनी बनायी 'साहित्य-मीमांसा' नामक कारिका-रूपमें लिखी हुए अन्य पुस्तकमें इस विषयका विवेचन इस प्रकार किया है—

'काव्यप्रकाशनामा च मम्मटाचार्यनिर्मितः ।

ग्रन्थो लेभे परा ख्यातिं शते तु दादने कृतः ॥१॥

"कृतं श्रीमम्मटाचार्यवैः पस्किरावधि ।

ग्रन्थं सम्पूरितः शेषं विधायान्तरादिना ॥"

कारिका भरतस्यान वृत्तिर्मम्मटनिर्मिता ।

न एव मेनिरे केचिन्मतं तेषामशोभनम् ॥२॥

पारिकाणां शते त्वनं ज्ञानत्वारिशतचरे ।

प १ ऐरेयुः स्वातन्त्र्यं सिद्धिं भरतमाप्तिना ॥३॥

१ सूत्र ४३, कारिका २७ वी प्याख्या ।

२ 'साहित्य-मीमांसा' ६ ।

नियतिवृत्तनियमरतिनां हायैकमयीमनन्यपरतन्त्राम् ।

नयस्सगच्छिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति ॥१॥

१०० अथ कवि-प्रजापति निर्माण करने का रीति । इसका उद्देश्य वाचस्पती अभिषात देवता और उसमें भी निहित करने कि भारतीय साहित्य के सभी शास्त्रों पर उचित समझ है । अतएव 'भारती' के अर्थ में 'भारती' का अर्थ है भारतीय साहित्य पर उचित रूप से लिखते हैं—

[पञ्चतन्त्रादिरूप असाधारण धर्म अथवा धर्मधर्मधर्मधर्म] नियतिके जगत् निर्भासित नियमोंमें रहित, केवल आनन्दमात्रस्वभावा, [कविकी प्रतिभाको लोकात्] 'नय' मिलीने अभीष्ट न करनेवाली तथा [छत रसोंके स्थान पर] नौ रसों [के रस] में मनोव्यक्ति का प्रत्यक्षिकी रचना करनेवाली कविकी भारती [वाणी—स्वस्वकी] स्वस्विकीमादधती है ॥ १ ॥

कवि-सृष्टिकी विशेषताएँ

प्रजापतिप्रकार आनन्दपूर्णता में कविकी रस प्रजापति या जगत् और वाचस्पतीप्रकार उचित रहित है -

अथार वाचस्पती सारे कविराजः प्रजापतिः ।

प्रजापते रोचते दिव्य तथैव परिवर्तते ॥

इस प्रकार वाचस्पतीप्रकार निर्माता कवि है । उस कवि-प्रजापतिकी इच्छा और रुचिके अनुसार ही इस वाचस्पतीप्रकार रचना होती है । यह वाचस्पती आनन्दपूर्णताचार्यने कविके असाधारण गतिप्रकार प्रतिपादन किया है, पर मम्मटाचार्य उससे भी एक पग आगे बढ़ गये हैं । उन्होंने कविकी सृष्टिकी जगत्की सृष्टि में उल्लेख माना है और इस प्रकार कविकी सामर्थ्यको ब्रह्माके सामर्थ्यसे अधिक मान्य प्रदान किया है । अपने इस मम्मटाचार्यने ग्रन्थकारने अपने इष्ट-देवता 'कवि-भारती' को सर्वोत्कर्षशालिनी सिद्ध करनेके लिए 'व्यतिरेकालङ्कार'का प्रयोग किया है । उपमानसे उपमेयका आभिराम वर्णन करनेपर व्यतिरेकालङ्कार होता है । यहाँ जगत्की सृष्टिरूप उपमानको अपेक्षा कवि-भारतीकी सृष्टि—निर्मिति—के उत्कर्षता प्रतिपादन पर ग्रन्थकारने उसके सर्वोत्कर्षशालित्वकी स्थापना की है । जगत्की सृष्टिकी अपेक्षा कविकी सृष्टिमें वाचस्पतीप्रकारका चार प्रकारकी विशेषताओका उल्लेख इस मम्मटाचार्यने किया है । उनको इस प्रकार समझना चाहिये—

१. पहली विशेषता यह है कि जगत्की सृष्टि 'नियतिवृत्तनियमसंहिता' है, परन्तु कविकी सृष्टि 'नियतिवृत्तनियमसंहिता' है । 'नियति' शब्दके दो अर्थ हो सकते हैं । 'नियम्यन्ते सौरमादयो धर्मा अनया रति नियतिरसाधारणो धर्मः पञ्चत्वादिरूपः' अर्थात् जिसके द्वारा सौरभ आदि धर्मोंका नियन्त्रण किया जाता है वे पञ्चत्वादिरूप असाधारण धर्म 'नियति' पदसे कहे जाते हैं । उसके द्वारा किया गया नियम 'यत् पञ्चत्वं सत् सौरभविशेषः' जहाँ पञ्चत्वं होता है वहाँ विशेष प्रकारका सौरभ रहता है इस प्रकारकी व्याप्तिको 'नियतिवृत्तनियम' कहा जा सकता है । जगत्की सृष्टि इस नियतिवृत्तनियमसे युक्त है । उसमें इस प्रकारकी व्याप्ति पायी जाती है कि विशेष प्रकारके सौरभ आदिका विशेष पदार्थोंके साथ ही सम्बन्ध होता है, परन्तु कविकी सृष्टिमें इस प्रकारका कोई नियम नहीं है । उसकी सृष्टिमें स्त्रीके मुलमें कमलकी सुगन्ध, उसकी आँखोंमें कमलका सौन्दर्य और उसके शरीरमें

एत मन्त्रश्लोकमे उभयमानभूत ब्रजाकी सृष्टिकी अपेक्षा उपमेयभूत कवि-भारतीकी सृष्टिमे चार प्रसारका अधिकर दिखलाया गया है इसलिए यहाँ व्यतिरेकालङ्कार है। व्यतिरेकालङ्कारका लक्षण 'राज्यप्रकाश'मे इस प्रकार किया गया है—

“उपमानाद् यदन्यत्र व्यतिरेकः स एव सः” ।

‘भारती जगज्जयति’मे कविपदमे जो पट्टीका प्रयोग हुआ है वह सम्बन्ध-सामान्यका सूचक है। ‘कवेर्भारती’ इसके दो अर्थ हो सकते हैं—एक कविकी भारती अर्थात् काव्य, और दूसरी कविकी भारती अर्थात् उसकी आराध्य-देवता सरस्वती। इन दोनोंमेसे पहिले अर्थमे कविका, काव्य-रूप अपनी भारतीके साथ जन्म-जनक-भाव-सम्बन्ध होगा और देवतारूप दूसरे पक्षमे कविका भारतीके साथ आराध्य-आराधक-भाव-सम्बन्ध होगा।

‘जयत्यर्थेन नमस्कार आक्षिप्यते’ यहाँ ‘जयति’का अर्थ उत्कर्षशालिनी होता है। इसलिए ‘जयत्यर्थेन’का अर्थ ‘उत्कर्षेण’ होता है। उनसे अपने अपकर्षज्ञानपूर्वक प्रहीभावरूप नमस्कारकी अभिव्यक्ति होती है। ‘देवाकरण-मञ्जूषामे’ ‘सुबर्थ’के प्रकरणमे ‘नमः’ शब्दका अर्थ “अपकृष्टत्वज्ञान-बोधनानुकूलो वनापार, स्वरादिपठितनमःशब्दार्थ” इस प्रकार किया है। नमस्कार करनेवाला पुरुष नमस्कारकी अपेक्षा अपनेको छोटा समझकर ही नमस्कार करता है। इसलिए नमस्कार्य कविभारतीके ‘जयति’ पदसे सूचित उत्कर्षके द्वारा ग्रन्थकर्ताके नमस्कार या प्रहीभावकी सूचना मिलती है। अतः एव यहाँ ‘जयति’ करनेसे ‘मैं उस कवि-भारतीको नमस्कार करता हूँ’ यह अर्थ ही प्रतीत होता है; यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है ॥१॥

अनुबन्धचतुष्टय

इस प्रकार प्रथम कारिकामे मङ्गलाचरण करनेके बाद ग्रन्थके विषय, प्रयोजन आदि रूप अनुबन्धचतुष्टयका निरूपण करनेका अवसर आता है। किसी भी कार्यमे मनुष्य तभी प्रवृत्त होता है जब उसमे उसको इष्ट-साधनता तथा कृतिसाध्यताका ज्ञान होता है। ‘इदम्प्रदिष्टसाधनम्’ यह कार्य मेरे लिए हितकर या मेरे अभीष्टका साधन है और ‘इदं महकृति साध्यम्’ मैं इस कार्यको भली प्रकार कर सकता हूँ इस प्रकार का ज्ञान होनेपर ही मनुष्य किसी कार्यमे प्रवृत्त हो सकता है अन्यथा नहीं। इस ज्ञानमे ‘इदम्’ अश्वसे विषय, ‘इष्ट’ पदसे प्रयोजन, ‘साधनम्’ पदसे सम्बन्ध एवं ‘मत्’ पदसे अधिकारीका ज्ञान होता है। इस प्रकार इन चारोंका ज्ञान ही प्रवृत्तिका प्रयोजक होता है। इसलिए प्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयत्वम् अनुबन्धत्वम् यह ‘अनुबन्ध’का लक्षण किया गया है और अधिकारी, विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन इन चारोंको ‘अनुबन्ध’ शब्दसे कहा जाता है। प्रत्येक ग्रन्थके आरम्भमे इन चारों अनुबन्धोंका निरूपण आवश्यक माना गया है—

सिद्धार्थे सिद्धसम्बन्धं धोतु धोता प्रवर्तते ।

साम्नादौ तेन वक्तव्यं सम्बन्धं सप्रयोजनम् ॥

इन चार अनुबन्धोंमे विषय तथा प्रयोजन ये दो अनुबन्ध मुख्य हैं अतः इनका शब्दतः निरूपण आवश्यक होता है। जेप अधिकारी तथा सम्बन्ध इनकी अपेक्षा गौण हैं, इनकी सिद्धि शब्दतः कहे बिना अर्थतः भी हो जाती है। इसलिए अगली कारिकामे ग्रन्थकार अपने ग्रन्थके विषय और प्रयोजनका प्रतिपादन करेगे।

इस मङ्गल्लोकमें उपमानभूत मल्लाकी सृष्टिकी अपेक्षा उपमेयभूत कवि-भारतीकी सृष्टिमें चार प्रकारका अधिव्यपन दिखलाया गया है इसलिए यहाँ व्यतिरेकालङ्कार है। व्यतिरेकालङ्कारका लक्षण 'वाच्यप्रकाश'में इस प्रकार किया गया है—

‘उपमानाद् यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः’।

‘भारती कवेर्जयति’में कविपदमें जो पङ्क्ति का प्रयोग हुआ है वह सम्बन्ध-सामान्यका सूचक है। ‘कवेर्भारती’ इसके दो अर्थ हो सकते हैं—एक कविकी भारती अर्थात् काव्य, और दूसरी कविकी भारती अर्थात् उसकी आराध्य-देवता सरस्वती। इन दोनोंमेंसे पहिले अर्थमें कविका, काव्य-रूप अपनी भारतीके साथ जन्म-जनक-भाव-सम्बन्ध होगा और देवतारूप दूसरे पक्षमें कविका भारतीके साथ आराध्य-आराधक-भाव-सम्बन्ध होगा।

‘जयत्यर्थेन नमस्कार आक्षिप्यते’ यहाँ ‘जयति’का अर्थ उत्कर्षशालिनी होता है। इसलिए ‘जयत्यर्थेन’का अर्थ ‘उत्कर्षेण’ होता है। उसने अपने अपकर्षानपूर्वक प्रहीभावरूप नमस्कारकी अभिव्यक्ति होती है। ‘वेवाकरण-मञ्जूषामे’ ‘सुवर्ध’के प्रकरणमें ‘नमः’ शब्दका अर्थ ‘अपकृष्टत्वज्ञान-बोधनानुद्गोले व्यापार’ स्वरादिपठितनमःशब्दार्थ” इस प्रकार किया है। नमस्कार करनेवाला पुरुष नमस्कारार्थी अपेक्षा अपनेको छोटा समझकर ही नमस्कार करता है। इसलिए नमस्कार्य कविभारतीके ‘जयति’ पदसे सूचित उत्कर्षके द्वारा ग्रन्थकर्ताके नमस्कार या प्रहीभावकी सूचना मिलती है। अतः एव यहाँ ‘जयति’ कहनेसे ‘मैं उस कवि-भारतीको नमस्कार करता हूँ’ यह अर्थ ही प्रतीत होता है; यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है ॥१॥

अनुबन्धचतुष्टय

इस प्रकार प्रथम फारिकामें मङ्गलाचरण करनेके बाद ग्रन्थके विषय, प्रयोजन आदि रूप अनुबन्धचतुष्टयका निरूपण करनेका अवसर आता है। किसी भी कार्यमें मनुष्य तभी प्रवृत्त होता है जब उसमें उसको इष्ट-साधनता तथा कृतिसाध्यताका ज्ञान होता है। ‘इदंमदिष्टसाधनम्’ यह कार्य मेरे लिए हितकर या मेरे अभीष्टका साधन है और ‘इदं मत्कृति-साध्यम्’ मैं इस कार्यको भली प्रकार कर सकता हूँ इन प्रकार का ज्ञान होनेपर ही मनुष्य किसी कार्यमें प्रवृत्त हो सकता है अन्यथा नहीं। इस ज्ञानमें ‘इदम्’ अज्ञसे विषय, ‘इष्ट’ पदसे प्रयोजन, ‘साधनम्’ पदसे सम्बन्ध एवं ‘मत्’ पदसे अधिकारीका ज्ञान होता है। इस प्रकार इन चारोंका ज्ञान ही प्रवृत्तिका प्रयोजक होता है। इसलिए प्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयत्वम् अनुबन्धत्वम् यह ‘अनुबन्ध’का लक्षण किया गया है और अधिकारी, विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन इन चारोंको ‘अनुबन्ध’ शब्दसे कहा जाता है। प्रत्येक ग्रन्थके आरम्भमें इन चारों अनुबन्धोंका निरूपण आवश्यक माना गया है—

सिद्धारथे सिद्धसम्बन्ध श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते।

शास्त्रादौ तेन वक्तव्यं सम्बन्धं सप्रयोजनम् ॥

इन चार अनुबन्धोंमें विषय तथा प्रयोजन ये दो अनुबन्ध मुख्य हैं अतः इनका शब्दतः निरूपण आवश्यक होता है। शेष अधिकारी तथा सम्बन्ध इनकी अपेक्षा गौण हैं, इनकी सिद्धि शब्दतः कहे बिना अर्थतः भी हो जाती है। इसलिए अगली फारिकामें ग्रन्थकार अपने ग्रन्थके विषय और प्रयोजनका प्रतिपादन करेंगे।

भूतव्यापारप्रवणतया विलक्षणं यत्काव्यं लोकोत्तरवर्णनानिपुणं ज्विकर्म तन् ज्ञान्देव
सरसतापादनेनाग्निमुखीकृत्य रामादिवहर्तितव्यं न रावणाद्विदित्युपदेशं च यथायोगं
कवेः सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र यतनीयम् ॥२॥

भावके कारण उसके साधक [व्यंजन] व्यापारकी प्रधानताके द्वारा, [वेद-शास्त्र-पुराण-रतिगात्र आदिमें] विलक्षण, जो लोकोत्तर वर्णन-शैलीमें निष्ठुण रुचिका रमें [अर्थात् काव्य] है वह (६) रीतिके समान सरसताके साथ [सरस रसायन] रस आदिके समान आचरण करना चाहिये, रचण आदिके समान नहीं, यह दशमोक्त उपदेश [आवश्यकतानुसार] कवि तथा सहृदय [पाठक आदि] दोनोंको प्रेरणा है। इसलिए उस [काव्यकी रचना तथा उसके अभ्यसन]में अवश्य प्रयत्न करना चाहिये ॥२॥

[illegible]

उपदेशवर्गी त्रिविध शैली

इस प्रकार सम्मति प्राप्त हो गई थी कि पत्रिका में जो लेख प्रकाशित होंगे वे सम्मति प्राप्त हो चुके होंगे। इस प्रकार पत्रिका में प्रकाशित लेखों में सम्मति प्राप्त हो चुके होंगे।

ही पाण्डवा सारसे मुख्य प्रयोजन है। इस आनन्दानुभूतिकी वेलामे पाठक ससारका और सब-कुछ भूलकर उसी पाण्डव जगतमें तल्लीन हो जाता है। इस तन्मयतामें ही उस अलौकिक आनन्दकी अभिव्यक्ति होती है। इसलिए ग्रन्थकारने उसके साथ 'विगलितवेद्यान्तरम्' तथा 'सकलप्रयोजनमोक्षिभूतम्' ये दो विशेषण जोड़े हैं।

इन प्रयोजनोंमें 'शिवैतरक्षति' अर्थात् अनिष्ट—अमङ्गलका निवारण भी एक प्रयोजन बतलाया गया है। इसके लिए ग्रन्थकारने 'मयूर' कविका उदाहरण दिया है। 'मयूर' कविका एकमात्र काव्य 'सूर्यगतक' मिलता है। इसमें सूर्यके स्तुति-परक १०० श्लोक हैं। कहते हैं कि इन श्लोकों द्वारा सूर्यकी स्तुति कर 'मयूर' कविने कुछ-रोगसे छुटकारा पाया था। इसलिए ग्रन्थकारने उसे अनिष्ट-निवारणके उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया है। 'मयूर' कविके कुछी होनेके विषयमें एक कथा प्रसिद्ध है। उसका भी इस प्रसङ्गमें उल्लेख कर देना उचित होगा। 'मेरुतुङ्गाचार्य'कृत 'प्रबन्धचिन्तामणि' तथा 'यशोद्वरभट्ट'कृत 'सूर्य-शतक'की टीकामें मयूरभट्टके कुछी होने और उस दुष्टरोगसे मुक्त होनेकी कथा इस प्रकार दी गयी है—

मयूरभट्टका उपाख्यान

संवत् १०८८ या सन् १०२१ में मयूर कवि राजा भोजके समारदन थे और धारानगरीमें रहते थे। 'कादम्बरी' नामक प्रसिद्ध गद्य काव्यके निर्माता महाकवि 'वाणभट्ट' इनके भगिनी-पति अर्थात् चरणोई थे। वे भी उन्नी धारानगरीमें रहते थे। दोनों ही कवि थे इसलिए साले-बहनोईके इस सम्बन्धके अतिरिक्त भी उन दोनोंमें विशेष मैत्री-भाव था। दोनों अपनी नूतन रचनाएँ एक-दूसरेको सुनाते रहते थे।

एक दिनकी बात है कि वाणकी पत्नी किसी कारणसे वाणभट्टसे अत्यन्त अप्रसन्न हो गयी। वाणभट्टने उसको मनानेका बहुतैरा प्रयत्न किया पर उसमें उनको सफलता नहीं मिली। इस मान-भनोवल्में ही उनकी सारी रात बीत गयी और लगभग सबेरा हो आया, पर वाणभट्ट भी अपने प्रयत्नमें लगे हुए थे। वे अपनी पत्नीसे कह रहे थे—

गतप्राया रात्रिः कुशतनुगङ्गा गीर्यत एव
प्रदीपोऽय निद्रावसमुपगतो घृणित एव ।
प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि क्रुधमहो

“हे प्रिये, रात्रि समाप्त हो आयी है। चन्द्रमा अस्त होने जा रहा है और यह दीपक भी रातभर जागनेके कारण अब निद्राके दश्रीभूत होकर शोके ले रहा है। यद्यपि प्रणामसे मानकी समाप्ति हो जाती है पर मेरे गिर नवानेपर भी तुम अपना क्रोध नहीं छोड़ रही हो—”

श्लोकके तीन चरण बग पाये थे और वाणभट्ट उन्नी तीनोंको बार-बार दुहरा रहे थे। इसी समय मयूरभट्ट प्रातःकालके भ्रमण और काव्य-चर्चाके निमित्त वाणभट्टको साथ ले जानेके लिए उनके घर आ पहुँचे। वाणभट्टको ऊपर लिखे श्लोकका पाठ करते हुए सुनकर वे बाहर ही रुक गये। थोड़ी देर सुननेके बाद उनसे चुप न रहा गया और उन्होंने श्लोकके चतुर्थ चरणकी इस प्रकार पूर्ति करके उसे जोरसे सुना ही दिया कि—

‘तुच्चप्रत्यासत्त्या हृदयमपि ते चण्डि वट्टिनम् ।’

भाग-२ के १५ श्लोकों में उत्तरार्द्धी सभी जानाओं में आदरपूर्वक अपनाता है। इसके अनुसार कीर्ति तथा कीर्तियों की विभिन्न पुनरावृत्तियों, कला तथा व्यवहार आदि में निपुणता की प्राप्ति भी प्राप्त हो सकती है।

कीर्तियों काव्यका मुख्य प्रयोजन बनाने के लिए इस प्रकार चामनने तीन श्लोक लिखे थे, जो उपर्युक्त हैं। इसी प्रकार भाग-२ में भी कुछ श्लोक इसी अभिप्राय के लिखे हैं जो नीचे दिये जा रहे हैं—

‘उपेयुषामपि दिव सन्निधिविभाविनाम् ।
 भाग्य एव निरातङ्गं वान्तं वाव्यमयं वपुः ॥६॥
 नृणां नोदसी चाक्षरावत् कीर्तिरनन्वरी ।
 तावत् विनाशनाशतो मुह्यती धैरुष पदम् ॥७॥
 अतोऽभिजातता कीर्ति स्तेष्वसीमा भुवः स्थितेः ।
 यत्नो विदितवेगेन विधेयः काव्यलक्षणः ॥८॥
 सर्वथा पदमप्येकं न निगात्मवपवत् ।
 रिलगणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निग्यते ॥९॥
 नाकवित्वमधर्मान् व्याधये दण्डनाय वा ।
 कुकवित्वं पुनः साक्षान्मृतिमार्मुनीणिणः ॥१०॥

अर्थात् उत्तम काव्यों की रचना करनेवाले महाकवियों के दिव्यता हो जाने के बाद भी उनका सुन्दर काव्य शरीर ‘वाचस्पतिदिवाकरो’ अधुना बना रहता है ॥६॥

और जबतक उनकी अनन्तर कीर्ति इस भू-गण्डल तथा आकाश में व्याप्त रहती है तबतक वे रोमाञ्चशाली पुण्यात्मा देवपदका भोग करते हैं ॥७॥

इसलिए प्रत्येक स्थिर रखनेवाली कीर्तिके चाहनेवाले कविको, उसके उपयोगी समस्त विषयों का ज्ञान प्राप्त कर उत्तम काव्यकी रचना के लिए प्रयत्न करना चाहिये ॥८॥

काव्य में एक भी अनुपयुक्त पद न आने पावे इस बात का ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि बुरे काव्यकी रचना से कवि उसी प्रकार निन्दा का भाजन होता है जिस प्रकार कुपुत्र से पिता की निन्दा होती है ॥९॥

[कु-कवि बनने की अपेक्षा तो अ-कवि होना अच्छा है क्योंकि] अ-कवित्व से न तो अधर्म होता है और न व्याधि या दण्ड का भागी ही बनना पड़ता है परन्तु कु-कवित्व को विद्वान् लोग साक्षात् मृत्यु ही करते हैं ॥१०॥

कुन्तक-प्रतिपादित काव्य-प्रयोजन

कुन्तक ने अपने ‘वक्त्रोक्तिजीवितम्’ में इसको और भी अधिक स्पष्ट किया है। उन्होंने काव्य के प्रयोजनों का निरूपण करते हुए लिखा है—

धर्मादिसाधनोपायः सुकुमारकथोदितः ।
 काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाहादकारकः ॥३॥

१ भाग-२—‘काव्यालङ्कार’, प्रथम परिच्छेद ।

२ ‘वक्त्रोक्तिजीवितम्’, प्रथम उन्मेष, ३-५ कारिका ।

व्यवहारपरिस्पन्दसौन्दर्ये व्यवहारिभिः ।
 सत्काव्याधिगमादेव नूतनोचित्यमाप्यते ॥४॥
 चतुर्वर्गफलस्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम् ।
 काव्यामृतरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते ॥५॥

अर्थात् काव्यकी रचना अभिजात—श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न—राजकुमार आदिके लिए सुन्दर एवं मरम-
 ढंगसे कहा गया; धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धिका सरल मार्ग है ।

सत्काव्यके परिज्ञानसे ही व्यवहार करनेवाले सब प्रकारके लोगोंको अपने-अपने व्यवहारका
 पूर्ण एवं सुन्दर ज्ञान प्राप्त होता है ।

[और सबसे बड़ी बात यह है कि] उससे सहृदयोंके हृदयमें चतुर्वर्ग-फलकी प्राप्तिसे भी
 बढ़कर आनन्दानुभूतिरूप चमत्कार उत्पन्न होता है ।

कवि तथा पाठककी दृष्टिसे प्रयोजन-विभाग

इस प्रकार पूर्ववर्ती आचार्योंने जिन काव्य-प्रयोजनोंका प्रतिपादन किया था उनका और भी
 अधिक परिमार्जन करके काव्यप्रकाशकारने सबसे अधिक सुन्दर एवं विस्तृत रूपमें काव्यके प्रयोजनोंका
 निरूपण किया है । इनमेंसे तीनको मुख्यतः कवि-निष्ठ तथा तीनको मुख्यतः पाठक-निष्ठ प्रयोजन
 कहा जा सकता है । 'यशसे', 'अर्थकृते' तथा 'गिवेतरक्षतये' ये तीन मुख्यतः कविके उद्देश्यसे और
 'व्यवहारविदे', 'सद्यः परनिर्णयते' तथा 'कान्तासम्मिततया उपदेशयुजे' ये तीन मुख्यतः पाठककी
 दृष्टिसे विशेष महत्त्वपूर्ण प्रयोजन कहे जा सकते हैं । परन्तु प्राचीन आचार्योंने इस प्रकारका विभाजन
 नहीं किया है ।

भरतमुनिके काव्य-प्रयोजन

काव्यशास्त्रके आद्य आचार्य श्रीभरतमुनिने अपने 'नाट्यशास्त्र' [अ० १, श्लो० ११३-११५]
 में नाट्य अथवा काव्यके प्रयोजनोंका वर्णन इस प्रकार किया है—

उत्तमाधममध्याना नराणा कर्मसश्रयम् ।
 हितोपदेशजनन वृत्ति-श्रीडा-सुखादिकृत् ॥११३॥
 दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम् ।
 विश्रान्ति जननं काले नाट्यमेतद् भविष्यति ॥११४॥
 धर्म्यं यशस्यमायुगं हितं बुद्धिविवर्धनम् ।
 लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति ॥११५॥

उत्तमवर्ती आचार्योंने इसीके आधारपर काव्यके प्रयोजनोंका निरूपण किया है ।

इस प्रकार अधिकार आचार्योंने कीर्ति या यशको काव्यका मुख्य प्रयोजन माना है । कदा-
 चिन् इसीलिए सम्मटाचार्यने भी अपनी कारिकामें उसको सबसे पहिला स्थान दिया है । कविकी
 दृष्टिसे यह भी मरने अधिक महत्त्वपूर्ण । परन्तु पाठककी दृष्टिसे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रयोजन
 'सद्यः परनिर्णयते' अर्थात् अन्तिम आनन्दानुभूति है । इसीलिए सम्मटाचार्यने उसको 'महत्त्वपूर्ण-
 प्रयोजन' कहा है ॥ ८ ॥

एवमस्य प्रयोजनमुक्त्वा कारणमाह—

शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् ।

काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥३॥

प्रकृतिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः, यां विना काव्यं न प्रसरेत्, प्रवृत्तं वा उपहसनीयं स्यात् । लोकस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य लोकवृत्तस्य, शास्त्राणां दृष्टोक्त्यकरणाभिधानकोशकलाचतुर्वर्गजतुरगसद्भादिलक्षणग्रन्थानाम्, काव्यानां च मत्तकवि-सम्प्रन्धिनाम्, आदिग्रन्थादितिसासर्दीनां च विमर्गनाद् व्युत्पत्तिः । काव्यं कर्तुं विचारयितुं च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौनःपुन्येन प्रवृत्तिरिति त्रयः समुहिताः, न तु व्यस्ताः, तस्य काव्यस्योद्भवे निर्माणे समुल्लाने च हेतुर्न तु हेतवः ॥३॥

काव्यके हेतु

इस प्रकार राज्य तथा उसके उपयोगी विषयोंमें अभिवृत्ति उत्पन्न करनेमें मित्रतापूर्ण प्रयत्न का प्रतिपादन करनेके साथ सम्बन्धित कार्यक्रमोंके प्रयोजन हेतुओंका वर्णन अगली भागमें करेंगे । —

[कविमें रहनेवाली उत्तरी स्वाभाविक प्रतिभासुरूप [१. जन्म, २. लोक [व्यवहार], शास्त्र तथा काव्य आदिको पर्यालोचनसे उत्पन्न निपुणता और ३. वाच्य [वाच्य-रचना-शैली तथा आलोचनापद्धति] को जाननेवाले [शुरु] की शिक्षाके अनुमान [काव्य-निर्माणका] अभ्यास, ये [तीनों मिलकर स्वतन्त्ररूपसे] उस [काव्य] के विकास [उद्भव] के कारण हैं ॥ ३ ॥

६. पणित्वका धीजभूत संस्कार-विशेष [प्रतिभा या] शक्ति [साक्षात्ता] । जिसके बिना पाठ्य [निरालता] बनना ही नहीं है । अथवा [निरालता, सुसंस्कृत रूपमें कुछ] बन जानपर [भी] उपपासके योग्य होता । । २ लोक धर्मनिरपेक्ष ज्ञानरूप संस्कारके व्यवहारके, क्षात्र अर्थात् लब्ध, व्याकरण, राजा-मार्ग [अभिमत] के फोड़ [अमरकोश आदि], पाठ्य [अर्थात् भग्न, पाठ्य आदि प्रणीत पाठ्य] के चौसठ प्रकारकी पाठ्यओंके प्रतिपादक लक्षण-समूहों, सत्त्वर्ग [सत्त्व, रजस, तामस] पाठ्य और मंथनके प्रतिपादक पाठ्य, पाठ्यी घोड़े [आदि लक्षण-समूह, विद्या-समूह] होने आदि रचित पाठ्य [एवं भग्न आदि लक्षण-समूह] और सत्त्वर्ग [सत्त्व, रजस, तामस] अर्थात् साधकियों द्वारा रचे गये [पाठ्योंके, आदि [पद्य] पाठ्य [सत्त्व, रजस, तामस] प्रतिपादक आदिके पर्यालोचनमें उत्पन्न व्युत्पत्ति [विचार पाठ्य] के पाठ्य [पीठना] करना और उसकी विवेचना करना जानना । अथवा [अनुसार [अपने पाठ्य नवीन शेषादिके] निर्माण करने, पाठ्य [अर्थात् पाठ्य] शेषोक्तोंमें जोड़-तोड़ करनेमें आस-प्राप्त प्रवृत्ति [अर्थात् पाठ्य] के पाठ्य [सत्त्व, रजस, तामस] करने-अलग नहीं, इस पाठ्यके लक्षण-समूहों के पाठ्य [सत्त्व, रजस, तामस] करने । । अलग-अलग तीन पाठ्य नहीं होते । ।

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{y}^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{z}^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{\phi}^2 \right)$

वामन-प्रतिपादित काव्यके हेतु

वामनने भी उसी प्रकार (१) लोक, (२) विद्या तथा (३) प्रसीध इन तीनों का वर्णन कर, काव्य-निर्माणकी क्षमता प्राप्त करनेका साधन बतलाया है।

‘लोको विद्या प्रसीधश्च काव्यात्तानि । १. ३. १ ।

‘लोकवृत्त लोकः । १. ३. २ ।

‘शब्दस्मृत्यभिधानकोश-शब्दोचिनिति कला-वामनान्शब्दमीनिपुणा विद्याः । १. ३. ३ ।

‘लक्ष्यत्वमभिप्रायो वृद्धमेवावेक्षण प्रतिभानमवधानञ्च प्रसीधम् । १. ३. ११ ।

इस प्रकार वामनने काव्यके कारणोंका अधिक विस्तारके साथ विवेचन किया है। प्रथम अधिकरणके तीसरे अध्यायके २० मंत्र वामनने इन काव्यात्तोंके निरूपण करनेमें व्यवस्थित हैं चिनको वहाँ मम्मटाचार्यने केवल एक वाक्यात्मक कह दिया है। मम्मटने वामनके लोक तथा विद्या दोनोंको ‘लोकशास्त्रकाव्यायवेक्षणात् निपुणता’के अन्तर्गत कर लिया है। ‘प्रसीध’में ‘शक्ति’की अलंकार दिया है और ‘वृद्ध-सेवा’का ‘काव्यकथितयान्याम’में अन्तर्भाव करके मम्मटने वामनके समान आठ काव्यात्तोंका मुख्यरूपमें तीन काव्य साधनोंके रूपमें प्रतिपादन किया है।

भामह-प्रतिपादित काव्य-हेतु

वामनके पूर्ववर्ती आचार्य भामहने भी काव्य साधनाका निरूपण लगभग उसी प्रकारसे किया है। उन्होंने लिखा है—

‘शब्दश्चन्दोऽभिवानार्था इतिहासाश्रया. कथा. ।

लोको युक्ति. कलाश्चेति मन्तव्या काव्यगौरमी ॥ १ ॥

शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तद्विदुषासनाम् ।

विलोक्यान्पनिबन्धाश्च कार्य. काव्यक्रियादर. ॥ १० ॥

इन काव्य-साधनोंकी तुलना करनेसे प्रतीत होता है कि काव्य-साधन सभी आचार्योंकी दृष्टिमें लगभग एक-से ही हैं। परन्तु भिन्न-भिन्न आचार्योंने उनके पौर्वापर्य अथवा विभाग आदिमें थोड़ा-बहुत भेद करके उनका अलग-अलग ढंगसे निरूपण कर दिया है। तत्त्वतः उनके विवेचनमें अधिक भेद नहीं है ॥ ३ ॥

१. मम्मटका काव्य-लक्षण

इस प्रकार द्वितीय कारिकामें काव्यके प्रयोजन तथा तृतीय कारिकामें काव्यके साधनोंका निरूपण कर चुकनेके बाद चतुर्थ कारिकामें ग्रन्थकार काव्यका लक्षण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। किसी भी पदार्थका अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असम्भव—तीनों प्रकारके दोषोंसे रहित एकदम निर्दुष्ट लक्षण प्रस्तुत करना यों ही कठिन होता है, फिर काव्य जैसे दुर्बोध पदार्थका लक्षण करना और भी अधिक कठिन है। फिर भी काव्यप्रकाशकारने इस दिशामें जो प्रयत्न किया है वह प्रशंसनीय है। यद्यपि उत्तरवर्ती विश्वनाथ आदिने उनके लक्षणका बुरी तरहसे खण्डन किया है, परन्तु वास्तविक दृष्टिसे विचार किया जाय तो वह उतना दूषित लक्षण नहीं है जितना विरोधियोंने उसको चित्रित करनेका प्रयत्न किया है। उनके काव्य-लक्षणके गुण-दोषकी मीमांसा करनेसे पहिले उनके लक्षणोंको भली प्रकार समझ लेना चाहिये अन्यथा उसकी समालोचना और मीमांसा समझमें नहीं आ सकेगी।

१-४ वामन—‘काव्यालङ्कारसूत्र’ १, ३, १-२-३ और ११ ।

५ भामह—‘काव्यालङ्कार’ १, ९-१० ।

प्रथमः पारणशाला स्वल्पमा—

[अंश १] तदुपोषां जन्मार्थो सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि ।

दोषशालायां पद्यन्ते । कार्पातनेनेतन्ना यत् सर्वत्र सालंकारौ कचित्
सुदृढांकारिणोऽपि न पाद्यत्वानि । यथा—

‘नः कोमागदरः न एव हि घरस्ता एव चैत्रदापा-

स्तो चोन्नीतितमात्नीसुभयः प्रोदाः कदम्बानिलाः ।

ना चैवारिम तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ

रेधारोपसि चेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ १ ॥

‘तदुपोषां जन्मार्थो सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि’

सम्प्रदानार्थे अनुसार पर काव्यका लक्षण है । इस लक्षणमें सबसे पहिली बात यह है कि सम्प्रदाय शब्द तथा अर्थ दोनोंही समष्टिसे काव्य मानते हैं । अथवा शब्द या अकेला अर्थ इनमेंसे कोई भी शब्द नहीं । ‘तत्’ वा सर्वनामपद पहिली ‘काव्य’ पदसे’ इत्यादि कारिकामें प्रयुक्त हुए काव्यका परामर्शक है । द्वितीय कारिकामें मुख्य शब्द तत् वा ‘काव्य’ पदका प्रयोग करनेके बाद तीसरी तथा चौथी दोनों कारिकाओंमें ‘जन्मकारणे’ ‘तत्’ इस सर्वनाम पदके प्रयोग द्वारा ही उभया निर्देश किया है । इसलिए यहाँ भी ‘तत्’ पद ‘काव्य’ वा परामर्शक है । ‘शब्दार्थो तत्’ का अर्थ ‘जन्मार्थो काव्यम्’ पर हुआ । इसके अनुसार शब्द तथा अर्थ, ये दोनों मिलकर काव्य-पदकाय होते हैं, यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है ।

इस ‘जन्मार्थो’ पदसे तीन विशेषण लक्षणमें प्रस्तुत किये गये हैं । वे शब्द और अर्थ दोनों किस प्रकारके होने चाहिये कि (१) ‘अदोषा’, (२) ‘सगुणौ’ तथा (३) ‘अनलंकृती पुनः क्वापि’ । अर्थात् वे शब्द तथा अर्थ दोनों दोषरहित हो पर पहली बात है । दूसरी बात यह है कि वे दोनों ‘सगुणौ’ मादुर्य आदि काव्य-गुणोंसे युक्त होने चाहिये और तीसरी बात यह है साधारणतः वे अलङ्कार सहित भी होने चाहिये परन्तु जहाँ कहीं रसादिकी प्रतीति हो रही हो वहाँ उनके अलङ्कार-विहीन होनेपर भी काम चल सकता है । इस प्रकार इन तीन विशेषणोंसे युक्त शब्द तथा अर्थकी समष्टिवा नाम काव्य है, यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है । यही बात आगे कहते हैं—

इस प्रकार इस [काव्य] के साधन बतलाकर [उसके] स्वरूपको कहते हैं—

[सू० १]—दोषोंसे रहित, गुण-युक्त और [साधारणतः अलङ्कार सहित परन्तु] कर्ता-कर्ता अलङ्कार-रहित शब्द और अर्थ [दोनोंकी समष्टि] काव्य [कहलाती] है ।

दोष, गुण और अलङ्कार [किसको] कहते हैं यह बात] आगे कहेंगे । [‘अनलंकृती पुनः क्वापि’ इस वाक्याशयमें प्रयुक्त] ‘क्वापि’ इस पदसे [ग्रन्थकार] यह कहते हैं कि [साधारणतः] सब जगह अलङ्कारसहित [शब्द तथा अर्थ होने चाहिये] परन्तु कहीं [जहाँ व्यङ्ग या रसादिकी स्थिति विद्यमान हो वहाँ] स्पष्ट-रूपमें अलङ्कारकी सत्ता न होनेपर भी काव्यत्वकी हानि नहीं होती है । जैसे—

[जिन प्रियतम पतिदेवने विवाहके बाद प्रथम सम्भोग द्वारा मेरे कुमारी-भावके सूचक योनिच्छटका भङ्ग करके कामार्थका हरण किया, चिर उपभुक्त, मेरे] कामार्थका हरण करनेवाले वे ही पतिदेव हैं, और [आज फिर] वे ही जैन

१ ‘शार्ङ्गधर-पञ्चति’ में यह श्लोक ‘शिलाभट्टारिका’ के नामसे दिया गया है ।

अत्र स्फुटो न कश्चिदलंकारः । रसस्य च प्राधान्याच्चालंकारता ।

[मास] की [उज्ज्वल चाँदनीसे भरी हुई] रात है, खिली हुई मालतीकी [मालती-का अर्थ जाति-पुष्प वा चमेली होता है परन्तु 'न स्याज्जाती वगन्ते' इत्यादि कविसम्प्रदायके अनुसार वसन्त ऋतुमें जाति-पुष्पका वर्णन करना वर्जित है, इसलिए यहाँ मालती पदसे वसन्तमें खिलनेवाली किसी लता-विशेषका ग्रहण करना चाहिये] सुगन्धसे भरी हुई और [वसन्त ऋतुमें कदम्ब भी नहीं खिलता है, वह वर्षा ऋतुमें खिलता है । इसलिए यहाँ कदम्ब शब्दसे वसन्तमें खिलनेवाले धूलि-कदम्ब नामक पुष्प-विशेषका ग्रहण करना चाहिये] धूलि-कदम्बकी उन्मादक [मोड़ अत्यन्त कामोत्तेजक] वायु वह रही है और मैं भी वही हूँ [सभी सामग्री पुरानी, फिर उपभुक्त होनेसे उसमें उत्कण्ठा होनेका कोई अवसर नहीं] फिर भी [न जाने क्यों आज] वहाँ नर्मदाके तटपर उस घेतके पेड़के नीचे [जहाँ अनेक बार अपने पतिदेवके साथ सम्मोग कर चुकी हूँ- सम्मोगकी] उन काम-कैलियोंके [फिर-फिर करनेके] लिए चित्त उत्कण्ठित हो रहा है ॥ १ ॥

यहाँ कोई स्पष्ट अलङ्कार नहीं है और रसके प्रधान होनेसे [रसबदलङ्कारके रूपमें] उसको भी अलङ्कार नहीं कहा जा सकता है । [क्योंकि वह रसबदलङ्कार रसके गौण होनेपर ही होता है] ।

इस उदाहरणकी विश्वनाथकृत आलोचना

जहाँ कोई स्पष्ट अलङ्कार नहीं है इस कथनका अभिप्राय यह है कि वैसे चाहें तो खींच-तान करके यहाँ अलङ्कार निकाला जा सकता है; जैसे कि साहित्यदर्पणकार विश्वनाथने इसमें 'विभावना' तथा 'विशेषोक्ति' अलङ्कार निकालनेका प्रयत्न किया है । 'विभावना' तथा 'विशेषोक्ति' ये दोनों अलङ्कार परस्पर विरोधीरूप हैं ।

विभावना तु विना हेतु कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते ।

सति हेतौ फलाभावो विशेषोक्तिस्ततो विधा ।

जहाँ विना कारणके कार्यका वर्णन किया जाय वहाँ 'विभावना' अलङ्कार होता है । इसके विपरीत जहाँ कारण होनेपर भी कार्यकी उत्पत्ति न हो वहाँ 'विशेषोक्ति' नामक दूसरा अलङ्कार होता है । साहित्यदर्पणकारका कहना यह है कि यहाँ उत्कण्ठारूप कार्यका वर्णन किया गया है परन्तु उसका कारण विद्यमान नहीं है । उत्कण्ठा सदा किसी नयी चीजकी प्राप्तिके लिए होती है । यहाँ कोई भी नयी चीज नहीं, सभी वस्तुएँ पहिले सैकड़ों बारकी भोगी हुई हैं । इसलिए उत्कण्ठाका कारण न होनेपर भी उत्कण्ठारूप कार्यका वर्णन होनेसे यहाँ 'विभावना' अलङ्कार है । इसी प्रकार यदि इसको उलट दिया जाय तो यहाँ 'विशेषोक्ति' अलङ्कार निकल सकता है । यहाँ सब ही वस्तुएँ उपभुक्त-चर हैं इसलिए उत्कण्ठा नहीं होनी चाहिये । अर्थात् उत्कण्ठाके अभावकी सारी सामग्री विद्यमान है परन्तु उत्कण्ठाका अभावरूप कार्य नहीं है, उत्कण्ठा हो रही है । इस प्रकार उत्कण्ठाभावका कारण रहते हुए भी उत्कण्ठाभाव कार्यके न होनेसे यहाँ 'विशेषोक्ति' अलङ्कार भी पाया जाता है ।

समाधान

इस प्रकार साहित्यदर्पणकार विश्वनाथने इस श्लोकमें 'विभावना' तथा 'विशेषोक्ति' दो अलङ्कारोंकी कल्पना करके और उनके सन्देह-सङ्कर अलङ्कारकी स्थिति सिद्ध करके मम्मट द्वारा 'अनलङ्करी

एक वक्ता के वाक्य-समूहों परन्तु जो वे सब इस शीर्षक में अन्तर्गत हैं अभावका साधन किया है। परन्तु 'वाक्य' शब्द का प्रयोग के साथ विभाजना विशेषोक्ति-मूलक सन्देह-सदृश अन्तर्गत की प्रतीति उत्पन्न करता है, तब तो यह सम्भवान्वयी छवि में प्रोक्षित नहीं था। ये भी जानते थे कि यह 'वाक्य' शब्द का 'विभाजना' या 'विशेषादि' या दोनोका सन्देह सन्देह अन्तर्गत निजाला जा सकता है। परन्तु ये वाक्य-समूहों के अभाव होने के कारण ही नहीं हैं इसलिए वे स्पष्ट नहीं अधिपु रीति-तान्त्रिकों के विभाजना जा सकते हैं। अतएव तो सम्भव है कि 'सुखादन्तर्गत-विशेष' के उदाहरण-रूप में प्रयोग किया है। अतएव विभाजना के जो उदाहरणों का उदाहरण दिया है वह सुखरूप में नहीं है।

विशनायकी भावना

विशनायकी भावना के अभाव में सम्भव है कि वाक्य-रूप में ही तरह ही उदाहरणों की है। उदाहरण में तो 'वाक्यप्रकाश' के इस वाक्य-रूप में 'पदसंख्या-तत्त्व' भूषण दोषाणा सख्या' जिनमें पद प्रयुक्त हुए हैं उनमें भी अस्ति दोष उसमें है। 'साहित्यदर्पण' को पढ़नेसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि विशनायकी छवि में सम्भव है कि वाक्य-प्रकाश का, वह साहित्यशास्त्र की वास्तविकता भी नहीं जानते हैं। उनमें ने अपने साहित्य-प्रदर्शनका जो एवमात्र उपाय समझा है कि 'काव्यप्रकाश' का प्रकाश में उदाहरण दिया जाय। कदाचित् इसलिए उन्होंने अपने ग्रन्थ का नाम 'साहित्यदर्पण' रखा है। 'दर्पण' का अर्थ 'प्रकाश' का प्रतिबिम्ब करना ही है। दर्पणको यदि स्वयं के सामने दिखाया जाय तो उदाहरण जो चर्चनीय दिनों, पक्षों के वहाँसे प्रतिबिम्ब होकर सामने सजे हुए, व्यक्ति की आँखों में भीषण चकाचौध उत्पन्न कर देगी। इस प्रकार साहित्यदर्पणकार विशनायके अपने 'दर्पण' द्वारा काव्य-प्रकाश का सम्भव है 'प्रकाश' का प्रतिबिम्ब कर साहित्य के विचारियों को दृष्टि में चकाचौध उत्पन्न कर दी है जिनके कारण विशनायक उस समय अन्ध-सा हो जाता है और 'काव्यप्रकाश' में उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखती देता।

'अदोषी' पदकी आलोचना

काव्यप्रकाशकारने अपने ग्रन्थ में 'शब्दार्थ' के जो तीन विशेषण 'अदोषी', 'समुष्णी' और 'अनलङ्घनी पुनः कृति' दिये हैं उन तीनोंका ही विशनायके बुरी तरह खण्डन किया है। उनकी सुविशेषण सार यह है कि यदि दोषरहित शब्दार्थको ही काव्य माना जाय तो इस प्रकारका नितान्त दोषरहित काव्य सत्कार में मिल सकता ही कठिन है। इसलिए 'एवं काव्य प्रविरल-विषय निर्विषय वा शब्दात् शब्दतः ऐसी दशा में काव्य या तो सत्कार में मिलेगा ही नहीं और यदि भूले-भटके कहीं मिल भी गया तो बहुत कम मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त आगे चलकर 'न्यपारो हायमेव मे यदरयः' इत्यादि जिन श्लोकों के अन्त-प्रधान होनेसे उत्तम काव्य माना गया है उसमें भी 'विधेय-विमर्श' दोष के विद्यमान होनेसे उनको उत्तम काव्य क्या, काव्य भी नहीं कहा जा सकेगा और यदि यह कहा जाय कि दोष तो उस श्लोक के अन्त-प्रधान ही अंश में है तो—

'यानि दोषः सोऽकाव्यत्वप्रयोजकः, यानि ध्वनिः स उत्तमकाव्यत्वप्रयोजक इत्यशम्भानुभवत आलम्ब्यमाणमिदं काव्यमकाव्य वा किमपि न स्यात्'।

जिस अंश में दोष है वह अकाव्यत्व का प्रयोजक होगा और जिस अंश में ध्वनि है वह उत्तम काव्यत्व का प्रयोजक होगा। इस प्रकार दोनों अंशों की इस चीना-रूपी में वह काव्य या अकाव्य कुछ भी सिद्ध नहीं होगा।

१ 'साहित्यदर्पण', प्रथम परिच्छेद।

“आस्वादव्यञ्जकत्वस्योभयत्राप्यविशेषात् चमत्कारिवोधजनकज्ञानविषयतावच्छेदकधर्मत्वस्वरूप-
स्यानुवृत्तनीयकाव्यलक्षणस्य प्रकाशाद्युक्तलक्ष्यतावच्छेदकस्योभयवृत्तित्वाच्च काव्यं पठितम्, काव्यं श्रुतम्,
काव्यं हृदमिषुभयविषयव्यवहारदर्शनाच्च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं व्यासज्यवृत्तिः । अत एव वेदत्वादेरभय-
वृत्तित्वप्रतिपादकः ‘तदधीते तद्वेद’ ५, २, ५९ इति सूत्रस्यो भगवान् पतञ्जलिः सङ्गच्छते । लक्षणाव्या-
वृत्तिमन्त्रिणं तन्नात् ‘एको न द्वौ’ इतिवत् न तदापत्तिः । तेनानुवृत्तनीयकाव्यलक्षण प्रकाशोक्तनिर्वाधम् ।”

इसका अभिप्राय यह है कि काव्यत्वका प्रयोजक जो ‘रसास्वादव्यञ्जकत्व’ है वह शब्द तथा
अर्थ दोनोंमें समानरूपमें रहता है । काव्यको पढ़ा, काव्यको सुना और काव्यको समझ इस प्रकारका
व्यवहार भी दिखानाही देता है, इसमें शब्द तथा अर्थ दोनोंकी काव्यता प्रतीत होती है, केवल शब्द या
केवल अर्थकी नहीं और काव्यप्रकाशोक्त अनुवृत्तनीय काव्यका निवासक ‘चमत्कारिवोधजनक-
ज्ञानविषयतावच्छेदकधर्मत्व’ रूप काव्य-लक्षण शब्द तथा अर्थ दोनोंमें रहता है, एकमें नहीं । इसलिए
काव्यत्वको ‘व्यासज्य-वृत्ति’ धर्म माननेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती । इसी दशामं, अर्थात्
काव्यत्वको व्यासज्य वृत्ति धर्म माननेपर ही, ‘तदधीते तद्वेद’ इस पाणिनि-सूत्रके ‘भगभाष्य’-
में भगवत्पुत्र पतञ्जलि सुनिने वेदत्व आदिको जो व्यासज्य-वृत्ति धर्म माना है उसकी सङ्गति लगानी
है । इस प्रसंग काव्यत्व समानरूपमें ‘व्यासज्य वृत्ति’ धर्म है परन्तु लक्षणामें केवल शब्द अथवा केवल
अर्थ में ही काव्यत्व समान हो सकता है । इसलिए ‘एको न द्वौ’के समान ‘श्लोकवाक्य न काव्यम्’
इस प्रसंगमें ‘तदधीते तद्वेद’ आशय नहीं आता है । फलतः ‘काव्यप्रकाश’के अनुसार शब्द तथा अर्थ
दोनोंमें काव्यत्व समानमें कोई वाक्य नहीं है वह ‘समसङ्गाधर’के टीकाकार नामेशभट्टका अभिप्राय है ।

न तत्रैव समानं, अत्र तु परं ज्ञानाय जगन्नाथको छोटकर प्रायः सभी आचार्योंमें शब्द और
अर्थ दोनोंमें ही काव्यत्व समान है । इस विषयमें विभिन्न आचार्योंके निम्नलिखित वचन उद्धृत किये
जाते हैं—

१. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, १६]

२. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, १७]

३. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, १८]

४. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, १९]

५. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, २०]

६. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, २१]

७. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, २२]

८. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, २३]

९. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, २४]

१०. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, २५]

११. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, २६]

१२. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, २७]

१३. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, २८]

१४. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, २९]

१५. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, ३०]

१६. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, ३१]

१७. काव्यत्वो न तत्रैव समानं न पदं न तत्तु विधा । [भास १, ३२]

‘रसय च प्राधान्यालङ्कारतां’ ‘काव्यप्रकाश’ की इस पंक्तिका अभिप्राय यह है कि—जहाँ रस स्वयं प्रधान न होकर अन्य किसीका अङ्ग बन जाता है वहाँ ‘रसवत्’ अलङ्कार माना जाता है। इस प्रकारके रसवत्, प्रेय, ऊर्जस्वि और समारित ये चार अलङ्कार अङ्ग माने गये हैं। इनमेंसे भी कोई अलङ्कार यहाँ नहीं है। क्योंकि यदि रस यहाँ प्रधान न होकर किसी अन्यका अङ्ग होता तब तो इसमें ‘रसवत्’-अलङ्कार हो सकता था। परन्तु यहाँ तो रस किसी अन्यका अङ्ग नहीं अस्तित्व स्वयं प्रधानरूपमें अनुभूत हो रहा है इसलिए ‘रसवदलङ्कार’ भी नहीं है। अतएव ‘अनलङ्कृती एन क्वापि’का यह उदाहरण ठीक बन जाता है यह काव्यप्रकाशकारका अभिप्राय है।

२. भामहका काव्य-लक्षण

भामहके पूर्ववर्ती आचार्योंसे साहित्यशास्त्रके भीमपितामह ‘भामह’का काव्य-लक्षण सबसे अधिक प्राचीन है। उक्ताने—

‘शब्दाभा सहितो काव्य गद्य पद्य च तद् त्रिधा ।’ १, १६ ।

यह काव्यका लक्षण किया है। यह लक्षण जितना ही प्राचीन है उतना ही महत्त्व है। उन्होंने शब्द और अर्थ दोनोंके सम्भावको काव्य माना है। वे महाभाव या ‘महिति’ शब्दका इस अर्थ लेते हैं इसकी व्याख्या भी उन्होंने नहीं की है। पर उनका अभिप्राय यह है कि जिस रचनामें महत्त्व के अनुरूप शब्दोंका प्रयोग हो या शब्दोंके अनुरूप अर्थका वर्णन हो। वे शब्द और अर्थ ही ‘महिती’ पदमें विवक्षित हैं। यही शब्द और अर्थका ‘माहित्य’ है।

३. दण्डीका काव्य-लक्षण

भामहके बाद ‘काव्यादर्श’के निर्माता ‘दण्डी’का स्थान माना जाता है। दण्डीने पूरे आचार्योंका उल्लेख करते हुए लिखा है—

‘अतः प्रजानां व्युत्पत्तिमभिगमनाय सर्वथ ।

वाचा विचित्रमार्गणा निरन्तु निरतिष्ठिम ॥

तैः शरीर काव्यानामलङ्कारायाः कृतिता ।’

अर्थात् प्रजाजनारी व्युत्पत्तिवो ध्यानमें रखकर भामह आदि प्राचीन विद्वानोंने ही। इनके पुस्तक काव्यशास्त्रीके रचनाक प्रकाशका वर्णन किया है, जिसमें उनान काव्यके अलङ्कारोंका वर्णन किया है।

पद्योक्त उक्त पारिभाषिक दण्डीने पूर्व आचार्योंके मतही अपना ली है। उनका मत है कि काव्य का अर्थ ‘भामह’ ही आरंभ है। ‘भामह’ के ‘महत्त्व’ सहितो काव्य’में इसका अर्थ समझने पर यह सिद्ध हो जाता है कि काव्य का अर्थ ‘महिती’ है और इसमें काव्य उसका अलङ्कार होता है। इस अर्थ का अर्थ प्रकाश है: शरीर काव्यानामलङ्कारायाः कृतिता ।’ यह पंक्ति समझने पर काव्य की व्याख्या हो जाती है। भामहके इस लक्षणमें आगे हुए ‘महिती’ पदकी व्याख्या करना ही दण्डीने किया है। पूरा पद्यका अर्थ निम्नलिखित है—

‘शरीर काव्यानामलङ्कारायाः कृतिता ।’

यही दण्डीका काव्य-लक्षण है। इस अर्थ में भामहके लक्षण का अर्थ है कि काव्य का अर्थ ‘महिती’ है और इसमें काव्य उसका अलङ्कार होता है। इस अर्थ का अर्थ प्रकाश है: शरीर काव्यानामलङ्कारायाः कृतिता ।’ यह पंक्ति समझने पर काव्य की व्याख्या हो जाती है। भामहके इस लक्षणमें आगे हुए ‘महिती’ पदकी व्याख्या करना ही दण्डीने किया है। पूरा पद्यका अर्थ निम्नलिखित है—

३. वामनका काव्य-लक्षण

दण्डीके मत 'वामन' का काव्य गमने आता है। वामनने भामह पर लिखे हुए काव्य शरीरमे प्राणप्रतिष्ठा करनेका प्रयत्न किया है। उन्होंने काव्यके शरीरकी निष्ठा न रखी, उसमें आत्माका अनुगन्धान करनेका प्रयत्न किया है। 'गीतिरात्मा काव्यस्य' [भा. १-२-६] का उनका प्रसिद्ध सूत्र है। अर्थात् वे 'गीति'को काव्यकी 'आत्मा' मानने के आशयसे 'गान्धर्वमलङ्कार' आदि नामोंसे काव्यके गान्धर्वों तक अलङ्कारों की काव्यकी मान्यता पर उपादेयताका प्रयोजक मानने हैं।

४. आनन्दवर्धनका मत

भामह और दण्डीने काव्यके शरीरकी चर्चा की थी इसलिए आत्माका काव्य प्रश्न उनके गमन न था। वामनने 'गीतिरात्मा काव्यस्य' लिखकर काव्यकी 'आत्मा' बता दी, एक नया प्रश्न उठा दिया है। इसलिए अगले विचारक आनन्दवर्धनाचार्यके सामने काव्यकी आत्माके निर्धारण करनेका प्रश्न, काव्य प्रश्न बन गया। गीतियोंकी वे केवल 'भट्टना' या अवयव सम्बन्धके गमन ही मानने हैं, उनको काव्यकी 'आत्मा' वे नहीं मानते हैं। इसलिए उन्होंने 'वनि'को काव्यकी आत्मा माना है और वह भी अपने मतमें ही नहीं, अपितु प्राचीन अलङ्कित परम्पराके आधारपर वे 'वनि'को ही काव्यकी आत्मा माननेके पक्षमें हैं। इस विषयमें कुछ लोगोंने विप्रतिपत्ति उत्पन्न कर दी थी, उन्होंने निराकरणके लिए उन्हें 'ध्वन्यालोक' ग्रन्थ लिखनेकी आवश्यकता पड़ी।

‘काव्यन्यात्मा वनिगिति तु यत्र गमाग्नातपद्य
स्वस्याभाव जगदुपरं भानमादुत्मन्यं ।
केचिद्वाचा स्थितमविषये तत्त्वमुत्तमदीय
तेन ब्रूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम् ॥

इस प्रकार आनन्दवर्धनाचार्यके मतसे 'वनि' ही काव्यका जीवनाधारक तत्व है। उसके विना सुन्दर शब्द और अर्थ भी निर्जीव देहके समान त्याज्य है। वनि रूप आत्माकी प्रतिष्ठा होनेपर ही शब्दार्थ काव्य होते हैं।

५. राजशेखरका मत

पिछले आचार्योंने काव्यके शरीर, आत्मा, अलङ्कार आदिका जो यह रूप बँधा था उसकी पृष्ठ-भूमिमें उन्होंने एक 'काव्यपुरुष'की कल्पना की थी जो बहुत स्पष्ट नहीं थी। आगे चलकर राजशेखरने इस 'काव्यपुरुष'की कल्पनाको एकदम स्पष्ट और मूर्त रूप प्रदान कर दिया। उन्होंने 'काव्यपुरुष'का वर्णन करते हुए लिखा है—

“शब्दार्थौ ते शरीरम्, संस्कृतं मुखम्, प्राकृतं वाहुः, जघनमपभ्रगः, पैशाच पादौ, उरो मिश्रम् । समः प्रसन्नो मधुर उदार ओजस्वी चासि । उक्तिचण च ते वचः, रस आत्मा, रोमाणि छन्दासि, प्रज्ञोत्तर-प्रवहिकादिक च वाक्केलिः, अनुप्रासोपमादयश्च त्वामलवुर्वन्ति ।”

ध्वनिकारने ध्वनिको काव्यकी 'आत्मा' माना था। राजशेखरने उस आत्मतत्त्वको आर अधिक निश्चितरूप देनेके लिए वस्तु-ध्वनि तथा अलङ्कार-ध्वनिको छोड़कर केवल रसको काव्यका आत्मा माना है।

१ 'ध्वन्यालोक', १, १।

२ 'काव्यमीमांसा', पृष्ठ १३-१४।

६. हुन्तकका काव्य-लक्षण

य 'व्योक्तिजीवित' प्रकरणे इन सदासी अर्थों अर्थात् विस्तारपूर्वक और अधिक स्पष्ट रूप से व्याख्या करना उद्देश्य प्राप्त किया है।

‘शब्दाधीन प्रतीति सदा कवि-साधारणानि ।

दत्ते व्यवस्थितो काव्य-तन्निदाहादकारिणि ॥’

इसका अर्थ है कि प्रतीति सभी लक्षणों का सारासारा भाव आ जाता है। ‘शब्दगया सहित’ का अर्थ है भाग्यका लक्षण गुणों के इस लक्षण में स्वरूपों ही समाविष्ट हो गया है। ‘तन्निदाहादकारिणि’ दत्ते व्यवस्थितो काव्य-तन्निदाहादकारिणि तथा वामनकी ‘शीति’ दोनों का समाविष्ट हो जाता है। ‘तन्निदाहादकारिणि’ में प्रस्तावितकारके प्रस्ताव-व्यापार-प्रधान ‘ध्वनि’ तथा शब्दों के ‘रस’ दोनों का अन्तर्भाव हो जाता है। इस प्रकार हुन्तकने मानो पूर्ववर्ती सभी लक्षणों के साथ ही लक्षणों में जोड़ कर अपने इस लक्षण में समाविष्ट कर दिया है। फिर भी अभी उनका उल्लेख नहीं है। क्योंकि ‘शब्द’ पदवा स्वीकार न मानकर लक्षण में हुआ था और न यहाँ हुआ है। अतएव शब्द और अर्थ के इस ‘साहित्य’ का स्वीकरण करते हुए वे लिखते हैं—

‘शब्दाधीन प्रतीति सदा कवि-साधारणानि ।

नहितमिति तावेव किमपूर्वं विधीयते ॥

साहित्यमनयो, शोभागालिता प्रति काव्यसौ ।

अनृणानतिरिक्तमनोराशिपुत्रव्यतिः ॥’

यहाँ पहिले यह कहा उठती है कि शब्द और अर्थ तो प्रतीति में सदा साथ-साथ ही भासते हैं। फिर ‘साहित्य’ पदसे क्या उनमें कोई-सी विशेषता दिखलाना चाहते हैं? इस शब्दका उत्तर देते हुए हुन्तक यह कहते हैं कि शब्द और अर्थ के ‘साहित्य’ का अभिप्राय काव्य सौन्दर्य के लिए उनकी ‘न्यूनता’ या ‘अधिकता’ से रहित मनोहर स्थिति होना चाहिये। उसीको शब्द अर्थ का ‘साहित्य’ कहते हैं।

इस प्रकार हुन्तकने वाच्यलक्षणों अधिक विस्तार के साथ स्वरूप करने का प्रयत्न किया है।

७. क्षेमेन्द्रका मत

साहित्यशास्त्र के इतिहास में जिस प्रकार वामन अपने ‘शीति-सिद्धान्त’ के लिए, आनन्दवर्धन अपने ‘जनि सिद्धान्त’ के लिए और हुन्तक अपने ‘वक्तोक्ति सिद्धान्त’ के लिए प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार क्षेमेन्द्र अपने ‘आचित्य सिद्धान्त’ के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ‘आचित्य’ को ही काव्य का ‘जीवित’ माना है। अपने ‘आचित्यविचारका’ ग्रन्थ में वे लिखते हैं—

‘काव्यत्वात्कर्मद्वारे, किं मिथ्यागणितैर्गुणैः ।

पश्य जीवितमोचित्य निचिन्त्वापि न दृश्यते ॥

अलङ्कारास्त्वलङ्कारा गुणा एव गुणा सदा ।

आचित्य रससिद्धय स्थिर काव्यस्य जीवितम् ॥

८. विश्वनाथका काव्य-लक्षण

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ‘रसात्मक वाक्य’ को काव्य मानते हैं। ‘वाक्यं रसात्मक काव्यम्’ यह उनका काव्य लक्षण है।

१ ‘वक्तोक्तिजीवित’, १-७ ।

२ ‘वक्तोक्तिजीवित’, १-१६, १७ ।

३ ‘आचित्यविचारका’, ४, ५ ।

तद्भेदान् क्रमेणाह—

[सू० २] इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद् ध्वनिर्वृत्तैः कथितः ॥४॥

मम्मटके काव्य-लक्षणकी विशेषता

काव्यप्रकाशकार मम्मटका 'तदोपो गव्दाथौ सगुणावनलकृती पुनः क्वापि' यह काव्य-लक्षण अन्य लक्षणोंकी अपेक्षा अधिक परिमाणित है। कुन्तकने जिस बातको कई कारिकाओंमें कहा है मम्मटने इस आधी कारिकामें ही उसको समाविष्ट कर दिया है। उसके साथ ही 'अदोपो' तथा 'सगुणौ' पद जोड़कर उन्होंने काव्य-लक्षणका नया दृष्टिकोण भी उपस्थित किया है, जिसका प्राचीन लक्षणोंमें इतना स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। पूर्वलक्षणकारोंने काव्यके शरीर 'शब्द तथा अर्थ', उसकी आत्मा रीति, रस या ध्वनि उसके अलङ्कारोंकी चर्चा तो अपने लक्षणोंमें की थी, परन्तु गुण-दोषकी चर्चा नहीं की थी। मम्मट इस दोष तथा गुणके प्रश्नको सामने लाये हैं और वह बड़ा आवश्यक प्रश्न है। कितना ही सुन्दर काव्य हो पर उसमें यदि एक भी उत्कट दोष आ जाता है तो वह उसके गौरवको कम कर देता है।

यो तो महाकवि कालिदासने—

‘एको हि दोषो गुणसन्निपाते

निमज्जतीन्द्रो. किरणेष्विवाङ्क ।’

कहकर चन्द्रमाके सौन्दर्यके भीतर उसके कलङ्कके दब जानेकी बात कही है। उनके अनुसार चन्द्रमाका कलङ्क कितना ही दब गया हो परन्तु देखनेवालेको वह ससे पहिले खटकता है। इसी प्रकार काव्यका दोष उसके गौरवको कम करनेवाला हो जाता है। इसलिए मम्मटने गुण आर अलङ्कारोंकी चर्चा करनेसे पहिले दोषकी चर्चा की है—

‘दुर्जनं प्रथमं वन्दे सज्जनं तदनन्तरम् ।

सुखप्रशालनात् पृथं गुदप्रशालनं यथा ॥’

शरीरके सस्कारोंमें भी पहिले दोषापनयनरूप सस्कार करनेके बाद ही गुणाधानरूप सस्कार किया जाता है, तब उसके बाद अलङ्कार आदिका नम्र आता है। वह अगर न भी हो तो भी दोषापनयन तथा गुणाधानरूप सस्कार तो अपरिहार्य है। उनके बिना काम नहीं चलता है। इसीलिए मम्मटने काव्यके शरीरभूत शब्दार्थके ‘अदोपो’ तथा ‘सगुणौ’ विशेषणों द्वारा इस द्विविध सस्कारकी अपरिहार्यताका प्रतिपादन किया है और ‘अनलकृती पुनः क्वापि’ लिखकर अलङ्कारकी गौरवको सूचित किया है। इस प्रकार थोड़े शब्दोंमें भाव गाम्भीर्यके द्वारा मम्मटने अपने काव्य लक्षणको अत्यन्त सुन्दर एवं उपादेय बना दिया है।

काव्य-भेद : १. ध्वनि-काव्य

इस प्रकार काव्यका लक्षण करनेके बाद काव्यप्रकाशकार उसके मुख्य तीन भेदोंका वर्णन करते हैं।

[काव्यके प्रयोजन, उसके माध्यम तथा उसके लक्षणके निरूपणके बाद अब]
[उत्तराग्राह] उसके भेदोंको करते हैं—

[सू० ३]—वाच्य [अर्थ] की अपेक्षा व्यङ्ग्य [अर्थ] के अधिक चमत्कार युक्त होनेपर [इहं] वाच्य उत्तम होता है और विद्वानोंमें उसको ‘ध्वनि’ [काव्य] कहते हैं ॥ ४ ॥

इदमिति काव्यम् । वृधैर्वैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः । ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि न्यग्भाषितवाच्यव्यङ्ग्यव्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य ।

‘इदं’ यह पद [यहाँ] काव्यका बोधक है । ‘वृध’ अर्थात् वैयाकरणोंने प्रधान-भूत ‘स्फोट’ रूप व्यङ्ग्यकी अभिव्यक्ति करानेमें समर्थ शब्दके लिए ‘ध्वनि’ इस पदका प्रयोग किया था । उसने वाद उनके मतका अनुसरण करनेवाले अन्यों [अर्थात् साहित्य-शास्त्रके आचार्यों] ने भी वाच्यार्थको गौण बना देनेवाले व्यङ्ग्यार्थकी अभिव्यक्ति करानेमें समर्थ शब्द तथा अर्थ दोनोंके लिए [‘ध्वनि’ पदका प्रयोग करना आरम्भ कर दिया] ।

‘ध्वनि’ नामका मूल आधार

यहो ग्रन्थकारने जो पक्तियाँ लिखी हैं उनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ‘ध्वनि’ शब्दका प्रयोग मुख्यरूपसे वैयाकरणोंने किया था और साहित्यशास्त्रमें आनन्दवर्धन आदि ध्वनिवादी आचार्योंने व्याकरणशास्त्रके इस ‘ध्वनि’ शब्दको अपना लिया है । इस शब्द-प्रयोगको अपना लेनेका कारण यह था कि व्याकरणशास्त्रमें प्रधानभूत ‘स्फोट’ की अभिव्यक्ति शब्दसे होती है इसलिए ‘ध्वनि’ स्फोट व्यनक्ति इति ध्वनि’ इस व्युत्पत्तिके अनुसार ‘स्फोट’ के अभिव्यञ्जक शब्दोंके लिए ‘ध्वनि’ पदका प्रयोग किया गया था । इसीके आधारपर ध्वनिवादी आचार्योंने भी वाच्यार्थको दबा सकनेमें समर्थ जो व्यङ्ग्य अर्थ उसको अभिव्यक्त करनेवाले शब्द तथा अर्थके लिए ‘ध्वनि’ इस पदका प्रयोग प्रारम्भ कर दिया ।

यहाँ वैयाकरणाके जिस ‘ध्वनि’ पदके प्रयोगकी ओर ग्रन्थकार संकेत कर रहे हैं वह महाभाष्यमें आया है । उसका प्रसङ्ग इस प्रकार है—

‘अथ शब्दानुशासनम् ।’ अथ गौरित्यत्र कं शब्दः । किं यत्तत् सास्ना-लाङ्गूल-ककुद खुर-विपाण्यरूप स शब्दः । नेत्याह, द्रव्य नाम तत् ।’ कस्तर्हि शब्दः । येनोच्चारितेन सास्ना-लाङ्गूल-ककुद-खुर-विपाणिना सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः । अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ‘ध्वनिः’ शब्द एवोच्यते । तद्यथा शब्द मा कुरु, मा शब्द कापी, शब्दकार्यं माणवक इति । ध्वनिं कुर्वन्नेव मुच्यते । तस्माद् ‘ध्वनि’ शब्दः ।

इसमें ‘ध्वनि’को शब्द कहा गया है । परन्तु स्फोटरूप व्यङ्ग्यके अभिव्यक्त करनेवाले शब्दके लिए ध्वनि पदका प्रयोग हुआ है यह बात इस पक्तिसे नहीं निकलती है । फिर भी व्याकरणशास्त्रमें अन्य स्थानोंपर स्फोट-शिदान्तकी कल्पना की गयी है और उस ‘स्फोट’की अभिव्यक्ति श्रोत्र-ग्राह्य-वर्ण या ध्वनिसे ही होती है । इसलिए ग्रन्थकारने उक्त आशयकी पक्ति लिखी है । इस विषयको और अधिक स्फष्टरूपसे समझनेके लिए स्फोट-शिदान्तको समझना आवश्यक है । इसलिए संक्षेपमें उसका विवरण नीचे दे रहे हैं ।

स्फोटवाद

‘स्फोटवाद’ वैयाकरणोंका प्रमुख सिद्धान्त है । ‘स्फोट’ शब्दकी व्युत्पत्ति ‘स्फुटति अर्थं यत्मात् स स्फोटः’ इस प्रकार की जाती है । अर्थात् जिससे अर्थकी प्रतीति हो उसको ‘स्फोट’ कहते हैं । यह ‘स्फोट’ पद-स्फोट, वर्ण-वाक्य-स्फोट आदि भेदसे आठ प्रकारका होता है । ‘पदस्फोट’से पदार्थकी तथा

अत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गतासीति प्राधान्येनाधमपदेन व्यज्यते ॥४॥

[सू० ३] अतादृशि गुणीभूतव्यङ्ग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम् ।

अतादृशि वाच्यादनतिशयिनि । यथा—

ग्रामतरुणं तरुण्या नववञ्जुलमञ्जरीसनाथकरम्

पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना मुरच्छाया ॥३॥

अत्र वञ्जुललतागृहे दत्तसङ्केता नागतेति व्यङ्ग्यं गुणीभूतम्, तदपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात् ।

यहाँ [कानेवाली भी जानती है कि यह नायकके साथ भोग करके आयी है और जिससे कहा जा रहा है वह तो जानती ही है] । इसलिए वक्ता तथा बोद्धाके वैशिष्ट्यसे नृ] उसीके पास गयी थी, और रमण करनेके लिए ही गयी थी, यह बात विशेषकर 'अधम' पदसे अभिव्यक्त होती है । [इसमें वाच्यार्थकी अपेक्षा व्यङ्ग्यार्थ अधिक चमत्कारयुक्त है इसलिए ग्रन्थकारने इसको उत्तम-काव्य या ध्वनि-काव्यके उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत किया है] ॥ ४ ॥

काव्य-भेद : २. गुणीभूतव्यङ्ग्य-काव्य

इस प्रकार ध्वनि-काव्यका लक्षण तथा उदाहरण दे चुकनेके बाद काव्यके 'गुणीभूतव्यङ्ग्य' नामक दूसरे भेदका लक्षण वरके उसका उदाहरण आगे देते हैं—

[सू० ३] उस प्रकारके [अर्थात् वाच्यसे अधिक चमत्कारी] व्यङ्ग्य [अर्थ] न होनेपर [गुणीभूतव्यङ्ग्य [नामक दूसरे प्रकारका काव्य] होता है जो मध्यम [काव्य कहा जाता] है ।

[अतादृशि] वैयास न होनेपर अर्थात् [व्यङ्ग्यार्थके] वाच्यसे अधिक उत्तम न होनेपर [गुणीभूतव्यङ्ग्य-काव्य होता है] जैसे—

वेतस-वृक्षकी ताजी तोड़ी हुई मञ्जरीको हाथमें लिये ग्रामके नवयुवकको देख-देखकर तरुणीके मुखकी कान्ति मलिन होती जा रही है ॥ ३ ॥

यहाँ अशोक या वेतसके [वञ्जुलः पुंसि त्रिनिशे वेतसाशोकयोरेपि] लता-गृहमें [ग्राम-तरुणके साथ मिलनेका] संकेत देकर [वरके काममें लग जाने अथवा अन्य लोगोंकी उपस्थितिके कारण निकलनेका समय न मिलनेसे तरुणी नियत समयपर वहाँ] नहीं आयी [और ग्रामतरुण समयपर पहुँच गया, उसको देखकर तरुणीकी मुख-कान्ति मलिन हो रही है] यह व्यङ्ग्य, वाच्यके ही उस [व्यङ्ग्य] की अपेक्षा अधिक चमत्कारी होनेसे, गुणीभूत हो गया है । [इसलिए यह गुणीभूतव्यङ्ग्यका उदाहरण है] ॥ ३ ॥

'ग्रामतरुण' इस पदसे वर भी व्यक्त होता है कि ग्राममें एक ही तरुण है, अनेक युवतियों द्वारा प्राथम्यमान होनेसे उसका दुःख जल्दी मिटना कठिन है । इसलिए पक्षात्तापका अतिशय सूचित होता है । यहाँ व्यङ्ग्य अर्थात् अपेक्षा वाच्य अर्थके ही अधिक चमत्कारी होनेसे गुणीभूतव्यङ्ग्यका यह उदाहरण दिया है ।

वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों जहाँ समान स्थितिमें हों, वहाँ भी व्यङ्ग्यके वाच्यातिशायी न होनेके कारण गुणीभूतव्यङ्ग्य ही होता है । उसका उदाहरण यहाँ नहीं दिया है । पदम उल्लासमें जहाँ

[सू० ४] शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्ग्यं त्वचरं स्मृतम् ॥५॥

चित्रमिति गुणालङ्कारयुक्तम् । अव्यङ्ग्यमिति स्फुटप्रतीयमानाधिकारहितम् । अचरम् अधमम् । यथा—

स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतरान्नुच्छटा-

मूर्च्छन्मोहमहर्षिहर्षविहितस्नानाहिकाहाय वः ।

भिद्यादुदयदुदारदुर्दुरदरी दीर्घादरिद्धुम-

द्रोहोद्रेकमहोर्मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम् ॥४॥

‘गुणीभूतव्यङ्ग्य का विस्तारके नाथ विवेचन किया जायगा, वहाँ वाच्य तथा व्यङ्ग्य दोनोंके ‘तुल्य-प्राधान्य’का उदाहरण भी दिया जायगा ।

काव्य-भेद : ३. चित्र-काव्य

इस प्रकार काव्यके ध्वनि तथा गुणीभूतव्यङ्ग्यरूप उत्तम तथा मध्यम भेदोंके लक्षण एवं उदाहरण यहाँतक दिखलाये । आगे काव्यके तीसरे भेद ‘चित्र-काव्य’का लक्षण तथा उदाहरण दिखलाते हैं—

[सू० ४]—व्यङ्ग्य [अर्थ] से रहित ‘शब्द-चित्र’ तथा ‘अर्थ-चित्र’ [दो प्रकारका] अधम [काव्य] कहा गया है ॥ ५ ॥

चित्र [नाम] गुण तथा अलङ्कारसे युक्त [होनेसे] है । अव्यङ्ग्य [का अभिप्राय] स्पष्टरूपसे [प्रतीयमान] व्यङ्ग्य अर्थसे रहित [काव्य] है । अचर [का अर्थ] अधम है । [शब्द-चित्र, अर्थ-चित्र—दोनोंके उदाहरण देने हैं] जैसे—

[‘मन्दाकिनी वः मन्दताम् अहाय भिद्यान्’ यह इस श्लोकका मुख्य वाक्य है, शेष सब मन्दाकिनीके विशेषण हैं । इसलिए श्लोकका सावार्थ यह हुआ कि] गङ्गा तुम्हारी मन्दता अर्थात् अज्ञान या पापको अहाय अर्थात् झड़िति तुरन्त ही दूर करे । [किस प्रकारकी मन्दाकिनी कि—] स्वच्छन्दरूपसे उछलती हुई, अच्छ अर्थात् निर्मल और [कच्छकुहर] किनारेके गह्वरेमें [छात दुर्बल, छातेतर] अत्यन्त वेगसे प्रवाहित होनेवाली जो जलकी धारा [अम्बुच्छटा] उससे जिनके मोह अज्ञानका [मूर्च्छा] नाश हो गया है ऐसे महर्षियोंके द्वारा जिसमें आनन्दपूर्वक स्नान तथा आह्निक [सन्ध्या-चन्दन आदि] कार्य किये जा रहे हैं, [इस प्रकारकी मन्दाकिनी तुम्हारी मन्दता, अज्ञान अथवा पापादिको दूर करे । इस विशेषणसे मन्दाकिनीके महर्षिजन-सेव्यत्वका प्रतिपादन कर अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा उसका महत्त्व प्रदर्शित किया है । आगे अन्य नदियोंमें उसकी श्रेष्ठता दिखलाते हैं । उद्यन्तः प्रकाशमाना उदारा महन्तो दूर्दुरा भेका यासु एवंविधा दर्यः कन्दरा यस्यां ना] जिनमें बड़े-बड़े मेढक दिखलायी पड़ रहे हैं इस प्रकारकी कन्दराओंसे युक्त, और दीर्घकाय एवं अदरिद्र अर्थात् [बड़े ऊँचे तथा शाखा, पत्र-पुष्प आदिसे लदे हुए] जो वृक्ष उनके गिराने [द्रोह] के कारण ऊपर उठनेवाली बड़ी-बड़ी लहंगेमें [मेदुरमदा] अत्यन्त गर्वशालिनी गङ्गा तुम्हारे पाप या अज्ञान आदिको तुरन्त नष्ट करे । [उसमें कोई व्यङ्ग्यार्थ नहीं है केवल शब्दोंका अनुप्रासजन्य चमत्कार है । अतः चित्र-काव्य है] ॥ ५ ॥

यह ‘शब्दचित्र’का उदाहरण है । अर्थचित्रका उदाहरण आगे देने हैं—

‘विनिर्गतं मानदमात्मगन्दिराद् भवत्युपश्रुत्य यदृच्छयापि यम् ।

ससम्भ्रमेन्द्रद्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षीव भियामरावती ॥५॥

इति काव्यप्रकाशे काव्यस्य प्रयोजन-कारण-स्वरूपविशेष-निर्णयो नाम

प्रथम उल्लासः

[शत्रूणां मानम् अभिमानम् घृति राण्डयति, मित्रेभ्यो मानमादरं ददाति वा इति मानदः] शत्रुओंके अभिमानको घूर करनेवाले जिस [हयग्रीव] को यों ही घूसनेके लिए [युद्ध या अमरावतीपर विजय करनेके लिए नहीं] अपने महलसे निकला हुआ चुनकर भी घबड़ाये हुए इन्द्रके द्वारा जिसकी अर्गला डाल दी गयी है इस प्रकारकी [इन्द्रकी राजधानी] अमरावती [नगरीरूप नायिका] ने भयसे [हाररूप अपनी] आँखें बन्द-सी कर ली ।

यहाँ ‘भिया निमीलिताक्षीव अमरावती जाता’ अर्थात् अमरावतीने मानों डरके मारे आँखें बन्द कर ली हों यह उत्प्रेक्षा अलंकार है । इस उत्प्रेक्षामें ही कविका प्रधानरूपसे तात्पर्य है । इसलिए यद्यपि वीररसकी प्रतीति हो सकती है परन्तु उसमें कविका तात्पर्य न होनेसे इसको चित्र-काव्यमें स्थान दिया गया है । परन्तु अभिचित्रका यह उदाहरण कुछ ठीक नहीं जैचता है । यहाँ वीररसकी प्रतीति होती है, जिसमें हयग्रीव स्वयं ‘आलम्बन-विभाव’, प्रतिपक्षी इन्द्रगत भय ‘उद्दीपन-विभाव’, मानका राण्डन ‘अनुभाव’ और यदृच्छा सञ्चरणसे गम्य धृति ‘व्यभिचारिभाव’ है । इसलिए यह व्यङ्ग्य-रहित अधम ‘चित्र-काव्य’का उदाहरण नहीं हो सकता है । यदि उत्प्रेक्षासे वीररस अभिभूत हो जाता है यह कहा जाय, तो इसको गुणीभूत-व्यङ्ग्यके उदाहरणमें अन्तर्भूत किया जा सकता है । अधम-काव्यकी श्रेणीमें रखकर कदाचित् इस श्लोकके साथ न्याय नहीं किया गया है ।

सारांश

इस प्रकार इस प्रथम उल्लासमें ग्रन्थकारने (१) मङ्गलाचरण, उसके बाद (२) काव्यके प्रयोजन, (३) काव्यके साधन, (४) काव्यका लक्षण तथा (५) काव्यके भेदोंका वर्णन किया है । काव्यके भेदोंका वर्णन करते हुए उन्होंने मुख्यरूपसे काव्यके तीन भेद किये हैं—१. ध्वनि-काव्य, २. गुणीभूत-व्यङ्ग्य-काव्य और ३. चित्र-काव्य । इनमेंसे ‘ध्वनि-काव्य’ उसको कहते हैं जिसमें वाच्यार्थकी अपेक्षा ध्वन्यार्थ अधिक चमत्कारयुक्त हो । इसके विपरीत जहाँ व्यङ्ग्यार्थकी अपेक्षा वाच्यार्थ अधिक वा उसके तुल्य चमत्कारजनक होता है उसको ‘गुणीभूत-व्यङ्ग्य-काव्य’ कहते हैं, और जहाँ व्यङ्ग्यका सर्वथा अभाव होता है उसको ‘चित्र-काव्य’ कहते हैं । इनमेंसे ध्वनि-काव्य उत्तम, गुणीभूत-व्यङ्ग्य काव्य मध्यम तथा चित्र-काव्य अधम श्रेणीमें गिना जाता है ।

काव्यप्रकाशमें काव्यके प्रयोजन, कारण तथा स्वरूप-विशेष

का निर्णय नामक प्रथम उल्लास समाप्त हुआ ।

श्रीमदाचार्य-विश्वेद्वर-शिखान्तशिरोमणिविरचिताया काव्यप्रकाशदीपिकाया

हिन्दीव्याख्याया प्रथम उल्लासः समाप्तः ।

द्वितीय उल्लासः

क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपमाह—

[सू० ५] स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा ।
अत्रेति काव्ये । एषां स्वरूपं वक्ष्यते ।

अथ काव्यप्रकाश-दीपिकायां द्वितीय उल्लासः

उल्लास-सङ्गति

प्रथम उल्लासमें काव्यका लक्षण करते हुए ग्रन्थकारने शब्द तथा अर्थ दोनोंकी समष्टिका काव्य बतलाया था । इसलिए काव्यके इस लक्षणकी समझनेके लिए शब्द तथा अर्थके स्वरूपका ज्ञान आवश्यक है । इसलिए ग्रन्थकार इस द्वितीय उल्लासमें शब्द तथा अर्थके स्वरूपका परिचय करानेका प्रयत्न कर रहे हैं । इस दृष्टिसे उन्होंने अपने इस द्वितीय उल्लासका नाम 'शब्दार्थस्वरूपनिर्णय' रखा है । उन्होंने वाच्य, लक्ष्य और व्यञ्ज्य तीन प्रकारके अर्थ माने हैं । उसीके अनुसार वाचक, लक्षक तथा व्यञ्जक तीन प्रकारके शब्द माने हैं । इन तीन प्रकारके शब्दोंसे तीनों प्रकारके अर्थोंकी प्रतीतिके लिए उन शब्दोंमें अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना नामक तीन प्रकारकी शब्द-शक्तियाँ मानी हैं । इस उल्लासमें ग्रन्थकार तीन प्रकारके अर्थ, तीन प्रकारके शब्द और तीन प्रकारकी शब्द-शक्तियोंका वर्णन करेंगे । सबसे पहले तीन प्रकारके शब्दोंका निरूपण करने हैं ।

शब्दके तीन भेद

[काव्यका लक्षण हो जानेके बाद लक्षणमें आये हुए 'शब्दार्थों'का विवेचन करनेके लिए] कमसे [अवसरप्राप्त] शब्द तथा अर्थके स्वरूपको कहते हैं—

[सू० ५]—यहाँ [काव्यमें] वाचक, लाक्षणिक और व्यञ्जक [भेदसे] तीन प्रकारका शब्द होता है ।

'यहाँ' इससे 'काव्यमें' [यह अर्थ लेना चाहिये] । इन [वाचक, लाक्षणिक और व्यञ्जक तीनों प्रकारके शब्दों] का स्वरूप [आगे] बतलाया जायगा ।

अन्य शास्त्रोंमें वाचक तथा लक्षक दो प्रकारके शब्द तो प्रायः माने गये हैं परन्तु तीसरे व्यञ्जक शब्दका निरूपण साहित्यशास्त्रको छोड़कर अन्य शास्त्रोंमें नहीं किया गया है । इसलिए कारिकामें 'अत्र' शब्दका विशेषरूपसे प्रयोग किया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि अन्य शास्त्रोंमें व्यञ्जक-शब्द नहीं माना गया है परन्तु काव्यमें तो व्यञ्जक शब्दके बिना कोई चमत्कार ही न रह जायगा इसलिए यहाँ काव्यमें तीनों प्रकारके शब्द माने जाते हैं । इनमें वाचक शब्द मुख्यार्थका बोधक होता है इसलिए सबसे पहिले उसको रखा गया है । लाक्षणिक शब्द वाचक शब्दके ऊपर आश्रित रहता है इसलिए वाचकके बाद लाक्षणिक शब्दका स्थान आता है और व्यञ्जक शब्द इन दोनोंकी अपेक्षा रखता है इसलिए उसको तीसरे स्थानपर रखा गया है । उसमें भी विशेषरूपसे यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह तीन प्रकारका विभाग केवल शब्दकी उपाधियोंका है, शब्दोंका नहीं, क्योंकि अमुक शब्द केवल वाचक है, अमुक शब्द केवल लक्षक है या अमुक शब्द केवल व्यञ्जक है इस प्रकार कोई निश्चित विभाग शब्दोंमें नहीं पाया जाता है । एक ही शब्द वाचक भी हो सकता है और लक्षक तथा व्यञ्जक भी । इसलिए यह तीन प्रकारका विभाग शब्दोंका नहीं, अपितु शब्दकी उपाधियोंका ही समझना चाहिये । जिस प्रकार एक ही व्यक्ति उपाधिके भेदसे कभी वाचक और कभी पाठक कहा जा सकता है, उसी प्रकार उपाधियोंके भेदसे एक ही शब्द कभी वाचक कभी लक्षक और कभी व्यञ्जक कहा जा सकता है ।

[न० ६] वाच्यवादयस्त्वदर्थः स्युः

वाच्यवादयस्त्वदर्थः ।

[न० ७] तात्पर्यार्थोऽपि कंपुनित् ॥ ६ ॥

अर्थके तीन भेद

[न० ६]—वाच्यवादयस्त्वदर्थः तीन प्रकार के होते हैं उभी प्रकार अर्थ भी तीन प्रकार के होते हैं । उन तीन प्रकार के—

[न० ६]—वाच्य [लक्ष्य तथा व्यङ्ग्य] आदि उन [वाच्य, लक्ष्य तथा व्यङ्ग्य] के अर्थ [तीन प्रकार के] होते हैं ।

[वाच्यवादयस्त्वदर्थः] वाच्य, लक्ष्य तथा व्यङ्ग्य ।

अर्थका चतुर्थ भेद—‘तात्पर्यार्थ’

[न० ७]—विन्नी कुमारिलभट्ट के अनुयायी पार्थसारथिमिश्र आदि ‘अभिहितान्वयवादी’ भीमान्तकों के मतमें [तीन प्रकार के वाच्यवादि अर्थों के अतिरिक्त चौथे प्रकार का] तात्पर्यार्थ भी होता है ॥६॥

भारतीय गालियन में वाच्यविषय विवेचन व्याकरण, न्याय तथा मीमांसा इन तीन शास्त्रों में विभक्त रूप से किया जाता है । इनमें से व्याकरणशास्त्र में पद-वाक्यों का विवेचन है, इसलिए व्याकरण को ‘पद-शास्त्र’ कहते हैं । न्याय में विशेषरूप से प्रमाणों का विवेचन किया जाता है इसलिए न्याय को प्रमाण-शास्त्र कहा जाता है । इसी प्रकार वाच्यार्थों के विवेचन मीमांसामें विशेषरूप से किया है, इसलिए मीमांसकों ‘वाच्यशास्त्र’ कहा जाता है । वाच्यविषय में इन तीनों शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है इसलिए वाच्यविषय में निम्नलिखित इन तीनों शास्त्रों के पण्डितों को ‘पद-वाक्य-प्रमाणज्ञः’ इस गौरवपूर्ण उपाधि से विभूषित किया जाता है । यहाँ ग्रन्थकारने अर्थविवेचन के प्रसङ्ग में मीमांसकों के सिद्धान्त को प्रदर्शित करने के लिए ‘तात्पर्यार्थोऽपि कंपुनित्’ यह पक्ति विशेषरूप से लिखी है ।

मीमांसकों में भी वाक्य के विषय में कई मत पाये जाते हैं, जिनमें ‘अभिहितान्वयवाद’ तथा ‘अभिहितविधानवाद’ दो मुख्य हैं । प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान् कुमारिलभट्ट तथा उनके अनुयायी पार्थसारथिमिश्र आदि ‘अभिहितान्वयवाद’ के माननेवाले हैं । इसके विपरीत प्रभाकर-गुरु और उनके अनुयायी गालियनाथमिश्र आदि ‘अभिहितविधानवाद’ के माननेवाले हैं ।

अभिहितान्वयवाद

अभिहितान्वयवादका अभिप्राय यह है कि पहिले पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है । उसके बाद उन पदार्थों का परस्परसम्बन्ध, जो पदों से उपस्थित नहीं हुआ था, वाक्यार्थ मर्यादा से उपस्थित होता है । इसलिए पहिले पदों के द्वारा पदार्थ अभिहित अर्थात् अभिधा शक्ति द्वारा बोधित होते हैं, बाद में वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उनका परस्पर अन्वय या सम्बन्ध होता है जिससे वाक्यार्थ की प्रतीति होती है । इस प्रकार वाक्यार्थ बोध के लिए अभिहित पदार्थों का अन्वय मानने के कारण कुमारिलभट्ट आदिना यह सिद्धान्त ‘अभिहितान्वयवाद’ कहा जाता है । इस मत में पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध पदों से नहीं, अपितु वक्ता के तात्पर्य के अनुसार होता है, इसलिए उसको ‘तात्पर्यार्थ’ कहते हैं, वही वाक्यार्थ कहलाता है और उसकी बोधक शक्तिको ‘तात्पर्यार्थशक्ति’ भी कहा जाता है, जो पहिले वक्तव्यी हुई तीनों शक्तियों से भिन्न चौथी शक्ति मानी जा सकती है । परन्तु मीमांसक व्यञ्जना-शक्ति नहीं मानते हैं इसलिए उनकी दृष्टि से तो यह चौथी नहीं, तीसरी ही शक्ति है ।

आकाङ्क्षा-योग्यता-सन्निधिवशाद् वक्ष्यमाणस्वरूपाणां पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो विशेषपदार्थोऽपि वाक्यार्थः समुल्लसतीति 'अभिहितान्वयवादिनां' मतम् ।

ग्रन्थकारने 'अभिहितान्वयवाद'के इसी सिद्धान्तका परिचय इस प्रकार दिया है—

जिन [पदार्थों] का स्वरूप आगे कहा जायगा ऐसे [पदों द्वारा अभिहित केवल] पदार्थोंका आकाङ्क्षा, योग्यता तथा सन्निधिके बलसे [समन्वय] परस्पर सम्बन्ध होनेमें पदोंसे प्रतीत होनेवाला अर्थ न होनेपर भी [तात्पर्यविषयीभूत अर्थ होनेके कारण] विशेष प्रकारका तात्पर्यार्थरूप वाक्यार्थ प्रतीत होता है यह 'अभिहितान्वयवादियों' [अर्थात् कुमारिलभट्टके अनुयायियों] का मत है ।

एक तो 'अभिहितान्वयवाद'का सिद्धान्त दार्शनिक विषय होनेके कारण वैसे ही क्लिष्ट है उस-पर आचार्य मम्मटकी क्लिष्ट रचना-शैलीके कारण ये पक्तियाँ और भी कठिन एवं दुर्बुद्ध बन गयी हैं । 'आकाङ्क्षा-योग्यता-सन्निधिवशात्' इस वाक्य-खण्डको ग्रन्थकारने पहिले रखा है और 'वक्ष्यमाण-स्वरूपाणां पदार्थानाम्' इस वाक्यागको बादमें रखा है । यह वाक्य-रचना अर्थको समझनेमें कुछ कठिनाई उपस्थित करती है । यदि इसके स्थानपर 'वक्ष्यमाणस्वरूपाणां पदार्थानाम् आकाङ्क्षा-योग्यता-सन्निधिवशात् समन्वये' इस प्रकारका पाठ रखते तो अर्थका समझना अपेक्षाकृत सरल हो जाता । पक्तियोंका आशय यह है कि पदार्थोंका परस्पर सम्बन्ध पदों द्वारा उपस्थित न होनेपर भी आकाङ्क्षादिके बलसे भासता है । यही 'तात्पर्यार्थ' है और यही 'वाक्यार्थ' कहलाता है । इसीको पक्तिमें 'तात्पर्यार्थो विशेषपदार्थः अपदार्थोऽपि वाक्यार्थः समुल्लसति' इन शब्दोंसे कहा है ।

इस अनुच्छेदमें आकाङ्क्षा, योग्यता तथा सन्निधि शब्दोंका प्रयोग हुआ है । ये नये शब्द हैं इसलिए इनका अर्थ समझ लेना आवश्यक है । इनमेंसे 'आकाङ्क्षा' वस्तुतः 'श्रोताकी जिज्ञासरूप' है । एक पदको सुननेके बाद वाक्यके अन्य पदोंके सुने बिना पूरे अर्थका ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वाक्यके अगले पदके सुननेकी इच्छा श्रोताके मनमें उत्पन्न होती है । इसीका नाम आकाङ्क्षा है । जिन पदोंके सुननेपर इस प्रकारकी आकाङ्क्षा होती है उनके समुदायको ही वाक्य कहते हैं । आकाङ्क्षासे रहित 'गौरवः पुरुषो हस्ती' आदि यो ही अनेक पद बोल देनेसे वाक्य नहीं बनता है । दूसरे 'योग्यता' पदका अभिप्राय 'पदार्थोंके परस्पर सम्बन्धमें बाधाका अभाव' है । जहाँ पदार्थोंके परस्पर सम्बन्धमें बाधा होती है उस पद-समुदायको वाक्य नहीं कहा जाता और न उससे वाक्यार्थ-बोध होता है । जैसे 'वह्निना सिञ्चति' इस पद समुदायमें 'योग्यता' नहीं है अर्थात् अग्निसे सिनाई नहीं की जा सकती है । इसलिए वह्नि तथा सिचनके सम्बन्धमें बाधा होनेसे यहाँ योग्यताका अभाव है । इस कारण इसको वाक्य नहीं कहा जा सकता है । तीसरा 'सन्निधि' पद है, उमका अर्थ 'एक ही पुरुष द्वारा अविलम्बसे पदोंका उच्चारण करना' है । यदि एक ही व्यक्ति द्वारा घटे-घटेभर बादमें पदोंका अलग अलग उच्चारण किया जाय तो वे सब मिलकर वाक्य नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि उनमें 'आगति' या 'सन्निधि' नहीं है । इसलिए आकाङ्क्षा, योग्यता और सन्निधिसे युक्त जो पदसमुदाय होता है वही वाक्य कहलाता है और उसीसे वाक्यार्थका बोध होता है । इसलिए यहाँ ग्रन्थकारने इन तीनोंका उल्लेख किया है । 'अभिहितान्वयवाद'में पहिले पदोंमें केवल—अनन्वित—पदार्थ उपस्थित होते हैं उसने बाद पदोंकी आकाङ्क्षा, योग्यता तथा सन्निधिके बलसे 'तात्पर्याग्या मन्ति' द्वारा उन पदार्थोंके परस्परसम्बन्धपूर्ण वाक्यार्थका बोध होता है । यह 'अभिहितान्वयवादी' अनुगमिभट्टके मतका मार्ग ग्रन्थकारने यहाँ प्रस्तुत किया है ।

वाच्य एव वाक्यार्थ इति 'अन्विताभिधानवादिनः' ।

अन्विताभिधानवाद

दूसरा सिद्धान्त 'अन्विताभिधानवाद' है। इस सिद्धान्तके प्रतिपादक प्रभाकर और उनके अनुयायी शालिन्नाथमिश्र आदि हैं। उनका कहना यह है कि पहिले 'वेचल' पदार्थ अभिहित होते हैं और बादमें उनका 'अन्वय' होता हो यह बात नहीं है, बल्कि पहिलेसे 'अन्वित' पदार्थोंका ही अभिधानसे बोधन होता है। इसलिए इस सिद्धान्तका नाम 'अन्विताभिधानवाद' रखा गया है। इस मतमें पदार्थोंका 'अन्वय' पूर्वसे ही सिद्ध होनेके कारण, उसके करानेके लिए, 'तात्पर्याख्याशक्ति'की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रभाकर अपने इस मतके समर्थनके लिए यह युक्ति देते हैं कि पदोंसे जो पदार्थोंकी प्रतीति होती है वह 'सङ्केतग्रह'के बाद ही होती है और उस सङ्केतका ग्रहण व्यवहारसे होता है। जैसे, छोटा बालक है, उसको यह ज्ञान नहीं होता है कि किस शब्दका क्या अर्थ है, कौन-सा शब्द किस अर्थके बोधनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। वह अपने पिता आदिके पास बैठा है। पिता उसके बड़े भाई या नौकर आदि किसीको आना देता है कि 'जरा कलम उठा दो।' बालक न कलमको जानता है और न 'उठा दो'का अर्थ समझता है। परन्तु वह पिताके इस वाक्यको सुनता है और भाईके व्यापारको देखता है। इससे उसके मनपर उस समष्टि वाक्यके समष्टिभूत अर्थका एक संस्कार बनता है। उसके बाद पिता फिर कहता है 'कलम रख दो और दावात उठा दो।' बालक फिर इस वाक्यको सुनता और भाईको तदनुसार क्रिया करते देखता है। इस प्रकार अनेक बारके व्यवहारको देखकर बालक धीरे-धीरे कलम, दावात, उठाना, रखना आदि शब्दोंके अलग-अलग अर्थ समझने लगता है। इस प्रकार व्यवहारसे सङ्केत ग्रह होता है। यह सङ्केत-ग्रह 'वेचल' पदार्थमें नहीं, अपितु किसीके साथ 'अन्वित-पदार्थ'में ही होता है। इसलिए जब 'वेचल' 'अनन्वित' पदार्थमें सङ्केत-ग्रह नहीं होता है तो 'वेचल' या अनन्वित पदार्थकी उपस्थिति भी नहीं होती है। अतएव 'अन्वित'का ही 'अभिधान' अर्थात् 'अभिधान'से बोधन होनेसे 'अन्विताभिधान' ही मानना उचित है, 'अभिहितान्वय'का मानना उचित नहीं है यह प्रभाकरके सिद्धान्तका सार है।

अगली पक्षमें अन्विताभिधानवादके सिद्धान्तज्ञों इस प्रकार दिखलाते हैं—

[पदोंके द्वारा अन्वित पदार्थोंकी ही उपस्थिति होती है इसलिए पदार्थोंका परस्पर सम्बन्धरूप] वाक्यार्थ वाच्य ही होता है। [तात्पर्याख्या शक्तिसे वादको प्रतीत नहीं होता है] यह 'अन्विताभिधानवादियों' [प्रभाकर आदि] का मत है।

प्रभाकरका परिचय

इस 'अन्विताभिधानवाद'के सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेवाले प्रभाकर, वस्तुतः 'अभिहिता-न्वयवादी' कुमारिलभट्टके शिष्य हैं। पर उनका अनेक विषयोंमें अपने गुरुसे मतभेद रहा है। प्रभाकर अपने विद्यार्थी जीवनमें ही बड़े प्रभावशाली विद्यार्थी थे और अपने स्वतन्त्र विचारोंके लिए प्रसिद्ध थे। प्रत्येक विषयपर वे अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा और स्वतन्त्र विचार शैलीसे विचार करते थे जिसके कारण कभी-कभी उनके गुरु कुमारिलभट्टको भी कठिनाईका सामना करना पड़ता था।

एक बारकी बात है कि वृद्ध विद्वानोमें 'आतिवाहिक-पिण्ड'के सिद्धान्तपर विवाद छिड़ गया। आतिवाहिक पिण्डका अभिप्राय मृत्युके बाद दिये जानेवाले पिण्डसे है। एक पक्ष उसके दिये जानेका समर्थन करता था और उसकी एक विशेष विधिका प्रतिपादन करता था। दूसरा पक्ष उसका विरोधी

था । अन्तमें यह विवाद निर्णयके लिए कुमारिलभट्टके पास पहुँचा । कुमारिलभट्टने अपनी सम्मतिके अनुसार एक पक्षमें व्यवस्था दे दी । परन्तु यह व्यवस्था प्रभाकरको रुचिकर प्रतीत नहीं हुई और उन्होंने उसका प्रतिवाद किया । बाहरके विद्वान् तो कुमारिलभट्टकी व्यवस्था लेकर चले गये परन्तु जो विवाद अवतक बाहर था वह अब घरमें प्रारम्भ हो गया । कुमारिलभट्टने अनेक प्रकारसे प्रभाकरको अपना सिद्धान्त समझानेका प्रयत्न किया परन्तु उसको सन्तोष न हुआ, या यों कहना चाहिये कि कुमारिलभट्ट अपनी युक्तियोंसे उसको चुप न कर सके । जैसे गान्धीजी अपने जीवन-कालमें जवाहरलालजीको अपने अहिंसा-सिद्धान्तको पूरी तरहसे समझा नहीं सके पर उनको यह विश्वास था कि मेरे सिद्धान्तका पालन करनेवाले 'जवाहर' ही होंगे, उसी प्रकार कुमारिलभट्टको यह विश्वास था कि इस 'आतिवाहिक-पिण्ड'के सिद्धान्तको प्रभाकर उस समय भले ही अपने इस तर्कके सामने न टिकने दे पर किसी दिन इस सिद्धान्तको मानेगा ही । इसलिए उस समय उन्होंने इस विषयपर आगे चर्चा बन्द कर दी और प्रभाकरसे कह दिया कि फिर कभी इस सिद्धान्तका स्पष्टीकरण करोगे ।

बहुत दिन बीत गये । एक दिन सहसा कुमारिलभट्टकी मृत्युका समाचार सुनायी दिया । यद्यपि सहसा किसीको उनकी मृत्युका विश्वास न होता था पर जब सभीने उनके शरीरकी परीक्षा कर उसमें जीवनका कोई चिह्न न पाया तो फिर उसपर विश्वास करनेके अतिरिक्त और मार्ग ही क्या था । फलतः सब लोगोंने उनका अन्तिम सत्कार करनेकी तैयारी प्रारम्भ कर दी । इस अन्तिम सत्कारके प्रसङ्गमें जब 'आतिवाहिक-पिण्ड'का अवसर आया तो लोगोंने प्रभाकरकी ओर देखा । परन्तु उस समय प्रभाकरने बिना किसी सङ्कोचके कुमारिलभट्टकी व्यवस्थाके अनुसार ही सारी प्रक्रिया करवायी । सारी काररवाई पूर्ण हो जानेके बाद मृतक-यानके उठाये जानेके पूर्व कुमारिलभट्टके शरीरमें कुछ चेतनाका गत्कार-सा प्रतीत हुआ और धीरे-धीरे थोड़ी देर बाद वे उठकर बैठ गये, जैसे सोकर उठे हों । उठनेके बाद सब लोगोंने प्रसन्नताकी लहर दौड़ गयी और इस बीचमें क्या-क्या हुआ इस सबका समाचार उनको सुनाया गया । उस प्रसङ्गमें जब उनको यह मातम हुआ कि आज प्रभाकरने मेरे 'आतिवाहिक-पिण्ड' सम्बन्धी सिद्धान्तको ही मान्य टहगया था तब उनको भी प्रसन्नता हुई और उन्होंने प्रभाकरको सम्बोधन करके कहा, 'प्रभाकर जितमम्माभि'—कहो प्रभाकर, हम जीते न । प्रभाकरने उत्तर दिया, 'भगवन् मृत्या जितम्'—भगवन्, मरकर जीते । मुझे जीतनेके लिए आपको मरनेका छल करना पड़ा या दूसरा जन्म लेना पड़ा ।

प्रभाकरको 'गुरु'की उपाधि

यह उन गुरु-शिष्यके शान्त्र-स्मरकी एक आँकी है । पर एक और वटना इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है । एक दिन कुमारिलभट्टके यहाँ विद्यार्थियोंके पाठ हो रहे थे । प्राचीन पाठशालाओंकी प्रणाली यह थी कि पाठके समय छाटे-बटे सभी विद्यार्थी, गुरुजीके पास ही बैठकर सबके पाठ सुनते थे । इसमें जो विद्यार्थी उस ग्रन्थको पहिले पढ़ चुके होते थे उनको उमड़ा पाठ दुबारा-तिबारा सुननेमें बड़ और अधिक परीक्षा मिलती थी और जिनके आगे चलकर वह ग्रन्थ पढ़ना होता था उनका कुछ प्रारम्भिक गत्कार बन्द जाता था जो आगे उनको सहायता देता था ।

ऐसे ही पाठके प्रसङ्गमें सब विद्यार्थियोंके साथ बैठ हुए प्रभाकर, अपनेमें किसी उच्च कक्षाके विद्यार्थीके पाठ सुन रहे थे । पढ़ाने-पढ़ाने गुरुजी अचानक रुक गये । कोई सिल्लु पढ़ा आ गयी थी उसका स्मरण नहीं था । इसलिए गुरुजीने उस पाठको बर्ण रोना दिया और देखकर सब पढ़ानेवाले रुक गये ।

सोचें समान ही समान बातें। तब उन्पर चले गये और सुखी अपने भोजन को। तब तबमे तब तो प्रभावसे पावर सुखीभी पुनः उठा ही और जहाँ माली अटक मरी थी तब था। विचारने लगे। तब देर आनेके बाद उसे मादम हो गया कि यह, 'द्वैतकी रचना' की 'एकमेवता' बना रचनेके आनेके प्रेमके भक्तों समान, ऐतकके प्रमादका रोल है। तब तबों मास्ती सुखी नहीं है। पनकमे ऐतकके प्रभावसे पाठ अष्टम लिख दिया था। इसलिये तब पति नया लगे नहीं। पुनः तब लिखा हुआ था 'अतः नोक्त तत्तापि नोक्तम् इति प्रत्यक्षम्'। इस तब अर्थ था होता था कि 'तब भी नहीं कहा है और नहीं भी नहीं कहा है इसलिये प्रत्यक्षम्'। तब समान तब मरी थी। पुनः तब तो तब होती है जब एक ही बात दो बार कही जाय। जो बात न पढ़ी गयी, न पढ़ा कही गयी वह पुनः कही गयी है। सही है तब बात समाने नहीं जा रही थी। पनकसे पनक ऐतक उम पाठको भोजन करने के एक प्रकार लिख दिया —

‘अतः तत्तापि नोक्तम् इति प्रत्यक्षम्’

अर्थात् तब जो बात 'तत्तापि' अर्थात् 'त' शब्दसे कही है तब बात नहीं अर्थात् दूसरे स्थानपर 'तत्तापि' अर्थात् 'अतः' शब्दसे कही गयी है इसलिये पुनः कही है।

‘अतः पुनोक्तं तत्तापिनोक्तम् इति प्रत्यक्षम्’

इस पाठन का पुनः कही समाने नहीं आ रही थी पाठका संशोधन कर देनेसे वह बिल्कुल स्पष्ट हो गयी। प्रभावसे तब तब पुनः तब तब चले आये। तब समय बाद जब कुमारिलभट्टने उस पाठको विचारनेके लिए पुनः उठाया तो तब तब हस्तामलकवत् स्पष्ट हो गया और वह समानेमे भी उनको देर न लगी कि यह कार्य प्रभावसे है। उनको अपने शिष्यकी प्रतिभापर पहिले ही बड़ा विस्मय था पर बाद उनकी अपूर्व प्रतिभा देखकर उनको बड़ा आनन्द हुआ और वे मग्न हो गये। विष्णुविद्यालयीय व्याख्यात्मक वातावरणके समान नहीं, अपितु विष्णु भावनासे अपने समस्त शिष्य-भण्डालके बीच बात उन्को अपने उम शिष्यको 'सुद'की गौरवमयी उपाधि प्रदान की। तबसे आज तक प्रभावसे 'सुद' नामसे प्रसिद्ध है और दार्शनिक ग्रन्थोंमे 'इति सुगमम्' कहकर अत्यन्त सम्मानपूर्ण उनके मतका उल्लेख किया जाता है।

तौतातिक मत

इसके विपरीत कुमारिलभट्टके मतका प्रायः 'इति तौतातिक मतम्' 'तौतातिक मत' नामसे उल्लेख किया जाता है। 'तौतातिक' शब्दका अर्थ 'तु' शब्द 'तत्तातः' शिष्यको यस्य स तुतातः, तत्त्वेद तौतातिकम्' यह होता है। 'तु' शब्द जिसका 'तत्तात' अर्थात् शिष्य है वह तु-तत्तात हुआ और उसका मत 'तौतातिक मत' हुआ। ऊपरकी घटनाके अनुसार 'तु' शब्दसे ही कुमारिलभट्टको यह शिक्षा मिली थी इसलिये वे ही 'तु तत्तात' हुए, और उनका मत 'तौतातिक-मत' कहाया जाने लगा।

इन तीनों अर्थोंका व्यञ्जकत्व

इस प्रकार ग्रन्थकारने वाचक, लक्षक तथा व्यञ्जक तीन प्रकारके शब्दों और उनके अनुसार वाच्य, लक्ष्य तथा व्यञ्जन तीन प्रकारके अर्थोंका विवेचन किया और उसके साथ 'अभिहितान्वय-वाच्यो'के मतमें 'तत्त्वार्थ' भी होता है यह बात यहाँ तक दिखलायी है। इसके बाद वे यह कह रहे हैं कि इन तीनों प्रकारके अर्थोंमें व्यञ्जकत्व भी रहता है अर्थात् वाच्यार्थ भी व्यञ्जक हो सकता है और लक्ष्यार्थ तथा व्यञ्जनार्थ भी, अर्थात् तीनों ही अर्थ व्यञ्जक हो सकते हैं। उन तीनों अर्थोंके व्यञ्जकत्वके उदाहरण क्रमशः देते हुए इसी बातको आगे कहते हैं—

[न० ८] सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यञ्जकत्वमपीष्यते ।

तत्र वान्यन्य यथा—

माए घोरोवअरणं अज्ज हु णत्ति ति साहिअं तुमए ।
 ना भग कि करणिज्जं एमेअ ण वासरो ठार ॥ ६ ॥
 [मातृहोपकरणमय खलु नास्तीति साधितं त्वया ।
 तद्गुण कि करणीयमेवमेव न वासरः साग्री ॥
 इति संस्कृतम्]

अत्र स्वैग्विवागर्थिनीति व्यज्यते ।

मन्त्रम्य यथा—

मातेन्नी सहि सुहअं राणे राणे दृष्मिआसि मञ्जरुण ।
 मन्त्रभावो व्यगिजसरिसअं दाव निरउअं तुमए ॥ ७ ॥
 [मन्त्रयन्ती सगि मुभगं क्षणे क्षणे दृन्नासि मत्कृते ।
 मन्त्रात्मे—स्त्रीयम—अकं ताव निरिति त्वया ॥
 इति संस्कृतम्]

अत्र मन्त्रं मन्त्राय त्वया अनुत्तमावृत्तिम् उच्यते, यम् । तेन च कामुकविषयं
 मन्त्राय मन्त्राय मन्त्राय त्वम् ।

‘मन्त्र’ इत्यस्य [इति] मन्त्री । यथा [व्यञ्जकत्वं भी] [साहित्यप्रायम्]
 इति त्वया ।

‘मन्त्र’ इत्यस्य [इति] मन्त्री । यथा [व्यञ्जकत्वं भी] [साहित्यप्रायम्]
 इति त्वया ।
 ‘मन्त्र’ इत्यस्य [इति] मन्त्री । यथा [व्यञ्जकत्वं भी] [साहित्यप्रायम्]
 इति त्वया ।
 ‘मन्त्र’ इत्यस्य [इति] मन्त्री । यथा [व्यञ्जकत्वं भी] [साहित्यप्रायम्]
 इति त्वया ।
 ‘मन्त्र’ इत्यस्य [इति] मन्त्री । यथा [व्यञ्जकत्वं भी] [साहित्यप्रायम्]
 इति त्वया ।

‘मन्त्र’ इत्यस्य [इति] मन्त्री । यथा [व्यञ्जकत्वं भी] [साहित्यप्रायम्]
 इति त्वया ।
 ‘मन्त्र’ इत्यस्य [इति] मन्त्री । यथा [व्यञ्जकत्वं भी] [साहित्यप्रायम्]
 इति त्वया ।
 ‘मन्त्र’ इत्यस्य [इति] मन्त्री । यथा [व्यञ्जकत्वं भी] [साहित्यप्रायम्]
 इति त्वया ।

‘मन्त्र’ इत्यस्य [इति] मन्त्री । यथा [व्यञ्जकत्वं भी] [साहित्यप्रायम्]
 इति त्वया ।
 ‘मन्त्र’ इत्यस्य [इति] मन्त्री । यथा [व्यञ्जकत्वं भी] [साहित्यप्रायम्]
 इति त्वया ।

‘मन्त्र’ इत्यस्य [इति] मन्त्री । यथा [व्यञ्जकत्वं भी] [साहित्यप्रायम्]
 इति त्वया ।
 ‘मन्त्र’ इत्यस्य [इति] मन्त्री । यथा [व्यञ्जकत्वं भी] [साहित्यप्रायम्]
 इति त्वया ।

‘मन्त्र’ इत्यस्य [इति] मन्त्री । यथा [व्यञ्जकत्वं भी] [साहित्यप्रायम्]
 इति त्वया ।
 ‘मन्त्र’ इत्यस्य [इति] मन्त्री । यथा [व्यञ्जकत्वं भी] [साहित्यप्रायम्]
 इति त्वया ।

‘मन्त्र’ इत्यस्य [इति] मन्त्री । यथा [व्यञ्जकत्वं भी] [साहित्यप्रायम्]
 इति त्वया ।
 ‘मन्त्र’ इत्यस्य [इति] मन्त्री । यथा [व्यञ्जकत्वं भी] [साहित्यप्रायम्]
 इति त्वया ।

व्यङ्ग्यस्य यथा—

उअ णिनलणिपदा भिसिणीपत्तस्मि रेहउ वलाआ ।

णिम्मलमरगअगाअणपरिट्ठिआ संखसुत्ति व्व ॥ ८ ॥

[पश्य निश्चलनिष्पन्दा विसिनीपत्रे राजते पट्टाका ।

निर्मलमरकतभाजनपरिधिता शनश्रुक्तिरिव ॥

इति संस्कृतम्] ।

अत्र निष्पन्दत्वेन आश्रस्तत्वम् । तेन च जनरहितत्वम् । अतः संकेतस्थानमेत-
मिति कयाचित् कंचिन् प्रति उच्यते । अथवा मिथ्या वदसि न त्वमत्रागतोऽभूरिति
व्यज्यते ॥

इस प्रकार वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थके व्यङ्ग्यत्वके उदाहरण दिये गये हैं । आगे व्यङ्ग्यार्थके
व्यङ्ग्यत्वका तीसरा उदाहरण देते हैं—

व्यङ्ग्य [अर्थके व्यञ्जकत्व] का [उदाहरण] जेसे—

देखो, कमलके पत्तेपर निश्चल और बिना हिले-टुले घैठी हुई बलाका [बगुलिया]
निर्मल [हरे रंगकी] मरकत-मणिकी तश्तरी [भाजन] में रखी हुई शश-शुक्तिकी
तरह विदित होती है ॥ ८ ॥

यहाँ [बलाकाके] निश्चल होनेसे उसकी निडरता [आश्रस्तता लक्षणासे
सूचित होती है] । और उस [आश्रस्तत्वरूप लक्ष्यार्थ] से [स्थानका] जनरहित
होना [व्यञ्जनासे सूचित होता है] । इसलिए यह संकेतस्थान है यह [बात पहिले
व्यङ्ग्यार्थसे फिर व्यञ्जना द्वारा] कोई नायिका किसीसे [अर्थात् अपने कामुक प्रिय-
से] कह रही है । अथवा झूठ बोलते हो तुम यहाँ नहीं आये [अन्यथा यह बलाका
ऐसी निश्चल-निष्पन्द नहीं रह सकती थी] यह [पहिले व्यङ्ग्यार्थसे] व्यञ्जना द्वारा
सूचित होता है ।

यह पद्य 'राल कवि'-विरचित 'भाषासप्तशती'के प्रथम शतकका चतुर्थ पद्य है ।
ग्रन्थकारने उसे व्यङ्ग्यार्थके व्यङ्ग्यत्वको दिखलानेवाले उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत किया है । इसमें
बलाका निष्पन्द अर्थात् बिना हिले-टुले घैठी है यह वाच्य अर्थ है । इससे वह सर्वथा आश्रस्त है,
उसको किसी प्रकारका भय नहीं है यह बात लक्षित होती है । इस आश्रस्तत्वसे यह स्थान विजन
एकान्त-स्थान है यह व्यङ्ग्य निकलता है । इस व्यङ्ग्य अर्थसे यह 'सङ्केत'के लिए उचित स्थान है ।
यह दूसरा व्यङ्ग्यार्थ निकलता है, इसलिए यह व्यङ्ग्यार्थकी व्यङ्ग्यताका उदाहरण है ।

यहाँ श्लोकमें निश्चल तथा निष्पन्द दो विशेषणोंका प्रयोग किया गया है । वैसे अनेक स्थानो-
पर ये दोनों शब्द समानार्थक रूपमें प्रयुक्त होते हैं । परन्तु यहाँ यदि उनको समानार्थक माना जाय
तो पुनरुक्ति होती है, इसलिए उनके अर्थमें जो सूक्ष्म भेद है, उसकी ओर ध्यान देना चाहिये । चलन
शरीरकी स्थानान्तर-प्राप्तिका क्रिया है । अर्थात् चलनक्रिया शरीरमें होती है और उसके होनेपर चलने-
वाला व्यक्ति एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुँच जाता है । परन्तु सम्बन्धन शरीरके अवयवोंकी क्रिया है
जो स्थानान्तर-प्राप्त नहीं होती है । अर्थात् अपने स्थानपर घेरे या गूँढ़े हुए जो शरीरके अवयवोंका
हिलना-टुलना है वह 'सम्बन्धन' कहा जाता है । 'स्पर्दि किमिच्छलने' धातुका यही भावार्थ है ।
इसलिए इन दोनों शब्दों के यह प्रयोग भी पुनरुक्ति नहीं होती है ।

वाचकादीनां क्रमेण स्वरूपमाह—

[सू० ९] साक्षात्संकेतितं योऽर्थमभिधत्ते स वाचकः ॥ ७ ॥

इहगृहीतसंकेतस्य शब्दस्यार्थप्रतीतिरभावात् संकेतसहाय एव शब्दोऽर्थविशेषं प्रतिपादयतीति यस्य यत्राव्यवधानेन संकेतो गृह्यते स तस्य वाचकः ।

वाचक शब्दका स्वरूप

इस प्रकार तीन प्रकारके शब्द तथा अर्थोंका निरूपण कर चुकनेके बाद उन वाचक आदि तीनों प्रकारके शब्दोंके स्वरूपको कहते हैं ।

क्रमशः वाचक आदि [तीनों प्रकारके शब्दों] के स्वरूपका निरूपण करते हैं—

[सू० ९]—जो [शब्द] साक्षात् संकेतित अर्थको [अभिधा शक्तिके द्वारा] कहता है वह 'वाचक' [शब्द कहलाता] है ॥ ७ ॥

लोकव्यवहारमें [इह] बिना संकेत-ग्रहके शब्दसे अर्थकी प्रतीतिके न होनेसे संकेतकी सहायतासे ही शब्द अर्थविशेषका प्रतिपादन करता है [यह सिद्धान्त निश्चित होता है] इसलिए जिस [शब्द] का जहाँ [जिस अर्थमें] अव्यवधानमें संकेतका ग्रहण होता है वह [शब्द] उस [अर्थ] का 'वाचक' होता है ।

संकेतग्रहके उपाय

लोकव्यवहारसे छोटे बालकोको संकेतग्रह किस प्रकार होता है यह हम अभी दिखला चुके हैं । उस प्रक्रियाको 'आवापोढाप' की प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि उसमें पहिले उत्तमवृद्ध अर्थात् बालकके पिता आदिने मध्यमवृद्ध अर्थात् बालकके बड़े भाई या नौकर आदिको कलम उठानेकी आज्ञा दी थी । फिर कलम रखकर दावात उठानेकी आज्ञा दी थी और मध्यमवृद्धने उसीके अनुसार क्रिया की थी । उस व्यवहारमें एक शब्दको हटाकर जो दूसरे शब्दका इसी प्रकार एक अर्थके स्थानपर दूसरे अर्थका निवेश किया गया इसीको आवाप-उढाप कहते हैं, इसलिए व्यवहारमें 'आवापोढाप' द्वारा संकेतका ग्रहण होता है यह बात स्पष्ट हो जाती है । यह लोकव्यवहार संकेतग्रहका प्रधान माधन है परन्तु उसमें अतिरिक्त अन्य उपाय भी माने गये हैं जिनका संग्रह निम्नलिखित कारिकामें किया गया है—

'शक्तिग्रह व्याकरणोपमानकोशातवाक्याद् व्यवहारतश्च ।

वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः मिद्वपदस्य वृद्धाः ॥'

अर्थात् व्याकरण, उपमान, कोश, आतवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवृति अर्थात् व्याख्या और मिद्व—ज्ञात—पदके सान्निध्यसे भी शक्ति या संकेतका ग्रहण माना जाता है । इन सबमें मुख्य उपाय व्यवहार है, क्योंकि अविचार्य शब्दोंका और सबसे पहिले शक्तिग्रह व्यवहारमें ही होता है ।

इन्में 'भू सत्तायाम्' आदि वातुपाठमें अथवा 'माधकृतम कण्ठम्' आदि मृत्रामें गाना तथा करण आदि पदोंका संकेतग्रह व्याकरणके द्वारा होता है । 'यथा गोमत्या गवयः' यह उपमान प्रमाणका उदाहरण है । जो व्यक्ति गौको जानता है पर गवय [नील गाय] को नहीं जानता है, उसको गोके मृदुल गवय होता है उस वाक्यकी सहायतासे गवय पदका संकेतग्रह हो जाता है । वेश तथा श्रमवाहन अर्थात् जिते आदिके वस्त्रानेमें भी नये पदार्थोंके नामोंका ज्ञान वाक्यका स्थान ही है । व्यवहारका उदाहरण ऊपर दे चुके हैं । विवृति अर्थात् व्याख्या भी संकेतग्रहका माधन है अथ 'वाक्यमेव' तथा मिद्व पद अर्थात् ज्ञात अर्थवादे पदकी सन्निधिसे अज्ञात अर्थवादे पदका संकेतग्रह ज्ञान हो जाता है । इन प्रमाणों में मुख्य संकेतग्रहके उपाय माने गये हैं ।

[सू० १०] संकेतितश्रुतमैदो जात्यादिर्जातिरेव वा ।

संकेतग्रहका विषय

यह शक्तिग्रह प्रथम होता है, यह संकेतग्रहसे सम्बन्ध रखनेवाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका अनेक विवेचनोंने अनेक प्रकारसे समाधान किया है। कोई जातिमें संकेतग्रह मानते हैं, कोई व्यक्तिमें और कोई जातिविशिष्ट व्यक्तिमें। यद्यपि साधारणरूपसे व्यवहार किसी व्यक्तिमें ही होता है इसलिए संकेतग्रह व्यक्तिमें ही होना चाहिये परन्तु व्यक्तिमें संकेतग्रह माननेसे 'आनन्त्य' तथा 'व्यभिचार' दो प्रकारके दोषोंकी सम्भावना रहती है। जिस शब्दका जिस अर्थमें संकेतग्रह होता है उस शब्दसे उसी अर्थकी प्रतीति होती है। बिना संकेतग्रहके अर्थकी प्रतीति नहीं होती। इसलिए यदि व्यक्तिमें संकेतग्रह माना जाय तो जिस व्यक्ति-विशेषमें संकेतग्रह हुआ है उस शब्दसे उस व्यक्ति-विशेषकी ही उपस्थिति होगी। अन्य व्यक्तिओंकी प्रतीतिके लिए प्रत्येक व्यक्तिमें अलग अलग संकेतग्रह मानना आवश्यक होगा। इस दशामें एक गो शब्दसे प्रतीति होनेवाली सभी गो-व्यक्तियोंमें अलग-अलग संकेतग्रह माननेमें अनन्त शक्तियोंकी कल्पना करनी होगी। यही 'आनन्त्य' दोषका अभिप्राय है। फिर व्यवहारसे तो वर्तमान देश और वर्तमान कालकी गो-व्यक्तियोंमें ही संकेतग्रह हो सकता है, भूत-भविष्य और देशान्तर या कालान्तरकी सब गो-व्यक्तियोंमें संकेतग्रह सम्भव भी नहीं है इसलिए व्यक्तिमें संकेतग्रह नहीं माना जा सकता है।

इस 'आनन्त्य-दोष' अर्थात् अनन्त शक्तियोंकी कल्पनाके दोषको बचानेके लिए यदि यह कहा जाय कि अन्य सब व्यक्तियोंमें अलग-अलग शक्तिग्रहकी आवश्यकता नहीं होती है, दो-चार व्यक्तियोंमें व्यवहारसे संकेतग्रह हो जाता है, जोर व्यक्तियोंका बोध बिना संकेतग्रहके ही होता रहता है; तब 'व्यभिचार दोष' होगा। 'व्यभिचार' शब्दका अर्थ है 'नियमका उल्लङ्घन'। संकेतकी सहायतासे ही शब्द अर्थकी प्रतीति कराता है यह नियम है। अब यदि यह मान लिया जाता है कि गो-शब्दसे बहुत-सी गो-व्यक्तियोंका बोध बिना संकेतग्रहके होता है तो इस नियमका उल्लङ्घन होता है। इसलिए 'व्यभिचार दोष' आ जाता है। इस प्रकार व्यक्तिमें संकेतग्रह माननेमें 'आनन्त्य दोष' ही जाता है और उससे बचनेका प्रयत्न करनेपर 'व्यभिचार-दोष' आ जाता है। इसलिए व्यक्तिमें संकेतग्रह मानना सम्भव नहीं है।

दूसरी बात यह है कि 'मात्राभाष्यकार'ने 'चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति जातिशब्दाः, गुणशब्दाः, क्रियाशब्दाः यदृच्छाशब्दाश्चतुर्थाः' लिखकर जातिशब्द, गुणशब्द, क्रियाशब्द और यदृच्छा-शब्दरूपसे शब्दोंका चार प्रकारका विभाग किया है। व्यक्तिमें शक्ति माननेपर यह चारों प्रकारका शब्द-विभाग भी नहीं बन सकता है। क्योंकि जब व्यक्तिमें संकेतग्रह माना जायगा तो गौः, शूद्रः, चरः, लिप्यः, आदि चारों शब्दोंसे व्यक्तिका ही बोध होगा। इसलिए गौ-शब्द जातिवाचक है, शूद्र पद गुणवाचक है, चर पद क्रियावाचक है और लिप्य पद उस व्यक्तिका नाम होनेमें यदृच्छाशब्द है इस प्रकारका विभाग नहीं बन सकता है। अतएव व्यक्तिमें शक्ति न मानकर व्यक्तिके उपाधिभूत जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छारूप भगोंमें ही संकेतग्रह मानना उचित है यह सिद्धान्त स्थिर होता है। इसी बात को गन्धकारने इस प्रकार लिखा है—

[सू० १०]—संकेतित अर्थ जाति आदि [अर्थात् जाति, गुण, क्रिया तथा यदृच्छा] भेदने चार प्रकारका होता है। अथवा [मीमांसकोंके मतमें] केवल जाति [रूप एक प्रकारका] ही [संकेतित अर्थ] होता है।

यद्यप्यर्थक्रियाकारितया प्रवृत्तिनिवृत्तिनियोग्या व्यक्तिरेव तथाप्यनन्याद् व्यभि-
चाराच्च तत्र संकेतः कर्तुं न युज्यत इति, 'गौः शुद्धः चलोऽदित्यः' इत्यादीनां विषय-
विभागो न प्राप्नोतीति च, तदुपाधावेव संकेतः ।

उपाधिश्च द्विविधः वस्तुधर्मो वस्तुयदृच्छासन्निवेशिनश्च । वस्तुधर्मोऽपि द्विविधः,
सिद्धः साध्यश्च । सिद्धोऽपि द्विविधः, पदार्थस्य प्राणप्रदो विशेषाधानहेतुश्च । तत्राद्यो जातिः ।
उक्तं हि वाक्यपदीये—“न हि गौः स्वरूपेण गौर्नायगौः, गोत्वाभिसम्बन्धात्तु गौः।” इति ।

द्वितीयो गुणः । शुद्धादिना हि लब्धसत्ताकं वस्तु विशिष्यते ।

साध्यः पूर्वापरीभूतावयवः क्रियारूपः ।

यद्यपि [आनयन, अपनयन आदिरूप] अर्थक्रियाका निर्वाहक होनेसे प्रवृत्ति-
निवृत्ति [रूप व्यवहार] के योग्य व्यक्ति ही होता है [इसलिए, व्यवहार द्वारा होने-
वाला संकेतग्रह उस व्यक्तिमें ही होना चाहिये] फिर भी आनन्त्य तथा व्यभिचार
[दोष] आ जानेके कारण उस [व्यक्ति] में संकेतग्रह मानना उचित नहीं है इसलिए,
और सफेद रंगकी [शुक्लः], [चलः] चलती हुई, दित्य नामक, गौ इत्यादि [गुण-
वाचक 'शुक्ल' पद, क्रियावाचक 'चल' पद, जातिवाचक 'गौ' पद तथा यदृच्छात्मक
संज्ञारूप 'दित्य' पद—इन सब शब्दोंसे केवल व्यक्तिकी ही उपस्थिति होनेपर] का
विषय-विभाग नहीं हो सकता है इसलिए भी [व्यक्तिमें नहीं अपितु] उसके उपाधि-
[भूत धर्म जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा] में ही संकेतका ग्रहण होता है ।

उपाधिभेद द्वारा शब्दोंका चतुर्विध विभाग

यह उपाधि [मुख्यरूपसे] दो प्रकारकी होती है । १. वस्तुका [यथार्थ] धर्म
और २. वस्तुके द्वारा अपनी इच्छासे [उस अर्थमें] सन्निवेशित । [इनमेंसे वस्तुकी
यदृच्छासे सन्निवेशित उपाधि यदृच्छात्मक रुढ़ि शब्दोंमें रहती है] । वस्तु-धर्म भी
दो प्रकारका होता है, एक सिद्धरूप और दूसरा साध्यरूप । [इनमें साध्यरूप वस्तु-
धर्म 'क्रिया' कहलाता है] । सिद्ध [रूप, वस्तु-धर्म] भी दो प्रकारका होता है । एक
पदार्थका प्राणप्रद या जीवनाधायक और दूसरा विशेषताका आधान करानेका कारण ।
इनमेंसे पहिला [अर्थात् वस्तुका प्राणप्रद सिद्ध धर्म] 'जाति' होता है । जैसा कि
[भर्तृहरिने अपने] वाक्यपदीय [नामक ग्रन्थ] में कहा है कि—'गौ स्वरूपतः न गौ
होती है न अगौ । गोत्व [जाति] के सम्बन्धसे ही गौ कहलाती है' । [इसलिए
वस्तुका प्राणप्रद जीवनाधायक वस्तु-धर्म 'जाति' कहलाता है] ।

दूसरा [अर्थात् वस्तुका विशेषाधान-हेतु सिद्ध वस्तु-धर्म] 'गुण' होता है ।
क्योंकि शुक्ल आदि [गुणों] के कारणसे [ही] सत्ताप्राप्त वस्तु [अपने सजातीय
अन्य पदार्थोंसे विशेष] भिन्नताको प्राप्त होती है । [गौ के साथ गुण-वाचक शुद्ध
विशेषण अथ गौधौकी अपेक्षा उसकी विशेषता या भेदको सूचित करता है] ।

साध्य [रूप वस्तुधर्म ढाल आदिके पकानेमें चूल्हा जलाकर बटलार्द रखनेसे
लेकर उसके उतारने पर्यन्त आगे-पीछे किया जानेवाला] पूर्वापरीभूत [साग
व्यापार-कलाप] क्रियारूप [क्रिया शब्दने वाच्य] होता है ।

उत्तादिशब्दानामन्त्यवृत्तिनिर्माणं संततकर्म स्वरूपं यस्मात् सदृच्छया उत्थादिव्य-
र्थाप्याधिक्येन समिचेयत इति सोऽयं संसारूपो यदृच्छात्मक इति ।

‘नोः शुभश्चलो टिताः’ इत्यादौ ‘चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः’ इति महाभाष्यकारः ।

डित्थ आदि [किसी व्यक्तिविशेषके वाचक रूढ़ि] शब्दोंका [स्फोटकी पूर्व-
प्रदर्शित प्रक्रियाके अनुसार पूर्व-पूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसदृशत चरम वर्णके
श्रवणसे] अन्त्य-सुनि [चरमवर्णके श्रवण] से गृहीत होनेवाला [गकार, औकार,
चित्तर्जनीय आदिके नामके] क्रमभेदसे रहित [बिना क्रमके बुझिमें एक साथ उपस्थित
होनेवाला परस्फोटरूप] स्वरूपको यत्ताकी अपनी स्वेच्छा द्वारा डित्थ आदि पदार्थोंमें
[उससे वाचक] उपाधिरूपसे समिविष्ट किया जाता है । [अर्थात् किसी पदार्थ
या व्यक्ति-विशेषका नाम रखनेवाला व्यक्ति रूढ़ संसारूप शब्दका उस अर्थके साथ
सम्बन्ध स्थापित कर देता है कि व्यक्ति इस नामसे बोधित होगा] । इस प्रकार
या [रूढ़] संसारूप यदृच्छात्मक [शब्द होता] है ।

इस प्रकार ग्रन्थकारने यहाँतक प्रतिपादन किया कि संकेतग्रह व्यक्तिमें नहीं होता है
अपितु व्यक्तिके उपाधिभूत जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा आदि धर्मोंमें होता है । उसीके अनुसार
शब्दोंका चार प्रकारका विभाग दिया जाता है । अपने इस चतुर्विध विभागकी सम्पुष्टिमें महा-
भाष्यकार पतञ्जलि मुनिकी सम्मति प्रमाणरूपसे उपस्थित करते हैं कि—

‘सफेद रंगकी ‘चलती हुई’, ‘डित्थ’ नामकी, ‘गाय’ इत्यादि [वाक्य] में
[जाति-शब्दके रूपमें गौ पदका, गुण-शब्दके रूपमें शुक्ल पदका, क्रिया-शब्दके रूपमें
चल पदका और यदृच्छा-शब्दके रूपमें डित्थ पदका प्रयोग होनेसे] शब्दोंकी प्रवृत्ति
[या प्रवृत्ति-निमित्त] चार प्रकारकी होती है यह महाभाष्यकारने कहा है ।

परम-अणु-परिमाणकी गुणोंमें गणना कैसे

इस विभाजनके अनुसार वस्तुके प्राणप्रद धर्मका नाम ‘जाति’ और उसके विशेषाधानहेतु धर्मकी
‘गुण’ कहा जाना चाहिये । परन्तु ‘वैज्ञानिक-दर्शन’में शुक्ल आदि ‘रूप’के समान ‘परिमाण’की भी गुण
माना है । उसमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सख्या, परिमाण आदि २४ गुणोंमें ‘परिमाण’की भी गणना की
गयी है । यह परिमाण मुख्यरूपसे ‘अणु’ तथा ‘महत्’ दो प्रकारका होता है । परन्तु इन दोनोंके साथ
परमशब्दको जोड़कर उनका एक एक भेद ओर हो जाता है । अर्थात् अणु परिमाणके दो भेद हो गये—
एक ‘अणुपरिमाण’ और दूसरा ‘परम-अणुपरिमाण’ । इसी प्रकार महत्-परिमाणके भी एक ‘महत्-परि-
माण’ तथा दूसरा ‘परममहत् परिमाण’ दो भेद हो जाते हैं । इनमेंसे ‘परम-अणु-परिमाण’ केवल परमाणु-
रहित पदार्थ अर्थात् पृथिव्यादि द्रव्योंके सबसे सूक्ष्म और अविभाज्य अवयवमें रहता है । इस ‘परम-
अणु-परिमाण’के लिए ‘परिमाणव्य-परिमाण’ शब्दका भी प्रयोग होता है । यह परम-अणु-परिमाण
‘परमाणु’-न्त्य सूक्ष्मतम पदार्थका प्राणप्रद धर्म है, विशेषाधान हेतु नहीं । इसलिए आपकी परिभाषाके
अनुसार परम-अणु-परिमाणके वाचक ‘परमाणु-परिमाण’ शब्दकी जाति शब्द मानना चाहिये । परन्तु
‘वैज्ञानिक-दर्शन’में उसका पाठ गुणोंमें किया गया है । इसका क्या कारण है ? यह प्रश्न उपस्थित
होता है । इस प्रश्नका उत्तर ग्रन्थकारने यह दिया है कि ‘परम-अणु-परिमाण’ वस्तुतः जाति वाचक शब्द
ही है । परन्तु जैसे लोचन आदि अर्थोंमें प्रसिद्ध ‘गुण’, ‘रूढ़ि’ आदि शब्दोंका व्याकरण शास्त्रमें विशेष
अर्थमें प्रयोग होता है, उसी प्रकार वैज्ञानिक दर्शनमें परम अणु-परिमाणकी गणना गुणोंमें की गयी है ।

परमाण्वादीनान्तु गुणमध्यपाठात् पारिभाषिकं गुणत्वम् ।

गुण-क्रिया-यदृच्छानां वस्तुत एकरूपाणामप्याश्रयभेदाद् भेद इव लक्ष्यते ।

यथैकस्य मुखस्य खड्ग-मुकुर-तैलाद्यालम्बनभेदात् ।

इसी बातको ग्रन्थकारने निम्नलिखित पक्तिमें लिखा है—

परम-अणु [परिमाण तथा आदि श-दसे परम-महत्-परिमाण] आदिका [उनके प्राणप्रद-धर्म होनेके कारण जाति-शब्द मानना उचित होनेपर भी 'वैशेषिकदर्शन'में उनका] गुणोंके बीच पाठ होनेसे [उस शास्त्रमें 'नदी', 'गुण', 'वृद्धि' आदि व्याकरणके विशेष संज्ञाशब्दोंकी भाँति] परिभाषासे निर्धारित गुणत्व है ।

गुण शब्द आदिमें दोषोंकी शङ्का और उसका निवारण

ऊपर ग्रन्थकारने यह कहा था कि व्यक्तिमें सकेतग्रह माननेसे 'आनन्त्य' तथा 'व्यभिचार' दोष आ जाते हैं इसलिए व्यक्तिमें सकेतग्रह न मानकर व्यक्तिके उपाधिभूत जाति, गुण आदि धर्मोंमें ही सकेतग्रह मानना चाहिये । गोत्व जाति सब गो-व्यक्तियोंमें एक ही है इसलिए उसमें संकेतग्रह माननेपर एक जगह सकेतग्रह हो जानेसे सब गो-व्यक्तियोंकी उपस्थिति हो सकती है । इसी प्रकार शुक्ल आदि गुण सर्वत्र एक ही हैं इसलिए एक बार सकेतग्रह हो जानेपर सब शुक्ल पदार्थोंका उससे बोध हो सकता है, अलग अलग शक्तिग्रहकी आवश्यकता नहीं है ।

इसपर यह शङ्का उपस्थित होती है कि शख, दूध, कपडा आदि अनेक शुक्ल पदार्थोंमें रहने-वाला शुक्ल रूप भिन्न-भिन्न प्रकारका प्रतीत होता है । इसी प्रकार भातका पकाना, इटोका पकाना आदि क्रियाओंमें पाक आदि क्रिया भी भिन्न-भिन्न ही होती है । इसलिए एक जगह शुक्ल पदका सकेतग्रह होनेसे काम नहीं चलेगा । जैसे भिन्न गो-व्यक्तियोंमें से एक व्यक्तिमें सकेतग्रह माननेमें 'आनन्त्य' तथा 'व्यभिचार' दोष आ जाते हैं उसी प्रकार शख, दूध आदिमें आश्रित शुक्ल आदि गुणों तथा पाक आदि क्रियाओंमें भेद होनेसे भी 'आनन्त्य' और 'व्यभिचार' दोष आ सकते हैं । अतः एक जगह सकेतग्रह माननेसे काम नहीं चल सकता है ।

इस शङ्काका उत्तर ग्रन्थकारने यह दिया है कि शुक्ल आदि गुण और पाक आदि क्रियाओंका भिन्न-भिन्न पदार्थोंमें जो अलग-अलग रूप दिखलायी देता है उसका कारण उनका वास्तविक भेद नहीं, अपितु उपाधिका भेद है । जैसे एक ही मुखको समतल, नतीदर, उन्नतोदर आदि भिन्न-भिन्न प्रकारके दर्पणोंमें, अथवा तेल, पानी, तलवार आदिमें देखा जाय तो सब जगह उसका प्रतिबिम्ब अलग-अलग दिखलायी देता है; परन्तु मुखमें वस्तुतः भेद नहीं है, वह सब केवल उपाधिरूप भेद है । इसी प्रकार शुक्लादि गुण और पाकादि क्रियाएँ भिन्न-भिन्न पदार्थोंमें भिन्न प्रकारकी दिगमलायी भले ही देती हों परन्तु उनका यह भेद पारमार्थिक नहीं, ओपाधिक है । इसलिए गुण, क्रिया आदिमें सकेतग्रह माननेमें कोई दोष नहीं आता है । इसी बातको अगली पक्तिमें इस प्रकार लिखा है—

[भिन्न-भिन्न पदार्थोंमें भिन्न रूपसे प्रतीत होनेवाले] गुण, क्रिया और यदृच्छा-के एकरूप होनेपर भी आश्रयके भेदसे उनमें भेद-त्वा दिखलायी देता है [वह वास्तविक भेद नहीं है] । जैसे एक ही मुखका तलवार, दर्पण तथा तेल आदि आश्रयोंके भेदमें [प्रतिबिम्बोंमें भेद-त्वा प्रतीत होता है] । वह वास्तविक नहीं, ओपाधिक भेद है । इसी प्रकार गुण आदिमें प्रतीत होनेवाला भेद भी केवल ओपाधिक भेद है । अतः गुण आदिमें सकेतग्रह माननेमें 'आनन्त्य', 'व्यभिचार' दोषोंके आनेकी सम्भावना नहीं है ।]

केवल 'जाति'में शक्ति माननेवाला मीमांसक-मत

'सकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा' इस चारिकानमें सकेतित अर्थके विवरणमें १. 'जात्यादिः' और २. 'जातिरेव वा' ये दो पक्ष दिये गये थे। इनमें 'जात्यादि' यह पक्ष वैश्ववर्ण्य तथा उनके अनुगामी अलङ्कारशास्त्रियोंका है और 'जातिरेव वा' यह दूसरा पक्ष मीमांसकोंका है। 'जात्यादि' रूप प्रथम-पक्षके अनुसार जात्यादि अर्थात् १. जाति, २. गुण ३. विना और ४. चट्छादन्त्य वस्तुके उपाधिभूत इन चार भूमोंमें सकेतमात्र होता है। इस पक्षका आधार 'चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः' यह महाभाष्यका वचन है। इसलिए ग्रन्थकारने इस प्रमाणको उद्धृत कर यौक्तिक इन चारोंको शब्दका प्रवृत्ति-निमित्त माननेका उपपादन किया। अब 'जातिरेव वा' यह मीमांसकोंका दूसरा पक्ष यह जाता है, उसका उपपादन अगले अनुच्छेदमें करते हैं।

मीमांसकोंका सिद्धान्त यह है कि जाति आदि चारोंके समानपर केवल जातिमें ही जाति की शक्ति या सकेतमात्र होता है। अर्थात् केवल जातिको ही शब्दका प्रवृत्ति निमित्त मानना उचित है। जाति शब्दोंके समान गुण, क्रिया तथा चट्छाद-शब्दोंमें भी जातिमें ही सकेतमात्र मानना चाहिये। अनुगत अर्थात् एकाकार प्रतीतिके कारणको 'सामान्य' या जाति कहते हैं। गुण, क्रिया और चट्छाद-शब्दोंमें भी जातिका अनुसन्धान किया जा सकता है—जैसे घट, दूध, रस आदि अनेक पदार्थों में 'घटत्व' 'दूधत्व' यह अनुगत प्रतीति या एकाकार प्रतीति होती है इसका कारण 'घटत्व सामान्य' ही है। 'जाति' का ही दूसरा नाम 'सामान्य' है। उसका लक्षण 'अनुवृत्तिप्रत्ययस्य सामान्यस्य' अनुगत—एकाकार प्रतीतिका हेतु 'सामान्य' कहलाता है। यह क्रिया गया है। जैसे घट चट्छाद, घट पटः इस अनुवृत्ति-प्रत्यय अर्थात् एकाकार प्रतीतिका कारण 'घटत्व सामान्य' माना जाता है। इस प्रकार दस जगह रहनेवाले शुक्ल गुणमें जिसके कारण शुक्लः शुक्लः यह अनुगत या एकाकार प्रतीति होती है वह 'शुक्लत्व सामान्य' है। इसी प्रकार घट, तण्डुल आदि अनेक पदार्थों में घटत्व, तण्डुलत्व पाया जाता है। पाकः पाकः इस अनुगतप्रतीतिका कारण 'पाकत्व सामान्य' है। इस प्रकार विभिन्न स्थितियों द्वारा उच्चरित चट्छाद-शब्द और प्रतिक्षण परिणामोंके कारण विद्यमान सामान्य या सामान्यता अनुसन्धान किया जा सकता है। इसलिए जाति शब्दोंके समान ही जाति शब्दोंके ही सकेतमात्र मानना चाहिये और जातिको ही उन शब्दोंका प्रवृत्ति निमित्त मानना चाहिये।

जाति या सामान्यके लक्षणमें दो बातें आवश्यक होती हैं। एक तो अनुगत अर्थात् एकाकार प्रतीतिका कारण होता है। दूसरी बात यह है कि जाति सामान्य अनेक समवेत पदों में होता है। 'विषयस्य संपत्तेः समस्तस्य सामान्यस्य' लक्षण किता गया है। इसके अनुसार 'शुक्लत्वादि' तो 'सामान्य' मानने में त्रुटि है, क्योंकि शुक्लत्व में शुक्लः शुक्लः यह अनुगत प्रतीति नहीं मिलती। 'सामान्य' मानने में त्रुटि है, क्योंकि शुक्लत्व में शुक्लः शुक्लः यह अनुगत प्रतीति नहीं मिलती। अन्तिम भागमें अनेक पदार्थों में रहनेवाले शुक्लत्वादि गुणों में 'शुक्लत्व सामान्य' मानना उचित मानते हैं। उनका मत यह है कि 'शुक्लत्व सामान्य' मानने में त्रुटि है, क्योंकि शुक्लत्व में शुक्लः शुक्लः यह अनुगत प्रतीति नहीं मिलती। अन्तिम भागमें अनेक पदार्थों में रहनेवाले शुक्लत्वादि गुणों में 'शुक्लत्व सामान्य' मानना उचित मानते हैं। उनका मत यह है कि 'शुक्लत्व सामान्य' मानने में त्रुटि है, क्योंकि शुक्लत्व में शुक्लः शुक्लः यह अनुगत प्रतीति नहीं मिलती। अन्तिम भागमें अनेक पदार्थों में रहनेवाले शुक्लत्वादि गुणों में 'शुक्लत्व सामान्य' मानना उचित मानते हैं। उनका मत यह है कि 'शुक्लत्व सामान्य' मानने में त्रुटि है, क्योंकि शुक्लत्व में शुक्लः शुक्लः यह अनुगत प्रतीति नहीं मिलती।

हिम-पयः-शङ्खाद्याश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वगेन शुक्लः शुक्ल इत्यभिन्ना-
भिधानप्रत्ययोत्पत्तिस्तत् शुक्लत्वादि सामान्यम् । गुडतण्डुलादिपाकादिष्वेवमेव पाकत्वादि ।
वालवृद्धशुकाद्युदीरितेषु डित्यादिशब्देषु च, प्रतिक्षणं भिद्यमानेषु डित्याद्यर्थेषु वा डित्य-
त्वाद्यस्तीति सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्तमित्यन्ये ।

यदृच्छा-शब्दोंमें जातिका उपपादन

परन्तु सामान्य जातिके उक्त लक्षणमें 'अनेकसमवेतत्व'का समावेश होनेके कारण यदृच्छा-
शब्दोंमें जातिको प्रवृत्ति-निमित्त माननेमें थोड़ी कठिनाई प्रतीत हो सकती है । इसलिए उसके समा-
धानका विशेष मार्ग निकालना पड़ा है । कठिनाई यह उपस्थित होती है कि यदृच्छा शब्द तो अनेक
व्यक्तियोंके वाचक नहीं, अपितु केवल एक व्यक्ति-वाचक रुढ़ शब्द होते हैं । उनमें 'अनेकसमवेतत्व'के
न रहनेसे जातिकी कल्पना कैसे की जाय । जाति तो अनेक व्यक्तियोंमें रहनेवाला—अनेकसमवेत—
धर्म है और यदृच्छा-शब्दोंमें स्फोट-रूप शब्द भी एक है और उसका वाच्यार्थ व्यक्ति-विशेष भी
एक है तब उसमें जातिकी कल्पना कैसे की जाय ।

यह एक शका हो सकती है । इसका समाधान करनेके लिए, मीमांसकोंने उच्चारण करनेवाले
व्यक्तियोंके भेदसे शब्दोंमें और प्रतिक्षण होनेवाले वृद्धि वा ह्रासरूप परिवर्तनके आधारपर व्यक्तियोंमें
भेदकी कल्पना की है । अर्थात् वाल-वृद्ध-शुक्ल आदि द्वारा उच्चारण किये जानेवाले 'डित्य' या देवदत्त
आदि एक व्यक्ति वाचक शब्द-व्यक्तियोंमें अनेकत्व मानकर उनमें अनुगत-प्रतीति करानेवाली 'डित्यत्व'
आदि जातिकी कल्पना की जा सकती है । इसी प्रकार "प्रतिक्षणपरिणामिनो हि सर्वे भावा हने
चितिशक्तेः" एकमात्र चेतन आत्माको छोड़कर सारे पदार्थोंमें प्रतिक्षण परिणाम, प्रतिक्षण परिवर्तन हो
रहा है इस सिद्धान्तके अनुसार प्रतिक्षण परिवर्तनके कारण यदृच्छा-शब्दोंके वाच्यार्थ व्यक्तियोंमें भी
भेदकी कल्पना करके उनमें अनुगत-प्रतीतिके कारणरूपमें जातिको माना जा सकता है । अतः
यदृच्छा-शब्दोंका सकेतग्रह भी जातिमें ही मानना चाहिये ।

इस प्रकार मीमांसक जाति आदि चारोंके स्थानपर केवल एक जातिमें ही सकेतग्रह मानते हैं ।
मम्मटाचार्यने अपनी कारिकामें 'जातिरेव वा' लिखकर उसी मीमांसक-मतका प्रदर्शन किया है । अगले
अनुच्छेदमें उसी मीमांसक सिद्धान्तका उपपादन करते हुए वे लिखते हैं कि—

वर्क, दूध और शंख आदिमें रहनेवाले वास्तवमें भिन्न [अर्थात् प्रथम सिद्धान्तमें
कहे अनुसार एकत्र नहीं] शुक्ल आदि गुणोंमें जिनके कारण शुक्लः शुक्लः इस
प्रकारका एकाकार कथन और प्रतीतिकी उत्पत्ति होती है वह शुक्लत्व आदि सामान्य
[जाति] हैं । गुड और तण्डुल आदिके पाकादिमें भी उसी प्रकार पाकत्व आदि 'सामान्य'
[रहता] है । इसी प्रकार वालक, वृद्ध और नौना आदिके द्वारा उच्चारण किये
जानेवाले 'डित्य' आदि शब्दोंमें अथवा प्रतिक्षण भिद्यमान-परिवर्तन-शील-डित्य' आदि
पदार्थोंमें डित्यत्व आदि [सामान्य] रहता है । इसलिए सब शब्दोंका प्रवृत्ति-
निमित्त केवल एक जाति ही है । [अर्थात् वैयाकरणोंके पुरोक्त मतके अनुसार] जात्यादि
चारोंको प्रवृत्ति-निमित्त न मानकर केवल जातिको ही प्रवृत्ति निमित्त मानना चाहिये
और इसमें सकेतग्रह मानना चाहिये यह अन्यो [अर्थात् मीमांसकों] या सिद्धान्त है ।

इस प्रकार 'जातिरेव वा' सिद्धान्त प्रत्यक्षान्न शक्ति विपक्ष ना यह समग्र मत दिखलाया है
इस सिद्धान्तके अन्तर्गत 'जातिरेव वा' सिद्धान्त का अर्थ है कि सामान्य शब्दोंमें जाति ही उचित निमित्त है ।

तत्तानपोतो वा शब्दार्थाः कैश्चिदुक्त इति ग्रन्थगौरवभयात् प्रकृतानुपयोगाच्च न वक्षितम् ।

संकेतग्रहविषयक नैयायिक-मत

एक प्रकार संकेतग्रहके विषयमें नैयायिक, आलङ्कारिक और भीमासकोंके मतका वर्णन किया जा चुका है । इनके अतिरिक्त नैयायिकों तथा बौद्ध आदि अन्य दार्शनिकोंने भी इस प्रश्नपर विचार किया है और उनके मत इन पूर्वप्रदर्शित मतोंसे भिन्न हैं । नैयायिकोंके मतमें न केवल जातिमें शक्तिग्रह माना जा सकता है और न केवल व्यक्तिमें । केवल व्यक्तिमें संकेतग्रह माननेसे आनन्त्य और व्यवहार दोष आते हैं तो केवल जातिमें शक्तिग्रह माननेपर शब्दसे केवल जातिकी उपस्थिति होनेके कारण व्यक्तिका भान शब्दसे नहीं हो सकता है । जातिमें शक्ति मानकर यदि व्यक्तिका भान आक्षेपसे माना जाय तो उसका शब्द-बोधमें अन्वय नहीं हो सकेगा । क्योंकि 'शब्दी हि आकाङ्क्षा शब्देनैव पूर्यते' इस सिद्धान्तके अनुसार शब्द-शक्तिके लभ्य अर्थका ही शब्दबोधमें अन्वय हो सकता है । आक्षेप-लभ्य अर्थ शब्द-बोधमें अन्वित नहीं हो सकता है । इसीलिए नैयायिकोंके मतानुसार केवल व्यक्ति या केवल जाति किसी एकमें शक्तिग्रह नहीं माना जा सकता । इसलिए 'व्यक्ताकृतिजातयस्तु पदार्थाः' [न्यायसूत्र २, २, ६८] जाति तथा आकृतिके विशिष्ट व्यक्ति पदका अर्थ होता है यह नैयायिक-सिद्धान्त है । इसे ग्रन्थकारने अगली पक्तिमें 'तद्भान् पदार्थाः' कहकर दिखाया है । 'तद्भान्'का अर्थ जातिमान् है । अर्थात्, जातिविशिष्ट व्यक्तिमें संकेतग्रह मानना चाहिये, यह नैयायिक मत है ।

बौद्ध-मत

इसके अतिरिक्त बौद्ध-दार्शनिकोंका भी इस विषयमें अपना अलग मत है । उनके मतमें शब्दका अर्थ 'अपोह' होता है । 'अपोह'का अर्थ 'अतद्-व्यावृत्ति' या 'तद्भिन्नभिन्नत्व' है । दस घट-व्यक्तियोंमें 'घटः-घट' इस प्रकारकी एकाकार प्रतीतिका कारण नैयायिक आदि 'घटत्व सामान्य'को मानते हैं । उनका 'सामान्य' एक नित्य पदार्थ है क्योंकि 'निरत्यये सति अनेकसमवेत सामान्यम्' यह सामान्यका लक्षण है । इसके अनुसार 'सामान्य' नित्य है । परन्तु बौद्धोंका पहिला सिद्धान्त 'क्षणभङ्गवाद' है । उनके मतसे सारे पदार्थ 'क्षणिक' हैं इसलिए वे 'सामान्य' जैसे किसी नित्य-पदार्थको नहीं मानते । उसके स्थानपर अनुगत प्रतीतिका कारण वे 'अपोह'को मानते हैं । 'अपोह' शब्द बौद्ध-दर्शनका पारिभाषिक शब्द है । उसका अर्थ 'अतद्-व्यावृत्ति' या 'तद्भिन्नभिन्नत्व' होता है । अर्थात् दस घट व्यक्तियोंमें जो 'घट, घट,' इस प्रकारकी अनुगत प्रतीति होती है उसका कारण 'अघट-व्यावृत्ति' या 'घटभिन्नभिन्नत्व' है । प्रत्येक घट अघट अर्थात् घटभिन्न सारे जगत्से भिन्न है । इसलिए उसमें 'घट, घट,' यह एक-सी प्रतीति होती है । इसलिए बौद्धोंके मतमें 'अपोह' ही शब्दका अर्थ होता है । उसीमें संकेतग्रह मानना चाहिये । इस बौद्धमतका संकेत ग्रन्थकारने 'अपोहो वा शब्दार्थः' लिख कर दिया है । इन सब पक्षोंका विस्तारपूर्वक विवेचन ग्रन्थगौरवके भयसे तथा प्रकृतमें विशेष उपयोग न होनेसे ग्रन्थकारने नहीं किया है । यही बात वे अगली पक्तिमें दिखाते हैं—

किन्हीं लोगोंने 'तद्भान्' [अर्थात् जातिविशिष्ट व्यक्ति] और 'अपोह' [अर्थात् अतद्-व्यावृत्ति या तद्भिन्नभिन्नत्व] शब्दका अर्थ है यह कहा है [ये दोनों मत क्रमशः नैयायिक तथा बौद्धोंके हैं] । ग्रन्थके यह जाननेके भयसे और प्रकृतमें उपयोग न होनेसे उनको [विस्तारपूर्वक] नहीं दिखाया है ।

[सू० ११] स मुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते ॥८॥
स इति साक्षात् संकेतितः । अस्येति शब्दस्य ।

मम्मटका सिद्धान्त मत

यहाँ सकेतग्रहके विषयमें जो तीन-चार मत दिखलाये हैं उनमेंसे पहिलेके साथ 'इति महाभाष्यकारः', दूसरेके साथ 'इत्यन्ये' और तीसरे तथा चौथेके साथ 'कैश्चित्' शब्दका प्रयोग किया गया है । नरसिंह ठक्कुर आदि 'काव्यप्रकाश'के कुछ टीकाकारोंने इसका अर्थ यह लगाया है कि इनमेंसे कोई भी मत ग्रन्थकारको अभिमत नहीं है । इसलिए इन शब्दोंके द्वारा सब मतोंमें अपना अस्वरस प्रदर्शित किया है । नरसिंह ठक्कुरने तो यहाँतक लिख दिया है कि 'तस्माद् व्यक्तिपक्ष एव क्षोदक्षमः', अर्थात् 'इसलिए व्यक्तिपक्ष ही अधिक उचित होता है ।' परन्तु यह कथन ठीक नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, साहित्यशास्त्रमें प्रायः व्याकरणशास्त्रके दार्शनिक सिद्धान्तोंको अपनाया गया है । स्वयं काव्यप्रकाशकारने 'बुधैर्व्याकरणैः' आदि लिखकर इस सिद्धान्तकी पुष्टि की है । इसलिए इस विषयमें भी साहित्यशास्त्रमें व्याकरण-सिद्धान्तके अनुसार 'जात्यादि' चारोंमें सकेतग्रह मानना ही अभीष्ट है । मम्मटाचार्य भी इसी सिद्धान्तको मानते हैं । उन्होंने यहाँ महाभाष्यकारके नामका उल्लेख अपने मतके समर्थनमें प्रमाण प्रस्तुत करनेके लिए ही किया है ।

श्रीमम्मटाचार्यने इसी विषयपर 'शब्द व्यापार-विचारः' नामक एक और छोटा-सा प्रकरण-ग्रन्थ लिखा है । उसमें भी मीमांसक आदि अन्य मतोंका खण्डन करके उन्होंने वैयाकरण-सम्मत और महाभाष्यकार द्वारा अनुमोदित जात्यादि चारोंमें सकेतग्रह माननेके सिद्धान्तका ही प्रतिपादन किया है । उन्होंने उस ग्रन्थमें स्पष्टरूपसे लिखा है कि—

'तत्र मुख्यश्चतुर्भेदो ज्ञेयो जात्यादिभेदतः ।'

अर्थात् अभिधा-शक्तिसे प्रतिपादित होनेवाला 'मुख्य अर्थ जाति आदिके भेदमें चार प्रकारका समझना चाहिये' । अतः नरसिंह ठक्कुरका लेख भ्रममूलक है ।

अभिधालक्षण

ऊपर अर्थके 'वाच्य', 'लक्ष्य' और 'व्यङ्ग्य' रूपसे तीन भेद बतलाये थे । इनमेंसे वाच्यार्थको मुख्यार्थ नामसे भी कहा जाता है । 'मुखमिव मुख्यः' इस विग्रहमें 'शाखादिभ्यो यः' [५-३-१०३] मन्त्रसे य-प्रत्यय होकर मुख्य-शब्द सिद्ध होता है । जैसे शरीरके सारे अवयवोंमें मुख सबसे प्रधान है और सबसे पहिले दिखलायी देता है उसी प्रकार वाच्य, लक्ष्य तथा व्यङ्ग्य सब अर्थोंमें वाच्यार्थ सबसे प्रधान और सबसे पहिले उपस्थित होनेवाला अर्थ है इसलिए मुखके समान होनेसे उसको 'मुख्यार्थ' कहा जाता है । उस वाच्यार्थ या 'मुख्यार्थ'का बोधन करानेवाला जो शब्दका व्यापार है उसको 'अभिधा' व्यापार कहते हैं । आगे 'मुख्यार्थवाधे तत्रोने' तथा 'मुख्यशब्दाभिधानाल्लक्षणायाः को भेद' इत्यादि अनेक स्थलोंपर ग्रन्थकार वाच्य अर्थ तथा वाचक शब्दके लिए मुख्यार्थ तथा मुख्य-शब्द पदका प्रयोग करेंगे । अतः यहाँ वाच्यार्थको ही मुख्यार्थ कहा जाता है । इस बातको ग्रन्थकार आगे कहते हैं—

[सू० ११]—वह [साक्षात् संकेतिक अर्थ] मुख्य अर्थ [कहलाता] है, और उस [का बोधन कराने] में इस [शब्द] का जो व्यापार होता है वह अभिधा [व्यापार या अभिधा-शक्ति] कहलाता है ॥ ८ ॥

[कारिकामें प्रयुक्त] 'न' इम [पद] ने साक्षात्-संकेतित [अर्थ लिया जाता है] ।
'अस्य' इम [पद] ने 'शब्दका' [यह अर्थ लिया जाता है] ॥ ८ ॥

वि. १२। सुवार्थत्तमे तमोने न्दितोऽथ प्रयोजनात् ।

लक्ष्मणारोपिता क्रिया ॥९॥

लक्षणा-निरूपण

अथार्थ वाच्यता वाच्यार्थको बोधिका अभिव्यक्ति होती है और अन्य मन्त्री अपेक्षा सबसे पहले अभिव्यक्ति की जाने वाली वाच्यता वाच्यार्थ बोधक होती है परन्तु जहाँ कहीं मुख्यार्थ का वाच्यत्व अन्य पक्षों के वाच्यत्व का समान होने से बाधा होती है अथवा उससे तात्पर्यकी उपपत्ति नहीं होता तब वह वाच्यत्व प्रतिक्रिया कारण अथवा दूसरी विशेष प्रयोजनके प्रतिपादनके लिए मुख्यार्थसे सम्बन्धित नहीं वाच्यार्थकी प्रतीति हो सकती है। हम अन्य पक्षों को 'लक्ष्यार्थ' और उनकी बोधिका अभिव्यक्ति 'लक्षणाभक्ति' कहा जाता है। लक्षणाभक्तिके व्यापारके लिए १. मुख्यार्थ वाध, २. लक्ष्यार्थ-वाच्यता वाच्यार्थ साथ सम्बन्ध तथा ३. कृति या प्रयोजनमेंसे अन्यतर, इन तीन कारणोंकी आवश्यकता होती है। इसी अभिव्यक्ति लक्षणावाच्य लक्षण करनेके लिए अन्यतर अगली कारिका लिखते हैं—

[नृ० १२]—१. मुख्यार्थका साथ [अर्थात् अन्यकी अनुपपत्ति या तात्पर्यकी अनुपपत्ति] होनेपर, २. उन्न [मुख्यार्थ] के साथ [लक्ष्यार्थ या अन्य अर्थका] सम्बन्ध होनेपर, ३. नष्टिमें अथवा प्रयोजन-विशेषमें जिस [शब्द-शक्ति] के द्वारा अन्य अर्थ उद्दिष्ट होता है वह [मुख्यरूपमें अर्थमें रहनेके कारण शब्दका] आरोपित व्यापार लक्षणा [फलव्याप्ता] है ॥ ९ ॥

इस वाक्यांश 'लक्ष्यते यत् सा' इस रूपरूप जो 'यत्' शब्दका प्रयोग हुआ है उसकी दो प्रकारकी व्याख्या की जाती है। प्रथम व्याख्याके अनुसार 'यदिति यथा स्वार्थे एतत्करण तृतीयान्तमव्ययम्' 'यत्' पठ 'यथा' इस अर्थमें करण विभक्तिके लोप द्वारा बना हुआ तृतीयान्त अव्ययपद है। उसके अनुसार 'यथा मन्वदमन्त्रा अन्योऽर्थे लक्ष्यते सा लक्षणा' जिस शब्दशक्तिसे अन्य अर्थ लक्षित होता है वह 'लक्षणा' कहलाती है, यह अर्थ होता है। दूसरी व्याख्याके अनुसार 'यत्' यह विभावनेयोग है 'यत् लक्ष्यते' अर्थात् 'यत् प्रतिपाद्यते' जो प्रतिपादित होता है वह 'लक्षणा' है। इन दोनों ही व्याख्याओंमें और विवेकपर दूसरी व्याख्यामें 'लक्ष्यते' यह पद निजन्तसे बना हुआ आख्यातका रूप है। किन्तु प्रत्ययका अर्थ प्रयोजक हेतुका व्यापार होता है, 'अन्योऽर्थो यत् लक्ष्यते' का अर्थ 'अन्वर्थ-प्रतिवर्तिते' शब्दव्यापारो लक्षणा' यह होता है। परन्तु यह व्याख्या अधिक क्लिष्ट हो जाती है। इसलिए 'यत्' पदको 'यथा'के अर्थमें एतत्करण तृतीयान्त अव्यय मानना ही अधिक अच्छा है।

एतत्त्व लोभाने 'यत्' लक्ष्यते यत् प्रतिपाद्यते सा प्रतिपत्तिरेव लक्षणा' इस प्रकारकी व्याख्या भी की है, परन्तु यह व्याख्या नितान्त असङ्गत है क्योंकि 'प्रतिपत्ति' अर्थात् ज्ञान 'लक्षणा' नहीं है अपितु सच्चिदीशक्ति, 'लक्षणा' है। प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिलभट्टने अपने श्लोकावार्तिकमें 'अभिधेयाविना-भूतप्रतीतिर्लक्षणेभ्यते' यह लिखा है। उसीके आधारपर इन व्याख्याकारोंने यहाँ भी 'यत्' लक्ष्यते सा प्रतिपत्तिरेव लक्षणा' इस प्रकारकी व्याख्या कर दी है। परन्तु एक तो वह काव्यप्रकाशकारका सिद्धान्त-मत नहीं, अपितु मीमांसकोंका मत है, इसलिए उसके आधारपर व्याख्या उचित नहीं है। काव्य-प्रकाशकारकी सद्द व्यापारकी ही लक्षणा मानना अभिमत है अतः 'यया' अर्थमे ही 'यत्' अव्ययका प्रयोग समझना चाहिये। दूसरे, वहाँ भी 'प्रतीति' पदका अर्थ ज्ञान नहीं अपितु 'प्रतीतिका करणभूत व्यापार' किया जाता है। करणमे किन्-प्रत्यय वरके 'प्रतीयतेऽर्थोऽनया इति प्रतीति,' यह विग्रह होता है।

[सू० १३] स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थ स्वसमर्पणम् ।

उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता ऋद्धेव सा द्विधा ॥१०॥

गन्धकारने कारिकायामे 'लक्षणे वत् सा' इस अंशमें 'वत्' पदका प्रयोग किया है। यह पद कुछ अस्पष्ट सा है इसलिए इसकी व्याख्यामें ऊपर लिखे अनेक मतभेद पाये जाते हैं। वृत्ति लिखते समय यदि वे अपने इस पदकी स्पष्ट व्याख्या कर देते तो शक्य होता। परन्तु उन्होंने वृत्ति लिखते समय भी उसकी व्याख्या न करके फिर उसी 'वत्' शब्दका प्रयोग कर दिया है। इससे उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ और व्याख्याकारोंको अनेक प्रकारकी व्याख्या करनेका अवसर मिल गया है।

प्रयोजनवती-लक्षणाके उदाहरणरूपमें 'गङ्गाया गोप' यह वाक्य यहाँ प्रस्तुत किया गया है। लक्षणाका यह उदाहरण साहित्यशास्त्रके सभी ग्रन्थोंमें दिया गया है, परन्तु यह उक्त अपना बनाया हुआ उदाहरण नहीं है अपितु जिस प्रकार 'ध्वनि' शब्द तथा 'चतुष्टयी' शब्दोंका प्रवृत्ति-के सिद्धान्त-को उन्होंने व्याकरणशास्त्रसे उधार लिया है उसी प्रकार यह उदाहरण भी उन्होंने व्याकरणशास्त्रसे ही लिया है। महाभाष्यकारने 'पुष्योपादाख्यायाम्' [४-६-४८] सूत्रके महाभाष्यमें 'गङ्गाया गोप' तथा 'द्वये गर्गकुलम्' ये दो लक्षणाके उदाहरण दिये हैं। वहाँसे ही साहित्यशास्त्रमें यह उदाहरण ले लिया गया है। यह भी साहित्यशास्त्रके व्याकरणानुगामी होनेका प्रमाण है।

लक्षणाके दो भेद

आगे ग्रन्थकार लक्षणाके 'उपादान लक्षणा' तथा 'लक्षण-लक्षणा' नाममें दो भेद किये हैं। यहाँ शब्द अपने अन्वयकी सिद्धिके लिए अन्य अर्थों का आक्षेप कर देता है और स्वयं भी बना रहता है उगमते 'उपादान लक्षणा' कहते हैं। उगममें मुख्यार्थका भी उपादान या वरण रहता है इसलिए उसकी 'उपादान-लक्षणा' यह अन्वर्थ सहा है।

जैसे 'कुन्ताः प्रविशन्ति' या 'पथः प्रविशन्ति' आदि उदाहरणोंमें 'कुन्त' और 'पथ' का अर्थ और लड़ी रूप अनेकान अर्थोंके वाचक हैं, उनमें प्रवेश-नीचाका अन्वय नहीं हो सकता है इसलिए यहाँ मुख्यार्थका वाप होनेपर 'कुन्त' आदि शब्द अपने अन्वयकी सिद्धिके लिए 'प्रवेश' पद या पदों का आक्षेप कर देते हैं। इस प्रकार 'कुन्त' शब्द 'कुन्तपारी पुरुष' का बोधक हो जाता है। इस प्रकार अन्य होनेमें जो वाधा भी नहीं रह जाती है। 'कुन्ताः प्रविशन्ति' का अर्थ 'कुन्तपारी पुरुष आ रहे हैं' यह हो जाता है। कुन्तपारी पुरुषोंका वाह्य-संज्ञन ही लक्षणाका प्रयोजन है। इस प्रकार यह प्रयोजनवती उपादानलक्षणाका उदाहरण है।

इसके विपरीत जो वाक्यमका कोई शब्द वाक्यमें प्रयुक्त हो शब्दों के अन्वयकी सिद्धिके लिए अपने अर्थका परित्याग कर अन्य अर्थका बोध हो जाता है वहाँ 'लक्षण-लक्षणा' कहते हैं जैसे 'गङ्गाया गोप' इस उदाहरणमें वाक्यमें प्रयुक्त 'गोप' पदके आक्षेपकरके 'गङ्गाया गोप' कहनेके लिए 'गङ्गा' शब्द अपने 'जल प्रवाह' रूप मुख्यार्थका परित्याग कर गङ्गी-नदीका अर्थ 'जल प्रवाह' अर्थको बोधित करता है इसलिये यह प्रयोजनवती 'लक्षण लक्षणा' का उदाहरण लक्षणाके इसी दोनो भेदोंकी गन्धकार निम्नलिखित पाठसे दिया जाये।

[सू० १३]—[वाक्यमें प्रयुक्त किसी पदका] अपने अन्वयकी सिद्धिके लिए अन्य अर्थका आक्षेप करना 'उपादान' और दूसरेको [अन्वयकी सिद्धिके] लिए अपने [मुख्य अर्थ] का परित्याग [समर्पण] 'लक्षण' [लक्षण] है। इस प्रकार यह लक्षण लक्षणा ही दो पदोंकी कही गयी है [सौपीठे ये भेद नहीं होते हैं]। १०।

‘पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते’ इत्यत्र न रात्रिभोजनं न लक्ष्यते, श्रुतार्थापत्तेरर्थापत्तेर्वा तस्य विषयत्वात् ।

‘गङ्गायां घोषः’ इत्यत्र तद्वत् घोषाधिकरणत्वसिद्धये गङ्गाशब्दः स्वार्थमर्पयति इत्येकमादौ लक्षणेनैवा लक्षणा ।

उभयवृत्त्या चेयं शङ्कत, उपचारेणाभिहितत्वात् ।

अर्थापत्ति लक्षणा नष्टी

भीमा १८ प्रयोग प्रथम, अनुमान आदि प्रमाणोंके समान अर्थापत्तिको भी अलग प्रमाण मानते हैं और उनका लक्षण ‘अनुपपन्नमाना’ दर्शनात् अनुपपादकीभूताभ्यन्तरकल्पनम् अर्थापत्तिः” इस प्रकार करते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि किसी अनुपपन्नमान अर्थको देखकर उसके उपपादक अर्थकी कल्पना जिस प्रमाणके द्वारा की जाती है उसको ‘अर्थापत्ति’ कहते हैं । जैसे ‘पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते’ यह ‘देवदत्त मोटा है’ यह अनुपपन्नमान अर्थ है और ‘रात्रिभोजन’ उसका उपपादकीभूत अर्थ है । यदि देवदत्त दिनमें न खाए और रात्रिमें भी न खाए तो वह मोटा नहीं हो सकता है । दिनमें न खानेवाला व्यक्ति रात्रिभोजनके बिना पीन नहीं हो सकता । इसलिए यहाँ अनुपपन्नमान अर्थ दिवा अन्वयानेके पीनत्वको देखकर उसके उपपादक रात्रिभोजनकी कल्पना अर्थापत्तिके द्वारा होती है ।

यह अर्थापत्ति दो प्रकारकी होती है—एक लक्षार्थापत्ति और दूसरी श्रुतार्थापत्ति । जहाँ अनुपपन्नमान अर्थको स्वयं औचित्ये देखकर उसके उपपादक अर्थकी कल्पना की जाती है वह लक्षार्थापत्ति कहलाती है और जहाँ किसी अन्य के सुत्से अनुपपन्नमान अर्थको सुनकर उसके उपपादक अर्थकी कल्पना की जाती है वह श्रुतार्थापत्ति कहलाती है । ‘पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते’ यही दोनों प्रकारकी अर्थापत्तियोंका उदाहरण बन सकता है ।

यहाँ ग्रन्थकारने लक्षार्थापत्तिके स्थानपर अर्थापत्ति शब्दका प्रयोग किया है । यह प्रयोग प्रयोगक अर्थापत्तिवादास्यकी दृष्टिसे किया गया है । श्रुतार्थापत्ति पक्षमें यहाँ रात्रिभोजनका शान “रात्रो भुङ्क्ते” इस शब्दके आभाससे होता है और अर्थापत्ति पक्षमें शब्दका अप्वाहार न करके साक्षात् रात्रिभोजनरूप अर्थका आशेषसे शान होता है । इस प्रकार इन दोनों भीमासक शिष्टान्तोंकी दृष्टिसे ही यहाँ ग्रन्थकारने श्रुतार्थापत्ति तथा अर्थापत्ति शब्दोंका प्रयोग किया है ।

और ‘देवदत्त मोटा हो रहा है परन्तु दिनमें नहीं खाता है’ यहाँ रात्रिभोजन लक्षणासे उपस्थित नहीं होता है । क्योंकि वहाँ श्रुतार्थापत्ति अथवा अर्थापत्तिके स्थान पर श्रुति ही है ।

लक्षण-लक्षणाका उदाहरण

इस प्रकार मुमुक्षुभट्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये उपादान लक्षणाके दोनों उदाहरणोंका सङ्गठन ग्रन्थकारने गौतमिक कर दिया है । अपने मतके अनुसार उपादान लक्षणाके ‘बुद्ध्याः प्रविशति’ आदि उदाहरण वे पहले भी दे चुके हैं । इसलिए अब क्रमशः ‘लक्षण लक्षणा’का ‘गङ्गाया घोषः’ यह उदाहरण देते हैं । ‘लक्षण लक्षणा’का यही उदाहरण मुमुक्षुभट्टने भी दिया है ।

‘गङ्गायां घोषः’ इसमें [वाक्यके भीतर प्रयुक्त लुप्त] घोषके अधिकरणत्वकी निश्चितिके लिये ‘गङ्गा’ शब्द अपने [जलप्रचाररूप मुख्य] अर्थका परित्याग कर देता है, इसलिए इस प्रकारके उदाहरणोंमें यह ‘लक्षण-लक्षणा’ होती है ।

यह दोनों प्रकारकी [लक्षणा] उपचारेने मिश्रित न होनेके कारण शुद्धा है ।

‘गङ्गायां घोषः’ उदाहरणका विश्लेषण

नाना लक्षणा का दूसरा नाम, जो वेदान्त-ग्रन्थमें मुख्यतः प्रयुक्त होता है, 'जहत्स्वार्था लक्षणा' भी है। 'जहत्स्वार्था' तथा 'लक्षण-लक्षणा' दोनों ही नामोंका अभिप्राय यह है कि यहाँ लक्षक पद दूसरे पदोंके अन्वयकी सिद्धिके लिए अपने मुख्यार्थका परित्याग कर देता है। यह 'जहत्स्वार्था' या लक्षण-लक्षणाके अनेक उदाहरणोंमें 'गङ्गाया शेषः' यह उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। मुमुक्षुभट्टने भी यह उदाहरण दिया है और 'काव्यप्रकाश'की अपेक्षा अधिक विस्तारसे कई बार उन्होंने इस उदाहरणको अपना विवेचन किया है। इस उदाहरणमें 'लक्षण लक्षणा'के लक्षणका समन्वय करते हुए उन्होंने किया है—

‘एवम् पूर्वोदितोऽवमानस्यविपर्ययात्प्रत्यक्षत्वं स्वार्थमिदं तथा अर्थान्तरमप्येव अपि तु
 ...स्वार्थमिदं ... तत् स्वार्थम्, तथा पूर्वमुदाहृतं ‘गङ्गायाः प्रोप’ इति । अत्र पि
 ... स्वार्थमिदं ... गङ्गायाः स्वार्थेन स्वार्थमपि द्विषते । अतो अर्थान्तरभूत
 ... स्वार्थमिदं ... स्वार्थमभूत मोतोविज्ञेयोऽत्र समर्थते, इति अर्थान्तरमिदमर्थेन
 ... स्वार्थमिदं ... तत् तत्र पूर्वोदितोऽवमानस्यविपर्ययात्प्रत्यक्षत्वम् ।’ [पृ० ७]

... कि तटस्थ प्रोपका आधार होने के कारण उस अर्थांतर तटस्थ प्रोपका अपने अर्थको छोड़ देता है और तटका लक्षणों को बोध कराता है।

१. 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।
 २. 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।
 ३. 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।
 ४. 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।
 ५. 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।
 ६. 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।
 ७. 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।
 ८. 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।
 ९. 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।
 १०. 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कृत'।

[illegible]
$$\begin{aligned}
 & \text{...} \\
 & \text{...} \\
 & \text{...}
 \end{aligned}$$
[illegible]

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 78. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 79. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 80. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 81. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 82. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 83. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 84. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 85. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 86. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 87. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 88. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 89. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 90. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 91. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 92. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 93. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 94. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 95. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 96. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 97. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 98. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 99. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 100. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 101. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 102. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 103. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 104. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 105. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 106. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 107. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 108. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 109. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 110. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 111. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 112. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 113. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 114. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 115. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 116. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 117. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 118. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 119. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 120. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 121. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 122. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 123. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 124. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 125. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 126. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 127. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 128. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 129. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 130. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 131. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 132. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 133.

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

लक्षण-लक्षणाका अधिक स्पष्ट उदाहरण

मुकुलभट्टके मतमें तो फिर भी कुछ समझाने-या हो सकता है परन्तु काव्यप्रकाशकारके मतमें उतना भी आधार नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने आगे मुकुलभट्टके इस सिद्धान्तका स्पष्टन करने, 'गङ्गात्वेन' या गङ्गाके साथ अभेदसम्बन्धसे ही तटकी उपस्थिति मानी है। उस अवस्थामें गङ्गा शब्द अपने अर्थको छोड़कर केवल तटका बोध कराता है, यह बात और भी दुरुह-सी हो जाती है और साधारण विचारणीय बुद्धिमें नहीं बैठती है। इसलिए इस प्रकारका कोई दूसरा उदाहरण ऐसा होना चाहिये जिसमें यह स्वरूपसे पतीत हो सके कि यहाँ शब्द अपने मुख्यार्थको छोड़कर केवल लक्ष्यार्थका ही बोध करा रहा है। काव्यप्रकाशकारने आगे चतुर्थ उल्लासके आरम्भमें सू० २९ में लक्षणाश्रयत्वान्निके, 'अत्यन्ततिरस्कृतत्वाच्च' नामक भेदका जो उदाहरण दिया है वह इस दृष्टिसे 'लक्षण लक्षणा' या 'जलस्वार्था लक्षणा'का बहुत सुन्दर उदाहरण हो सकता है। वह उदाहरण निम्नलिखित प्रकार है—

“उपहतं बहु तप किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम् ।

निदमदीट्यभेयं सदा सरो सुरितमास्त्व ततः शरदा शतम् ॥”

किसी अत्यन्त अपकार करनेवाले व्यक्तिके प्रति उसके अपकारसे पीड़ित व्यक्तिकी यह उक्ति है। इसमें 'आपने बड़ा उपकार किया' यह 'उपहतम्' शब्दका मुख्यार्थ बाधित होता है। इसलिए उपहत शब्द अपने अर्थको छोड़कर 'अपहतम्' अर्थको 'लक्षण-लक्षणा' या 'जलस्वार्था लक्षणा'से बोधित करता है। इसी प्रकार 'सुजनता', 'सरो', 'सुरितमास्त्व' आदि शब्द भी अपने अर्थोंको छोड़कर अपनेसे विपरीत 'लुज्जता', 'सरो', 'सद्यः मितस्व' आदि अर्थोंको लक्षणासे बोधित करते हैं और अपकारातिशय व्यञ्जना होता है। इस प्रकार 'लक्षण लक्षणा' या 'जलस्वार्था लक्षणा'का यह उदाहरण निरालोक्य स्पष्ट है। 'गङ्गाया घोषः' यह उदाहरण उतना स्पष्ट नहीं है।

शुद्धा तथा गोणी लक्षणाविषयक मम्मटमत

इस प्रकार उपादान-लक्षणा तथा लक्षण लक्षणाके नामसे जो दो प्रकारकी लक्षणा दिलायी गयी है उसे मम्मट तथा मुकुलभट्ट दोनोंने शुद्धा लक्षणा माना है। शुद्धासे भिन्न लक्षणाका दूसरा भेद गोणी-लक्षणा नामसे कहा जाता है। इन शुद्धा तथा गोणी लक्षणाओंका परस्पर भेदक धर्म क्या है इसके विषयमें भी मुकुलभट्ट तथा मम्मटका मतभेद है। जैसा कि उपरकी मूल ग्रन्थकी पक्षिसे प्रतीत होता है, मम्मटाचार्य 'उपचार'को 'शुद्धा' तथा 'गोणी'का भेदक धर्म मानते हैं। 'उपचारस्या बोध प्रदा, उपचारेण अभिविधत्वात्' इस पक्षिसे विदित होता है कि मम्मटके मतमें उपचारसे रहित लक्षणा 'शुद्धा' तथा उपचारसे युक्त लक्षणा 'गोणी' कही जाती है। उपचारका लक्षण 'उपचारो हि नाम अत्यन्त निशकलितयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशयभेदना भेदप्रतीतिरभ्यग्न-साधनम्' यह किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि अत्यन्त भिन्न दो पदार्थोंमें अतिशय सादृश्यके कारण उनके भेदकी प्रतीतिवा न होना 'उपचार' कहलाता है। जैसे किसी पुरुष या बालकमें शौर्य, नीर्य आदिके सादृश्यातिशयके कारण 'सिंहो माणवकः', 'यह बच्चा शेर है' आदि प्रयोग उपचार-मूलक होते हैं, इसलिए माण प्रयोग पड़े जाते हैं। इन सबमें गोणी लक्षणा होती है और जहाँ सादृश्य-सम्बन्धके अतिरिक्त सामीप्य आदि रूप कोई अन्य सम्बन्ध लक्षणाका प्रयोजक होता है वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। इस प्रकार मम्मटाचार्यने उपचारके अभिषेक तथा मिश्रणकी शुद्धा तथा गोणी लक्षणाका भेदक धर्म माना है।

१ 'सुभाषितावली' में यह पद्य रविमुक्तके नामसे दिया गया है।

शुद्धा तथा गौणीविषयक मुकुलभट्टका मत

परन्तु मुकुलभट्टका मत इससे भिन्न है। वे 'उपचार'को 'शुद्धा' तथा 'गौणी'का भेदक धर्म नहीं मानते हैं। उनके मतमें उपचारका मिश्रण शुद्धामें भी होता है और गौणीमें भी। इसलिए उन्होंने 'शुद्धोपचार' तथा 'गौणोपचार' भेदसे उपचारमिश्रा लक्षणाके दो भेद करके फिर उनके 'सारोपा' तथा 'साध्यवसाना' दो भेद किये हैं। इस प्रकार उपचारमिश्रा-लक्षणाके चार भेद तथा शुद्धा-लक्षणाके उपादान लक्षणा एवलक्षण-लक्षणा दो भेद कुल मिलाकर लक्षणाके छह भेद किये हैं।

१'द्विविध उपचारः शुद्धो गौणश्च। तत्र शुद्धो यत्र मूलभूतस्योपमानोपमेयभावस्याभावेनोपमान-गतगुणसदृशगुणयोगलक्षणासम्भवात् कार्यकारणभावादिसम्बन्धाह्वयव्यावृत्तवस्त्वन्तरे वस्त्वन्तरमुपचर्यते। यथा 'आयुर्धृतम्' इति। अत्र ह्यायुषः कारणे घृते तद्वत्कार्यकारणभावलक्षणापूर्वकत्वेनायुष्कार्थं तच्छब्दश्चेत्युभयमुपचरितम्। तस्माच्छुद्धोऽयमुपचारः।

गौणः पुनरुपचारो यत्र मूलभूतोपमानोपमेयभावसमाश्रयेणोपमानगत-गुणसदृशगुणयोगलक्षणा पुरःसरीकृत्योपमेये उपमानशब्दस्तदर्थश्चाध्यारोप्यते। स हि गुणेभ्य आगतत्वाद् गौणशब्देनाभिधीयते। यथा 'गौवाहीकः' इति। अत्र हि गोगतजाड्य-मान्यादिगुणसदृशजाड्यमान्यादियोगाद् वाहीके गोशब्द-गोत्वोत्पन्नोपचारः।

केचित्तु उपचारे शब्दोपचारमेव मन्यन्ते नार्थोपचारम्। तदयुक्तम्, शब्दोपचारस्यार्थोपचारा-विनाभावित्वात्। एवमयमुपचारः शुद्ध-गौणभेदेन द्विविधोऽभिहितः।

इस प्रकार मुकुलभट्टने उपचारके शुद्धोपचार तथा गौणोपचार रूपसे दो भेद किये हैं। उनके यहाँ उपचारका अर्थ अन्यके लिए अन्य शब्दका प्रयोग है। जहाँ अन्यके लिए अन्यके वाचक शब्दका प्रयोग मान्यके कारण होता है वहाँ 'गौण उपचार' होता है और जहाँ सादृश्यसे भिन्न कार्यकारण भाव आदिके कारण अन्यके लिए अन्य शब्दका प्रयोग होता है वहाँ 'शुद्धोपचार' होता है। जैसे 'अयुर्धृतम्' इस उदाहरणमें आयुके कारणभूत घृतेके लिए आयु शब्दका प्रयोग किया गया है यह शुद्धोपचारका उदाहरण है। 'आर' 'गौवाहीकः'में वाहीकदेशवासी गुरुपमें गौके सदृश जाड़ा, मान्य आदि गुणोंका योग होनेसे गोशब्दका प्रयोग किया गया है। यह वाहीकके लिए गोशब्दका प्रयोग गुणोंके सादृश्यके कारण होनेसे 'गौण' उपचार कहलाता है। इस प्रकार उपचारके भी शुद्ध और गौण रूप होनेसे उपचारको शुद्धा तथा गौणीका भेदक नहीं माना जा सकता है।

इसलिए मुकुलभट्टने उपचारके स्थानपर 'तादस्य' अर्थात् लक्ष्यार्थ तथा लक्ष्यार्थके भेदको शुद्धा तथा गौणीका भेदक धर्म माना है। अर्थात् मुकुलभट्टके मतानुसार गौणी लक्षणामें सादृश्यातिशय-के कारण तत्त्व तथा लक्ष्यका अनेक प्रतीति होता है, जैसे 'गौवाहीक'में गो तथा वाहीक अर्थात् अनेक प्रतीति होता है। तभी उन दोनों पदोंका समानान्वयण प्रमाण किया जाता है। परन्तु शुद्धा लक्षणाके अर्थ उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा लक्ष्य तथा लक्ष्यार्थ अनेक नहीं, अपितु भेद या तादस्य होता है। उपादान लक्षणाके 'मुक्ता प्रविशन्ति' और लक्षण लक्षणाके 'मत्ताया घोष' इन दोनों उदाहरणोंमें लक्ष्य तथा लक्ष्यार्थ अनेक नहीं, अपितु भेदस्वरूप 'तादस्य' प्रतीति होता है। इसलिए मुकुलभट्टके मतानुसार—'तदस्य लक्षणा शुद्धा'—शुद्धा लक्षणा तदस्यमें होती है। शुद्धा लक्षणाके लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ अर्थ ही 'तादस्य' उदाहरणमें भेद प्रतीति प्राप्त है और गौणी लक्षणाके लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ अर्थ अनेक प्रतीति प्राप्त है। इस प्रकार शुद्धा लक्षणाके लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ अर्थ ही 'तादस्य' उदाहरणमें भेद प्रतीति प्राप्त है और गौणी लक्षणाके लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ अर्थ अनेक प्रतीति प्राप्त है। इस प्रकार शुद्धा लक्षणाके लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ अर्थ ही 'तादस्य' उदाहरणमें भेद प्रतीति प्राप्त है और गौणी लक्षणाके लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ अर्थ अनेक प्रतीति प्राप्त है।

अनयोर्लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेदरूपं तादृश्यम् । तटादीनां हि गङ्गादिशब्दैः प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तौ हि प्रतिपिपादगिपितप्रयोजनसम्पत्त्ययः । गङ्गासम्बन्धमात्रप्रतीतौ तु 'गङ्गातटे घोषः' इति मुख्यशब्दाभिधानलक्षणायाः को भेदः ।

[सू० १४] सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा ।

आरोप्यमाणः आरोपविषयश्च यत्रानपहृतभेदौ सामानाधिकरण्येन निर्दिश्येते सा लक्षणा सारोपा ।

[सू० १५] विषय्यन्तःकृतेऽन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका ॥११॥

विषयिणारोप्यमाणेनान्तःकृते निर्गीर्णे अन्यस्मिन्सारोपविषये सति साध्यवसाना स्यात् ।

मुकुलभट्टके 'तादृश्य'-सिद्धान्तका निराकरण

परन्तु मम्मटाचार्य रसते सहमत नहीं है । इसलिए अगले अनुच्छेदमें उन्होंने मुकुलभट्टके इस सिद्धान्तका खण्डन करते हुए लिखा है कि—

[शुद्ध-लक्षणाके उपादान-लक्षणा तथा लक्षण-लक्षणा] इन दोनों भेदोमें लक्ष्य [अर्थ] और लक्षक [अर्थ] का [अर्थात् गङ्गाके जल-प्रवाहरूप लक्षक अर्थ तथा तीररूप लक्ष्यार्थका] भेद-प्रतीतिरूप 'तादृश्य' नहीं [माना जा सकता] है । [क्योंकि लक्ष्यरूप] तट आदि [अर्थात्] के गङ्गा आदि शब्दोंसे प्रतिपादन करनेमें [तत्त्व अर्थात् गङ्गात्वकी अथवा लक्ष्य तथा लक्षक, तीर तथा जलप्रवाहके] अभेद-की प्रतीति होनेपर ही [शैत्य-पावनत्वादि धर्मोंके अतिशयरूप] अभीष्ट प्रयोजनोंकी प्रतीति हो सकती है । [यदि तटमें तत्त्व अर्थात् गङ्गात्व अथवा गङ्गाशब्दके मुख्यार्थ जलप्रवाहके साथ अभेदकी प्रतीति न होकर] केवल गङ्गाका सम्बन्धमात्र प्रतीत होनेपर ['गङ्गायां घोषः' इस लाक्षणिक शब्दके स्थानपर 'गङ्गातटे घोषः'] 'गङ्गाके किनारे घोष है' इस मुख्य शब्दसे कथन करनेसे लक्षणाका क्या भेद होगा ।

शुद्धा तथा गौणी लक्षणाके दो-दो भेद

इस प्रकार शुद्धके उपादान लक्षणा तथा लक्षण-लक्षणा इन दो भेदोंके करनेके बाद अब ग्रन्थकार शुद्धा और गौणी दोनों लक्षणाके सारोपा तथा साध्यवसाना ये दो-दो भेद करके चार भेद दितलायेंगे और उन चारोंके साथ आदिके उपादान-लक्षणा तथा लक्षण-लक्षणा इन दोनों भेदोंकी जोड़कर लक्षणाके कुल छह भेद सिद्ध करेंगे । पहिले सारोपा तथा साध्यवसाना ये दो भेद करते हैं—

[सू० १४]—जहाँ आरोप्यमाण [उपमान] तथा आरोपविषय [उपमेय] दोनों शब्दतः कथित होते हैं वह दूसरी [गौणी] सारोपा लक्षणा होती है ।

आरोप्यमाण [उपमान] तथा आरोप-विषय [उपमेय] जहाँ दोनों, स्वरूपका अपाहव किये दिना, [शब्दतः] सामानाधिकरण्यसे निर्दिष्ट किये जाते हैं वह सारोपा लक्षणा होती है ।

[सू० १५]—और विषयी [अर्थात् आरोप्यमाण, उपमान] के द्वारा दूसरे [अर्थात् आरोप-विषयरूप उपमेय] का [अपने भीतर] अन्तर्भाव कर लिये जाने-पर वह साध्यवसाना लक्षणा हो जाती है ॥ ११ ॥

विषयी अर्थात् आरोप्यमाण [उपमान] के द्वारा अन्य अर्थात् आरोपके विषय [उपमेय] के निर्गीर्ण कर लिये जानेपर साध्यवसाना लक्षणा होती है ।

[सू० १६] भेदादिमौ च सादृश्यान् सम्बन्धान्तर्गतमथा ।

गौणी शुद्धौ च विज्ञेयौ ।

उमौ आरोपाध्यमानस्यो सादृश्यहेतु भेदौ 'गौर्वाहीकः' अन्यत्र 'गौरयम्' इत्यत्र च ।

अत्र हि स्वार्थमहचारिणो गुणा जाड्यमान्यादयो लक्ष्यमाणा अपि गो-शब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवृत्तिनिमित्तत्वमुपयान्ति इति केचित् ।

सारोपा तथा साध्यवसानाके शुद्धा और गौणी दो भेद

[सू० १६]—ये [सारोपा तथा साध्यवसानारूप] दोनों भेद सादृश्यसे तथा [सादृश्यको छोड़कर] अन्य सम्बन्धसे [सम्पन्न] होनेपर [क्रमशः] गौण तथा शुद्ध [लक्षणाके] भेद समझने चाहिये ।

गौणी सारोपा तथा साध्यवसानाके उदाहरण

ये सारोपा तथा साध्यवसानारूप भेद सादृश्य-हेतुक होनेपर 'गौर्वाहीक' 'वाहीक देशका वासी पुरुष गौ है' और 'यह गौ है' इनमें हैं । [और सादृश्यमूलक होनेसे ये गौणी लक्षणाके भेद कहलाते हैं] ।

यहाँ ग्रन्थकारने 'गौर्वाहीक' सारोपा लक्षणाके और 'गौरयम्' साध्यवसाना लक्षणाके उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया है । लक्षणाके अन्य उदाहरणोंके समान ये दोनों भी ग्रन्थकारने "पुयो-गादाख्यायाम्" सूत्रके महाभाष्यमेंसे उद्धृत किये हैं । वाहीक किसी देशका नाम था । ऐसा जान पड़ता है, भारतकी उत्तरी सीमाके परे 'अफगान स्थान' अफगानिस्तान आदि देश उन दिनों वाहीक नामसे व्यवहृत होते थे । अन्य लोग 'वहिर्भवो वाहीक' व्युत्पत्तिके आधारपर शान्तीय आचारका पालन न करनेवालेको 'वाहीक' कहते हैं । 'वहिर्पट्टिलोपो यच्च' 'ईकक् च' इन दो वार्तिकोंके द्वारा वहिः शब्दके टि-भागका लोप और ईकक्-प्रत्यय करके 'ववयोरभेद' के सिद्धान्तके अनुसार व-वका अभेद मानकर 'वाहीक' शब्द सिद्ध होता है । इसलिए उसकी दोनों प्रकारकी व्याख्या की जा सकती है । यहाँ गौ आरोप्यमाण [उपमान] और वाहीक आरोपविषय [उपमेय] हैं । दोनोंका सामानाधिकरणसे शब्दतः प्रतिपादन इस वाक्यमें है । इसलिए दोनोंके स्वरूपके अनपेक्षित होनेके कारण यह सारोपा लक्षणाका उदाहरण है । इसके विपरीत 'गौरयम्'में आरोपविषय वाहीकका शब्दतः उपादान नहीं है, वह आरोप्यमाणगौके द्वारा निमीर्ण हो गया है । इसलिए वह साध्यवसाना लक्षणाका उदाहरण है । सादृश्यमूलक होनेके कारण दोनों गौणी लक्षणाके उदाहरण हैं । 'गौरयम्'में 'अयम्' पदसे आरोपविषयका सकेत मिल जानेसे वह साध्यवसानाका ठीक उदाहरण नहीं बनता है । उसके स्थानपर 'गौर्जल्पति' उदाहरण अधिक अच्छा है ।

गौणी साध्यवसानाविषयक तीन मत

'गौर्जल्पति' आदि गौणी साध्यवसानाके उदाहरणोंमें लक्षणा-वृत्तिसे बोध—लक्ष्य—अर्थ क्या है इस विषयमें मम्मटने तीन पक्षोंको निम्नलिखितरूपमें प्रस्तुत किया है—

१—यहाँ ['गौरयम्' आदि उदाहरणोंमें गो-शब्दके] अपने अर्थके सहचारी जाड्य, मान्य [मूर्खता, आलस्य] आदि गुण, लक्षणा द्वारा बोधित होकर भी, गो-शब्दके [द्वारा वाहीकरूप] दूसरे अर्थको अभिधासे बोधित करनेमें प्रवृत्ति-निमित्त बन जाते हैं यह कोई [विवेचक] मानते हैं ।

सार्थसहचारिगुणाभेदेन परार्थगता गुणा एव लक्ष्यन्ते न परार्थोऽभिधीयत इत्यन्ये । साधारणगुणाभयत्वेन परार्थ एव लक्ष्यत इत्यपरे ।

२—[गो-शब्दके] अपने अर्थके साहचारी [जाडप, मान्य आदि] गुणोंसे अभिध रूपमें वालीकगत गुण ही लक्षित होते हैं [परन्तु वे वालीक अर्थके अभिधया बोधनमें प्रवृत्ति-निमित्त नहीं होते हैं] यह अन्य मानते हैं ।

३—[गौ तथा वालीक दोनोंके] समान गुणोंके आश्रयरूपसे वालीक 'अर्थ' ही लक्षणासे उपस्थित होता है यह अन्य लोग [मुकुलभट्ट और मीमांसक] मानते हैं ।

'स्वीयाः' व्याख्याका विवेचन

यहाँ ग्रन्थकारने तीन मतोंका उल्लेख किया है । परन्तु वे किन-किन आचार्यों या सम्प्रदायोंके मत हैं इसका कोई निर्देश नहीं किया है और इन मतोंकी खण्डन-मण्डनात्मक अपनी कोई टिप्पणी भी नहीं दी है । परन्तु उनके टीकाकारोंने अन्तिम मतको उनका अपना मत कहा है । अन्तिम मतके साथ ग्रन्थकारने 'इत्यपरे' इस पदका प्रयोग किया है । टीकाकारोंने इस 'अपरे' पदका 'न परे इति अपरे' इस प्रकारका समास करके उसका अर्थ 'स्वीयाः' किया है । इस प्रकार इस मतको 'स्वीय' अर्थात् अपने लोगोंका मत टीकाकारोंने बतलाया है । परन्तु यह व्याख्या उचित प्रतीत नहीं होती है । जैसा पहिले कहा जा चुका है, भग्नमत तथा अन्य साहित्यशास्त्रियोंने अधिकांश दार्शनिक सिद्धान्त व्याकरणशास्त्रसे ही लिखे हैं । इसलिए उनके 'स्वीय' वैयाकरण ही हो सकते हैं । पर काव्यप्रकाश-कारने इस अन्तिम मतके समर्थनके लिए आगे 'अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते' आदि जो पारिका उद्धृत की है वह कुमारिलभट्टकी अर्थात् मीमांसकोंकी पारिका है । उसके यहाँ उद्धृत करनेसे यह स्पष्ट है कि यह मत मीमांसकोंका है । 'अपरे' पदकी 'स्वीयाः' व्याख्या करनेवालोंने 'स्वीक्तेऽर्थे पूर्वमीमांसकसम्प्रतिमाह' लिखकर इस मतका समर्थन मीमांसक-मतके द्वारा कराया है । परन्तु जब भग्नमत अन्य जगह वैयाकरणोंके सिद्धान्तका अनुसरण करते रहे हैं तो वहाँ उसको छोड़कर मीमांसक-मतका अनुसरण क्यों कर रहे हैं इस बातकी सङ्गत नहीं लगती है । इसलिए 'अपरे'की 'स्वीयाः' व्याख्या करना ठीक नहीं जँचता है । अतः अन्तिम मतको मीमांसकोंका मत मानना चाहिये ।

भग्नमतने अपने शक्तिविवेचनके प्रकरणमें मुकुलभट्टकी 'अभिधातृत्तिमातृका'का बहुत अधिक उपयोग किया है । उन्होंने पहिले मुकुलभट्टकी 'अभिधातृत्तिमातृका'का खण्डन करनेके लिए 'शब्द-व्यापारविचार' नामक अपने एक छोटेसे प्रकरण-ग्रन्थकी रचना की थी जिसमें मुकुलभट्टके मतसे जिन अशोभे वे सहमत नहीं थे उनका खण्डन किया था । शेष जिन अशोभे उनका मतभेद नहीं था उनका मुकुलभट्टके आधारपर अपने ग्रन्थमें विवेचन कर दिया था । 'काव्यप्रकाश'में यह जो शक्तियोंके विवेचनका प्रकरण चल रहा है वह सब भग्नमतके उसी 'शब्दव्यापारविचार'के आधारपर लिया गया है । अधिनाश पक्तियाँ ज्योंकी त्यों 'शब्दव्यापारविचार'से उद्धृत कर दी गयी हैं । इसलिए लक्षणाके इस विवेचनमें भी 'काव्यप्रकाश'पर मुकुलभट्टकी छाया पड़ी है । ऊपर उपादानलक्षणाके मुकुलभट्ट द्वारा दिये गये दो उदाहरणोंका ग्रन्थकारने जो खण्डन किया है उससे भी यह प्रमाणित होता है कि इस प्रकरणके लिखते समय मुकुलभट्टका ग्रन्थ उनकी दृष्टिमें था और उसकी छाया उनके इस विवेचनपर भी पड़ रही है । इसलिए यद्यपि उन्होंने यहाँ मुकुलभट्टका न नाम लिया है और न ठीक उनसे शब्दोंमें उनके मतको उपस्थित किया है फिर भी यह उनके मतका ही उल्लेख प्रतीत होता है । परन्तु यहाँ भग्नमतने उनके मतको अपना लिया है । अतः वह उनका भी मत बन गया है ।

मुकुलभट्टने इस विषयकी विवेचना करते हुए लिखा है ।

“अत्र हि गोगतजाड्यमान्धादिसदृजजाड्यमान्धादियोगाद्वाहीके गोशब्द-गोत्वयोरुपचारः । केचित्तु शब्दोपचारमेव मन्यन्ते नार्थोपचारम् । तदुक्तम् । शब्दोपचारस्यार्थोपचाराविनाभावित्वात् ।

इसका अर्थ यह हुआ कि गो-गत जाड्य, मान्ध आदि गुणोंके सदृज जाड्य, मान्ध आदि गुण वाहीकमे भी पाये जाते हैं इसलिए वाहीकमे ‘गोशब्द’ तथा गो-शब्दके अर्थ ‘गोत्व’ दोनोंका उपचारसे प्रयोग होता है । कुछ लोग केवल गोशब्दका उपचार या आरोप वाहीकमे मानते हैं, उनका सिद्धान्त मुकुलभट्टकी दृष्टिमें उचित नहीं है, क्योंकि अर्थका आरोप किये बिना शब्दका आरोप नहीं किया जा सकता । इसलिए गोगत जाड्य, मान्ध आदि गुणोंके सदृज गुणोंका वाहीकमे योग होनेसे उसमें गो-शब्द तथा गो-अर्थ ‘गोत्व’ दोनोंका आरोप होता है ।

मुकुलभट्टकी इस पक्ति तथा तीसरे मतका प्रतिपादन करनेवाली ‘काव्यप्रकाश’की पक्तिमें अत्यन्त नमानता है । मुकुलभट्टके ‘गोगतजाड्यमान्धादिसदृज-जाड्यमान्धादियोगात्’के स्थानपर मम्मटने ‘साधारणगुणाश्रयत्वेन’ पदका प्रयोग किया है और ‘वाहीके गोशब्द-गोत्वयोरुपचारः’के स्थानपर ‘परार्थ एव लक्ष्यते’ इस वाक्यकी रचना की है । इन दोनों वाक्योंकी तुलना करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पंक्तिमें मम्मट अपनी सक्षेप लेखनशैलीमें मुकुलभट्टके मतका ही अनुवाद कर रहे हैं ।

जेंग कि ‘गौरनुबन्ध’ तथा ‘पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते’ इन उदाहरणोंके विवेचनके प्रसङ्गमें दिखलाया जा चुका है, मुकुलभट्टने अपने विषयके प्रतिपादनमें प्रायः मीमांसासे सहायता ली है । मम्मट आदिने जहाँ अपने विवेचनमें उदाहरण आदि वैयाकरणोंसे लिये हैं और उन्हींके मतको अपनाया है वहाँ मुकुलभट्टने अपने विवेचनमें प्रायः मीमांसकोंके सिद्धान्तों तथा उदाहरण आदिको अपनाया है । इस दृष्टिसे विचार किया जाय तो भी ‘काव्यप्रकाश’में जो मीमांसकाभिमत मत दिया गया है वह मुकुलभट्टका ही मत होना चाहिये । उसकी सद्गति भी मुकुलभट्टके विवेचनके साथ मिल जाती है । क्योंकि यही नहीं, अपितु गाण उपचारका निरूपण करते हुए मुकुलभट्टने जो लिखा है उसकी छाया भी ‘काव्यप्रकाश’की इस पक्तिपर स्पष्ट दिखलाई देती है ।

गौत. पुनरुपचारो यत्र शब्दभूतोपमानोपमेयभावगमाश्रयेणोपमानगतगुणसदृशगुणयोगलक्षणा पुर मरीकृत्योन्नेने उपमानशब्दन्तदर्थं व्यावरोच्यते । स हि गुणस्य आगतत्वाद् गौणशब्देनाभिधीयते । यथा ‘मरीकृत्य’ इति ।

इसमें दो बातें ध्यान देने योग्य हैं—एक तो ‘सदृशगुणयोगलक्षणा पुर मरीकृत्य’ शब्दका प्रयोग और दूसरा ‘गुणस्य आगतत्वाद् गौणी’ इस व्युत्पत्ति का प्रदर्शन । मम्मटने तीसरे मतके प्रार्थनामें साधारणगुणाश्रयत्वेन परार्थ एव लक्ष्यते यह जो लिखा है उसका सदृशगुणयोगलक्षणा पुर मरीकृत्य का तात्पर्य अर्थलक्ष्य परार्थे स्वरूपेण प्राप्त जाता है । दूसरे इस मतके समर्थनमें जो कुमारिलभट्टकी उक्ति लक्षणा मम्मटने उद्धृत की है उसमें उपचारार्थे लक्षणागुणयोगाद् व्युत्पत्तिः तु गणना त साय मुकुलभट्टकी स हि गुणस्य आगतत्वाद् गौणशब्देनाभिधीयते इस पंक्ति की गणना त साय मुकुलभट्टकी पंक्ति से हमारे हस्ते ‘काव्यप्रकाश’में मिलता है इससे हमारा मत मुकुलभट्टका मत है । और ‘गौणी’ का तात्पर्य गौण अर्थात् उपचार का व्युत्पत्ति है ।

इस पंक्ति में मुकुलभट्टका ही मम्मटने उद्धृत किया है, इससे हमारा मत मुकुलभट्टका मत है ।

इस पंक्ति में मुकुलभट्टका ही मम्मटने उद्धृत किया है ।

उक्तं चान्यत्र—

“अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते ।

लक्ष्यमाणगुणैर्योगाद् वृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥” इति ।

अविनाभावोऽत्र सम्बन्धमात्रं न तु नान्तरीयकत्वम् । तत्त्वे हि ‘मञ्चाः क्रोशन्ति’ इत्यादौ न लक्षणा स्यात् । अविनाभावे चाक्षेपेणैव सिद्धेर्लक्षणाया नोपयोग इत्युक्तम् ।

‘आयुर्धृतम्’ ‘आयुरेवेदम्’ इत्यादौ च सादृश्यादन्यत् कार्यकारणभावादि सम्बन्धान्तरम् । एवमादौ च कार्यकारणभावादिलक्षणपूर्व आरोपाध्यवसाने ।

दूसरी जगत् (अर्थात् कुमारिलभट्टके ‘श्लोकवार्तिक’ नामक ग्रन्थमें) कहा भी है—
‘मानान्तरविरुद्धे हि मुख्यार्थस्य परिग्रहे’ यह इससे पहिला कारिका-भाग है । इसका अर्थ है कि ‘मुख्यार्थके अन्य प्रमाणोंसे बाधित होनेपर’ । इस अंशको मिलाकर ही कारिकाको उद्धृत करना उचित था । क्योंकि उसके बिना अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है । उसको मिलाकर अर्थ इस प्रकार होगा कि—

[मुख्यार्थका अन्य प्रमाणोंसे बाधित होनेपर] अभिधेय [मुख्यार्थ] से सम्बन्ध [अविनाभूत] अर्थकी प्रतीति [करानेवाली शक्ति] ‘लक्षणा’ कहलाती है और लक्ष्यमाण [जाइय-मान्य आदि] गुणोंके [वाहीनमे रहने रूप] योगसे [इस लक्षणा] वृत्तिकी गौणता हो जाती है [अर्थात् ‘गुणेभ्य आगतत्वाद् गौणी’ लक्षणा कहलाती है] ।

[कारिकामें प्रयुक्त] ‘अविनाभाव’ शब्दसे यहाँ सम्बन्धमात्र स्पष्टना चाहिये, नान्तरीयकत्व अर्थात् व्याप्ति नहीं । क्योंकि व्याप्ति या नान्तरीयकत्व अर्थ लेनेपर [तत्त्वे] ‘मचान पुकारते है’ इत्यादिमें [मञ्च पदकी मञ्चस्थ पुरुषके अर्थमें] लक्षणा नहीं होगी और अविनाभाव [व्याप्ति] होनेपर तो आक्षेप [अनुमान] से ही [लक्ष्यमाण अर्थके] सिद्ध हो जानेसे लक्षणाकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी ।

इस अन्तिम मतके उपादानमें जो अन्य मतोंकी अपेक्षा अधिक रुचि मम्मटने दितलायी है, इससे यह प्रतीत होता है कि इस मतमें उनको विशेष सार दितलायी देता है । इसलिए इस विषयमें उन्होंने मुकुलभट्टके मतको अपना लिया है । अर्थात् मुकुलभट्टका मत उनका अपना मत कहा जा सकता है, यदि वे उससे सहमत न होते तो उसका खण्डन अवश्य करते ।

शुद्धा सारोपा-साध्यवसाना लक्षणाके उदाहरण

इस प्रकार गोणी-सारोपा तथा साध्यवसाना लक्षणाके उदाहरण देनेके बाद शुद्धा-सारोपा तथा शुद्धा-साध्यवसाना लक्षणाके उदाहरण देते हैं ।

‘घी आयु है’ अथवा ‘यह [घी] आयु ही है’ इत्यादिमें सादृश्यसे भिन्न कार्य-कारण-भाव आदि अन्य सम्बन्ध [लक्षणाके प्रयोजक] हैं । इस प्रकारके उदाहरणोंमें कार्य-कारणभाव सम्बन्धपूर्वक आरोप तथा अध्यवसान होते हैं । [अर्थात् ‘आयु-धृतम्’में आरोप्यमाण आयु तथा आरोप-विषय घृत दोनोंके अनपगत-स्वरूप अर्थात् शब्दतः उपात्त होनेसे शुद्धा-सारोपा तथा ‘आयुरेवेदम्’में आरोप-विषय घृतके शब्दतः उपात्त न होने अर्थात् अपगत-स्वरूप होनेसे साध्यवसाना-लक्षणा होती है] ।

‘आयुरेवेदम्’में ‘२९’ सर्वनामसे आरोपविषयका संकेत हो ही जाता है । अतः वर ‘साध्यवसाना का ठीक उदाहरण नहीं चलाता है । ‘आयु विदामि’ यह अधिक अच्छा उदाहरण है ।

अत्र गौणभेदयोर्भेदेऽपि ताद्रूप्यप्रतीतिः सर्वथैवाभेदावगमश्च प्रयोजनम् ।

शुद्धभेदयोस्त्वन्त्यवैलक्षण्येनाव्यभिचारेण च कार्यकारित्वादि ।

कचित् तादृग्यादुपचारः, यथा इन्द्रार्था स्थूणा 'इन्द्रः' । कचित् स्वस्वामिभावात्, यथा राजकीयः पुरुषो 'राजा' । कचिदवयववाच्यविभावात्, यथा अग्रहस्त इत्यत्राग्रमात्रेऽवयवे 'हस्तः' । कचित् तात्कर्म्यात्, यथा अतक्षा 'तक्षा' ।

[सू० १७] लक्षणा तेन पङ्क्तिधा ॥१२॥

आद्यभेदाभ्यां सह ।

यहां [इन चारों उदाहरणोंमेंसे 'गौर्वाहीकः' तथा 'गौरयम्'] गौणीके दोनों भेदोंमें [आरोपमाण गौ तथा आरोपविषय वाहीकका] भेद होनेपर भी [उन दोनोंके] तादृग्यकी प्रतीति [लक्षणासे होती है] और [उन दोनोंके] सर्वथा अभेदका बोधन करना [उन गौणी लक्षणाका] प्रयोजन है ।

शुद्ध-लक्षणाके ['आयुर्वृत्तम्' तथा 'आयुरेवेदम्' आदि सागोपा तथा साध्यवन्ताना] दोनों भेदोंमें अन्योसे भिन्न प्रकार [अर्थात् अति प्रबलता] से तथा नियमसे [अग्रहस्त ही आयु आदि रूप] कार्य कारित्वादि [लक्षणाका प्रयोजन] है ।

अतः लक्षणाके भिन्न सम्बन्ध होनेपर शुद्ध लक्षणा होती है यह बात अभी कही थी और उस शुद्ध लक्षणाके उदाहरण भी दिये थे । उसी प्रकारके शुद्ध और भी उदाहरण आगे दिखाने दूँ, जिनमें लक्षणाके भिन्न सम्बन्ध लक्षणाके प्रयोजन हैं । अतएव वे सब शुद्ध लक्षणाके उदाहरण हैं ।

दूसरी लक्षणाके [उपकार लक्षण होने] से उपनाम [अन्यके लिये अन्यके नामक रूप का प्रयोग] होता है, तथा [यत्राग्रे] इन्द्रके [पुत्रजनके] लिये वनायी हुई स्थूणा [भी उपनाम रूप के से] 'इन्द्र' [कहा जाता] है ।

तृतीय लक्षणाके लक्षण सम्बन्ध से [अन्य उपनाम अन्यत्र प्रयोग होता है] जैसे 'इन्द्र' के लिये वनायी स्थूणा पुरुष [भी] राजा [कहा जाता] है ।

चौथी लक्षणाके लक्षण सम्बन्ध से [आपत्कारिक प्रयोग होता है] जैसे— 'अग्रहस्त' यत्राग्रे के लिये वनायी स्थूणा 'हस्त' [वाच्य प्रयोग होता] है ।

पाँचवी लक्षणाके लक्षण सम्बन्ध से [आपत्कारिक प्रयोग होता है] जैसे— 'अग्रहस्त' यत्राग्रे के लिये वनायी स्थूणा 'हस्त' [वाच्य प्रयोग होता] है ।

छठी लक्षणाके लक्षण सम्बन्ध से [आपत्कारिक प्रयोग होता है] जैसे— 'अग्रहस्त' यत्राग्रे के लिये वनायी स्थूणा 'हस्त' [वाच्य प्रयोग होता] है ।

सातवी लक्षणाके लक्षण सम्बन्ध से [आपत्कारिक प्रयोग होता है] जैसे— 'अग्रहस्त' यत्राग्रे के लिये वनायी स्थूणा 'हस्त' [वाच्य प्रयोग होता] है ।

आठवी लक्षणाके लक्षण सम्बन्ध से [आपत्कारिक प्रयोग होता है] जैसे— 'अग्रहस्त' यत्राग्रे के लिये वनायी स्थूणा 'हस्त' [वाच्य प्रयोग होता] है ।

नौवी लक्षणाके लक्षण सम्बन्ध से [आपत्कारिक प्रयोग होता है] जैसे— 'अग्रहस्त' यत्राग्रे के लिये वनायी स्थूणा 'हस्त' [वाच्य प्रयोग होता] है ।

सा च—

[सू० १८] व्यङ्ग्येन रहिता रुढौ सहिता तु प्रयोजने ।

प्रयोजनं हि व्यञ्जन-व्यापारगम्यमेव ।

[सू० १९] तच्च गूढमगूढं वा ।

तच्चेति व्यङ्ग्यम् ।

‘साहित्यदर्पण’में लक्षणाके सोलह भेद

साहित्यदर्पणकारने ‘तेन षोडशभेदिता’ लिखकर यहाँतक ही लक्षणाके छह भेदोंके स्थानपर सोलह भेद करके दिताला दिये हैं। वे सोलह भेद इस प्रकार होते हैं—पहिले रुढि-लक्षणा तथा प्रयोजनवती लक्षणा ये दो भेद हुए। फिर उन दोनोंके उपादान लक्षणा तथा लक्षण-लक्षणाके भेदसे, दो-दो भेद होकर चार भेद हुए। फिर उन चारों भेदोंके सारोपा तथा साध्यवसाना रूपसे दो-दो भेद होकर कुल आठ भेद हुए। फिर उन आठों भेदोंके शुद्धा तथा गौणी भेदसे दो-दो भेद होकर कुल सोलह भेद हुए। इस प्रकार साहित्यदर्पणकारने यहाँतक लक्षणाके सोलह भेद कर दिये हैं। मम्मट और मुकुलभट्टने यहाँतक केवल छह भेद ही किये हैं। इस अन्तरका कारण यह है कि मम्मट और मुकुलभट्ट दोनोंने ‘उपादान-लक्षणा’ और ‘लक्षण-लक्षणा’ ये दोनों भेद केवल ‘शुद्धा’के माने हैं, ‘गौणी’के नहीं। विश्वनाथने ‘गौणी’के भी ये दोनों भेद माने हैं। उनको मम्मटके ६ भेदोंमें मिला देनेसे ८ भेद बन जाते हैं। विश्वनाथने इनके रुढि तथा प्रयोजनसे दो भेद करके १६ भेद बनाये हैं। मम्मट और मुकुलभट्टने ये भेद नहीं किये हैं। इसलिए उनके यहाँ भेदोंकी संख्या केवल ६ रह गयी है।

लक्षणासे लक्षणामूला व्यञ्जनाकी ओर

‘गौर्वारीकः’ आदिके विवेचनमें जो तृतीय मत मम्मटने दिखलाया था वह मूलतः मुकुलभट्टका मत था, परन्तु मम्मट भी उससे सहमत थे इसलिए उन्होंने उसका अपने मतके समान विस्तारपूर्वक और सप्रमाण उपादान करनेका प्रयत्न किया है। यह बात हम पहिले लिख चुके हैं। वहाँसे यहाँतक मुकुलभट्टके साथ उनका विशेष मतभेद नहीं है इसलिए उसी पद्धतिपर उन्होंने विषयका विवेचन किया है। परन्तु आगे उनका मुकुलभट्टके साथ मतभेद है और वह मतभेद व्यञ्जनाके विषयमें है। मुकुलभट्ट व्यञ्जनाको अलग वृत्ति नहीं मानते हैं परन्तु काव्यप्रकाशकार इस विषयमें ध्वनिवादी आचार्योंके अनुयायी हैं। ध्वन्यालोककारने प्रयोजनवती लक्षणामें प्रयोजनको व्यञ्जनागम्य ही माना है। इसलिए मम्मट भी लक्षणाके विवेचनके साथ ही लक्षणा मूल व्यञ्जनाका भी विवेचन करना चाहते हैं। अतएव यहाँसे आगे उनकी शैली मुकुलभट्टसे भिन्न हो जाती है। लक्षणा-मूल व्यञ्जनाके विवेचनकी भूमिका बाँधते हुए वे लिखते हैं—

और वह [लक्षणा]—

[सू० १८]—रुढि [गत भेदों] में व्यङ्ग्यस्ते रहित तथा प्रयोजन [मूलक भेदों] में [व्यङ्ग्यके] सहित होती है।

पर्यन्त प्रयोजन व्यञ्जना-व्यापारसे ही जाना जा सकता है [प्रयोजनवती लक्षणामें व्यङ्ग्य प्रयोजन अवश्य रहता है। अतएव वह व्यङ्ग्य-सहित ही होती है]।

[सू० १९]—और वह [व्यङ्ग्य प्रयोजन कही] गूढ [दुर्गम, सहृदयैकगम्य और कही] अगूढ [रूप, सर्वजनसंवेद्य] होता है।

वह अर्थात् व्यङ्ग्य [‘तत्’ सर्वनाम इस पूर्व-प्रयुक्त व्यङ्ग्यका परामर्शक है]।

गूढं यथा—

मुखं विकसितस्मितं वक्षितवक्त्रिणं प्रेक्षितं
समुच्छलितविभ्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः ।

उरो मुकुलितस्तनं जघनमंसघन्योद्गुरं
वतेन्दुवदनातनौ तरुणिमोद्गमो मोदते ॥९॥

अगूढं यथा—

श्रीपरिचयाज्जडा अपि भवन्त्यभिज्ञा विदग्धचरितानाम् ।

उपदिशति कामिनीनां यौवनमद् एव ललितानि ॥१०॥

अत्रोपदिशतीति ।

गूढ [व्यङ्ग्यका उदाहरण है] जैसे—

मुखपर मुस्कराहट खिल रही है, चाँकपन दृष्टिका दास हो रहा है, चलनेमें हाव-भाव छलक रहे हैं, बुद्धि मर्यादाका अनिक्रमण कर [अत्यन्त तीव्र हो] रही है। छातीपर स्तनोंकी कलियाँ निकल रही हैं। जाँघें अवयवोंके बन्धसे उभर रही हैं। चर्दी प्रसन्नताकी घात है कि उस चन्द्रवदनीके शरीरमें यौवनका उभार किलोल कर रहा है ॥९॥

यहाँ मुखमें स्मित-मुस्कराहट-के खिलनेका वर्णन किया गया है। परन्तु विकास या खिलना तो फूलोंका धर्म है, मुखमें उसका सम्यग् लक्षणाने ही किया जा सकता है। उस लक्षणामें अद्भुतविचित्र सम्मिश्रण द्वारा स्मितका अतिशय लक्षित होता है और मुखके मौख आदि व्यङ्ग्य है। चेहरेके धर्म 'वशीकरण'के प्रेक्षितमें सम्मिश्रणमें वक्रभावकी स्वाधीनता लक्षित होती है और उसकी जिम्मे अभिमुखिमेंकी ओर प्रवृत्ति व्यङ्ग्य होती है। निमी मूर्त द्रव पदार्थके धर्म 'छल्कने'का लक्षित सम्मिश्रण में उन्हीं विभ्रमोंका बाहुल्य लक्षित होता है और मुकुल ग्नोदारीय व्यङ्ग्य है। 'मोदते' नाम रूप चेहरे परकी मतिके साथ जो सम्मिश्रण दिखलाया गया है उसमें अभीष्ट लक्षित होता है और अद्भुतविचित्र व्यङ्ग्य है। 'सुकुलितव' रूप गुणके धर्मका स्तनके साथ सम्मिश्रण दिखलानेमें स्तनोंका काटित्व या उभार लक्षित होता है और आलम्बनयोग्य व्यङ्ग्य है। उद्गुर-व्यङ्ग्य 'उद्गुरव'के उदात्तके साथ सम्मिश्रण सम्मिश्रण लक्षित होता है और चित्त पर लक्षित व्यङ्ग्य है। मोदते में उद्गुर लक्षित होता है और तरुणीय व्यङ्ग्य है।

इन प्रत्येक इन श्लोकमें जो व्यङ्ग्य अर्थ हैं वर सम्मिश्रणमें नहीं है अतः केवल स्पष्टार्थों में समाने दोष है अतएव इनकी स्पष्टव्यङ्ग्यमें उदाहरणमें प्रस्तुत किया गया है।

अगूढ [व्यङ्ग्यका उदाहरण] जैसे—

लक्ष्मीप्रति प्रति हो जानेपर मुख [मनुष्य] की चतुर्गोंके व्यवहारका समस्तमात्र हो जाने है। [अर्थात् समस्तमात्रमें समस्त समर्थन करने के लिये जैसे [याचनामात्र ही अर्थलक्षितोंके लक्षितोंका उपदेश कर देना है।] 'अनाचार्योपनिषद्' मताचार्यका लक्षित 'वृत्त' मिला लक्षणामें लक्षितोंका मात्र 'लक्षित' कहलाता है ॥१०॥

यहाँ 'लक्ष्मीप्रति' का [एक अद्भुतव्यङ्ग्य है।] कदाचित् मात्र द्वारा अनाचार्यका लक्षण 'उपदेश' केवलका धर्म है वह 'अनाचार्य'में सम्मिश्रण लक्षित है। लक्ष्मीप्रति उपदेश लक्षित अर्थ लक्षित होता है।

[सू० २०] तदेषा कथिता त्रिधा ॥१३॥

अव्यङ्ग्या, गूढव्यङ्ग्या अगूढव्यङ्ग्या च ।

[सू० २१] तद्भूलाक्षणिकः ।

‘शब्दः’ इति सम्बध्यते । तद्भूस्तदाश्रयः ।

[सू० २२] तत्र व्यापारो व्यञ्जनात्मकः ।

[सू० २०]—इस प्रकार यह [लक्षणा व्यङ्ग्यकी दृष्टिसे] तीन प्रकारकी कही गयी है ॥१३॥

१. [रूढिगत] व्यङ्ग्य-रहित [लक्षणा], २. गूढव्यङ्ग्या तथा ३. अगूढव्यङ्ग्या ।

इस प्रकार यहाँ तक लक्षणाके भेदोंका निरूपण करके पिछले प्रसङ्गके साथ इसकी सन्नति दितानेके लिए इस उल्लासकी सबसे पहिली ‘स्याद् वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽन व्यञ्जकस्त्रिधा’ आदि सूत्रसंख्या ५ का स्मरण दिलाते हैं । उस सूत्रमें वाचक, लाक्षणिक तथा व्यञ्जक तीन प्रकारके शब्दोंका निर्देश किया था । उनमेंसे वाचक शब्दका प्रतिपादन पहिले किया जा चुका है । लक्षणाका निवेदन हो जानेके बाद उस लक्षणाका आश्रयभूत शब्द जो ‘लाक्षणिक शब्द’ कहलाता है, उसका लक्षण आगे बरते हैं—

[सू० २१] उस [लक्षणा] का आश्रयभूत [शब्द] लाक्षणिक [शब्द कहलाता] है ।

‘शब्द’ यह [पद इस उल्लासकी प्रथम कारिका सू० ५ से ‘मण्डूक-प्लुतिन्याय’ से यहाँ] सम्बन्ध होता है । तद्भू [का अर्थ] उस [लक्षणा] का आश्रय है ।

[सू० २२] उस [व्यङ्ग्यरूप प्रयोजनके विषय] में [लाक्षणिक शब्दका लक्षणासे भिन्न] व्यञ्जनात्मक व्यापार होता है ।

प्रयोजन-प्रतीतिमें व्यञ्जनाकी अपरिहार्यता

मुकुलभट्टने अपनी दशम कारिकामें रुढि तथा प्रयोजनको लक्षणाका प्रयोजक हेतु माना है । ‘रुढेः प्रयोजनाद्वापि व्यवहारे विलोक्यते’ इस कारिका-भागकी व्याख्या करते हुए—

‘अत्र च लक्षणायाः प्रयोजनं तदस्य गङ्गात्वेकार्थतमवेतामविजातपदपुण्यत्वमनोहरत्वादिति प्रतिपादनम् । न हि तत् पुण्यत्वमनोहरत्वादि स्वशब्देः स्मृत्युक्तव्यते ।’

यह लिखकर पुण्यत्व-मनोहरत्वादिके प्रतिपादनको लक्षणाका प्रयोजन माना है और यह भी लिखा है कि उनकी प्रतीति स्व शब्दसे अभिधा द्वारा नहीं हो सकती है । ‘अनिवादी आन्तार्थ उग प्रयोजन की प्रतीति व्यञ्जना द्वारा मानते हैं । परन्तु मुकुलभट्ट उस प्रयोजनाको स्वीकार नहीं करते । इसका अर्थ यह हुआ कि ये उग प्रयोजनकी प्रतीति भी लक्षणा दृष्टिसे ही मानते हैं । यदि लक्षणा दृष्टिसे ही प्रयोजनकी प्रतीति मानी जाय तो उसके दो रूप हो सकते हैं—एक तो यह कि उस प्रयोजनाको लक्षार्थ माना जाय और दूसरा यह हो सकता है कि यदि प्रयोजन लक्षार्थसे भिन्न है तो प्रयोजन निमित्त तट आदिरी उपस्थिति लक्षणासे मानी जाय । मुकुलभट्टको इनमेंसे प्रथम ही पक्ष वर्गीकृत है इसका कोई निवेदन उन्होंने अपने ग्रन्थमें नहीं किया है । फिर भी—

‘अत्र हि गङ्गाशब्दविधेयस्य गोतोत्तिरोपस्य घोषाभिरुत्पन्नानुपपन्नस्य सप्तमस्य अर्थतमे रुढि शोऽगो समीपसमीपिभासात्मनः स्यवन्मनसाप्येण तट लक्षयति ।

१ ‘अभिधावृत्तिमात्रम्’, पृष्ठ १७ ।

२ ‘अभिधावृत्तिमात्रम्’, पृष्ठ १७ ।

कृत इत्याह—

[सू० २३] यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते ॥१४॥

फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनात्तापरा क्रिया ।

प्रयोजनप्रतिपिपादयिषया यत्र लक्षणया शब्दप्रयोगस्तत्र नान्यतस्तत्प्रतीतिरपि तु तस्मादेव शब्दात् । न चात्र व्यञ्जनादृतेऽन्यो व्यापारः ।

तथाहि—

[सू० २४] नाभिधा सन्नयाभावात् ।

‘गङ्गायां घोषः’ इत्यादौ ये पावनत्वादयो धर्मास्तदादौ प्रतीयन्ते न तत्र गङ्गादि-
शब्दाः संकेतिताः ।

इस लेखसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह तटको लक्ष्यार्थ मानते हैं। इसलिए प्रयोजनको लक्ष्यार्थ माननेकी सम्भावना नहीं रहती है। उस दृश्यां व्यञ्जनाका आश्रय लिये विना पुण्यत्व, मनो-हरत्व आदि प्रयोजनोंकी गङ्गा-शब्दसे प्रतीति होनेका केवल एक ही मार्ग घोष रह जाता है कि प्रयोजन-विशिष्ट तटकी उपस्थिति लक्षणासे मानी जाय। यही सम्भवतः मुकुलभट्टका भी अभिप्राय है। परन्तु उन्होंने इसका स्पष्ट निर्देश नहीं किया है। इसलिए काव्यप्रकाशकारके लिए इस विषयमें सम्भावित दोनों मतोंकी आलोचना करना अनिवार्य हो गया है। इसीलिए उन्होंने अगली १६-१८ तक तीन कारिकाओंमें इन दोनों सम्भावित पक्षोंकी आलोचना की है। १६वाँ कारिका तथा १७ वाँ कारिकाके पूर्वार्द्धमें उन्होंने प्रयोजनको लक्ष्यार्थ माननेकी सम्भावनाका निराकरण किया है और १७ वाँ कारिकाके उत्तरार्द्ध तथा १८ वाँ कारिकामें प्रयोजन विशिष्ट तीरमें लक्षणा माननेका खण्डन किया है। इस खण्डनका अभिप्राय यह है कि जब मुकुलभट्ट प्रयोजनको लक्षणाका प्रयोजक मानते हैं तो उस प्रयोजनकी प्रतीति अभिधा या लक्षणासे होनेका कोई मार्ग न होनेके कारण उसकी प्रतीतिके लिए उन्हें व्यञ्जना भी अवश्य माननी चाहिये। इसी अभिप्रायसे ग्रन्थकार आगे लिखते हैं कि—

प्रयोजनकी वाच्यताका निराकरण

[व्यञ्जनाव्यापार ही] क्यों [होता है] यह कहते हैं—

[सू० २३]—जिस [प्रयोजनविशेषकी] प्रतीति करनेके लिए [लक्षणा अर्थात्] लाक्षणिक शब्द [वृत्तिमें] ‘लक्षणया शब्दप्रयोगः’ इस प्रकारकी व्याख्या होनेसे यहाँ ‘लक्षणा’ शब्दका अर्थ ‘लाक्षणिक शब्द’ ही करना उचित है] का आश्रय लिया जाता है [अनुमान आदिमें नहीं अपितु] केवल शब्दमें गम्य उस फल [प्रयोजन] के विषयमें व्यञ्जनाके अनिगिक्त [शब्दका] और कोई व्यापार नहीं हो सकता है ॥१४॥

प्रयोजनविशेषका प्रतिपादन करनेकी इच्छामें जहाँ लक्षणामें [लाक्षणिक] शब्द-का प्रयोग किया जाता है वहाँ [अनुमान आदि] अन्य किसी [साधन या उपाय] में उस प्रयोजनरूप अर्थ की प्रतीति नहीं होती है अपितु उसी शब्दमें होती है। और उस [के बोधन] में [शब्दका] व्यञ्जनाके अनिगिक्त और कोई व्यापार नहीं [होता] है।

उसी बातसे स्पष्ट करनेके लिए कहते हैं] क्योंकि—

[सू० २४]—संकेतग्रह न होनेमें अभिधावृत्ति [प्रयोजनकी बोधिका] नहीं है।

‘साध्यां द्रव्य’ इत्यादिमें जो पावनत्व आदि धर्म तटमें प्रतीत होते हैं उनमें गङ्गा आदि शब्दोंका संकेतग्रह नहीं है [अतः अभिधानें उसका ज्ञान नहीं हो सकता है]।

[सू० २५] हेत्वभावाच्च लक्षणा ॥ १५ ॥

मुख्यार्थवाधादित्रयं हेतुः ।

प्रयोजनकी लक्ष्यताका निराकरण

[सू० २५]—[लक्षणाके प्रयोजक मुख्यार्थवाध आदि] हेतुओंके न होनेसे लक्षणा [भी प्रयोजनकी बोधिका] नहीं हो सकती है ।

[१.] मुख्यार्थका वाध [और उसके साथ-साथ २. मुख्यार्थसे सम्बन्ध तथा ३. रुद्धि एवं प्रयोजनमेंसे कोई एक] आदि [लक्षणाके] तीन कारण है । [वे तीनों यहाँ नहीं पाये जाते हैं । अतः प्रयोजक सामग्रीके न होनेसे प्रयोजनका बोध लक्षणासे भी नहीं हो सकता है] ।

लक्षणाके हेतुओंका अभाव

२५वें सूत्रमें अभी कहा है कि प्रयोजनके बोधनमें मुख्यार्थवाध आदि लक्षणाके प्रयोजक हेतुओंमेंसे कोई भी हेतु नहीं है । इसलिए लक्षणासे उसका बोध नहीं हो सकता है । अगली कारिकामें नहीं हेतुओंके अभावका उपपादन करेंगे । उसका आशय यह है कि गङ्गा पदसे तटरूप अर्थकी प्रतीति होनेके बाद जो शैत्य-पावनत्व आदि धर्मोंकी प्रतीति होती है, उसको यदि लक्ष्यार्थ माना जाय तो उससे पूर्व उपस्थित होनेवाला तटरूप अर्थ मुख्यार्थ होना चाहिये । परन्तु वह लक्ष्यार्थ है, मुख्यार्थ नहीं हो सकता है । फिर यदि उनको कथञ्चित् मुख्यार्थ ही मान लिया जाय तो लक्षणा होनेके पूर्व उसका वाध होना चाहिये । यह वाध भी नहीं होता है क्योंकि तटपर घोष रहता ही है । इसलिए भी लक्षणा नहीं हो सकती है । इस प्रकार अगली कारिकाके 'लक्ष्यं न मुख्यम्' 'नाप्यत्र वाधः' इस प्रथम चरणसे मुख्यार्थवाधरूप लक्षणाके प्रथम कारणका अभाव प्रदर्शित किया ।

लक्षणाका दूसरा कारण लक्ष्यार्थका मुख्यार्थके साथ सम्बन्ध है । यदि शैत्य-पावनत्व आदि धर्मोंको लक्ष्यार्थ माना जाय तो तटको मुख्यार्थ मानना होगा । उस दशामें मुख्यार्थरूप तटके साथ लक्ष्यार्थरूप जैत्य-पावनत्व आदिका सम्बन्ध होना चाहिये । परन्तु शैत्य-पावनत्वका सम्बन्ध तो जलप्रवाहके साथ है, तटके साथ नहीं, इसलिए मुख्यार्थके साथ साक्षात् सम्बन्धरूप दूसरा हेतु भी नहीं है । यह बात अगली कारिकाके 'योगः फलेन नो' इस द्वितीय चरणके भागसे प्रतिपादित की है । उसका अभिप्राय यह है कि आपके मतानुसार लक्ष्यार्थरूपमें कल्पित किये जानेवाले जैत्य-पावनत्व आदि फलके साथ मुख्यार्थस्वानीय तटका सम्बन्ध भी नहीं है । इसलिए लक्षणाके दूसरे हेतुका भी अभाव होनेसे लक्षणा नहीं हो सकती है ।

लक्षणाका प्रयोजक तीसरा कारण रुद्धि और प्रयोजनमेंसे किसी एककी स्थिति है । इन दोनोंमेंसे कोई भी यहाँ नहीं बन सकता है । जैत्य-पावनत्वादिक प्रयोजनको यदि लक्ष्यार्थ माने तो फिर उसमें किसी अन्यको प्रयोजन मानना होगा, परन्तु इस फलमें और कोई प्रयोजन नहीं माना जा सकता है और यदि माननेका आग्रह ही करेंगे तो फिर उस प्रयोजनका भी प्रयोजन और फिर उसका भी प्रयोजन खोजना होगा, इस प्रकार 'अनवस्था' होगी । अतः प्रयोजनका प्रयोजन मानना उचित नहीं है और रुद्धिसे शैत्य-पावनत्व आदिका बोध तो हो ही नहीं सकता है । इसलिए रुद्धि और प्रयोजनमेंसे किसी एककी उपस्थितिरूप तृतीय कारणका भी अभाव होनेसे लक्षणा नहीं हो सकती है । यह बात कारिकाके उत्तरार्द्धके 'न प्रयोजनमेतस्मिन्' उस भागसे पूरी है । यह १६ वीं कारिकासे आदिके तीन चरणोंका अभिप्राय है ।

तथा च—

[सू० २६] लक्ष्यं न मुख्यं नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो ।

न प्रयोजनमेतस्मिन् न च शब्दः स्वलङ्घतिः ॥१६॥

यहाँतक तो कारिका छिष्ट होनेपर भी स्पष्ट है । परन्तु कारिकाका अन्तिम चरण और उसका वृत्तिभाग दोनो अत्यन्त अस्पष्ट हैं । जहाँ कारिका-भागमें छिष्टता आ गयी थी उसकी वृत्ति लिखते समय वृत्तिकारको उम विषयका विस्तारके साथ स्पष्टीकरण करना चाहिये था, परन्तु दुर्भाग्यसे मम्मटने यह नहीं किया है । इस स्थलपर उनकी व्याख्या मूलसे भी अधिक छिष्ट हो गयी है । यहाँ उनकी स्थिति उन टीकाकारोंके समान हो गयी है जो स्पष्ट स्थलोंका तो खूब विस्तार करते हैं, परन्तु अस्पष्ट स्थलोंको शब्द-जालमें ही उडा देते हैं । 'न च शब्दः स्वलङ्घतिः' इसकी व्याख्यामें 'नापि गङ्गाशब्दस्तदमिव प्रयोजनं प्रतिपादयितुमसमर्थः' यह जो पक्ति मम्मटने लिखी है वह 'मधवा मूल चिडौज् टीका'का उदाहरण बन रही है । उसका पाठ 'प्रयोजन प्रतिपादयितुमसमर्थः' होना चाहिये या 'समर्थः' इसका निर्णय करनेमें भी टीकाकार चक्करमें पड़े हुए हैं । पता नहीं, इतना भ्रामक पाठ और इतनी अस्पष्ट वृत्ति मम्मटने इस स्थलपर क्यों लिखी है । क्या वे स्वयं अपनी लिखी पक्तिकी भी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सकते थे । अन्तु, 'स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया'के सिद्धान्तके अनुसार हमको इसकी गति सोचनी चाहिये ।

इसका भाव यह है कि यदि प्रयोजनको लक्ष्यार्थ माना जाय तो उसके विषयमें शब्दका 'स्वलङ्घति' होना आवश्यक है । अर्थात् मुख्यार्थबाध आदिके बाद ही उम अर्थका बोधन होना चाहिये । मुख्यार्थबाध आदि लक्षणाके प्रयोजक हैं ओंके बिना उस शब्दसे अर्थकी प्रतीति सम्भव न हो, तब उस अर्थको लक्ष्यार्थ कहा जा सकता है । जैसे गङ्गा शब्दका लक्ष्यार्थ तट है । मुख्यार्थबाध आदिके बिना गङ्गा शब्द तटका प्रतिपादन करनेमें असमर्थ है । इसलिए वह उम तटरूप अर्थके बोधनमें स्वलङ्घति है । इसलिए उमको लक्षणामें बोधित करता है । परन्तु शैत्य पावनत्वादि प्रयोजनके विषय में गङ्गा आदि लक्षणिक शब्द 'स्वलङ्घति' नहीं होते हैं । अर्थात् मुख्यार्थबाध आदिके बाद ही वे शैत्यादिका बोध नहीं कराने हैं । अर्थात्, मुख्यार्थबाधके बाद तो वे तटका बोध कराने हैं और शैत्य-पावनत्वादि धर्म तो बिना मुख्यार्थबाधके भी अविनाशित होनेमें गङ्गा शब्दके अर्थके साथ साथ ही उपस्थित हो जाते हैं । इसलिए गङ्गा शब्द मुख्यार्थान्न आदिके बिना भी उम शैत्यादि अर्थके प्रति पाठनमें असमर्थ नहीं, समर्थ है । अतः वह उम अर्थके विषयमें 'स्वलङ्घति' नहीं है । अतः शैत्यपावनत्वादि प्रयोजनके बोध लक्षणामें नहीं हो सकता है । उसके लिए तटका व्यापारके माननेके अनिवारिक अन्त कोई कारण नहीं है वह इस कारण अस्तिभाव है । इसी बातको अगली कारिकामें कहते हैं—

[सू० २६] [नटस्य] लक्ष्यार्थ मुख्य अर्थ नहीं है, न उसका यहाँ बाध होता है, और न उसका [शैत्यपावनत्वादि] फलके साथ सम्बन्ध है, और न तट [प्रयोजनको लक्ष्यार्थ मानने] में कोई प्रयोजन है और न [प्रयोजनके विषयमें लक्षणिक] शब्द स्वलङ्घति [अर्थात् मुख्यार्थबाधआदि बिना प्रयोजनके प्रतिपादनमें असमर्थ या मुख्यार्थबाध आदिके बाद ही प्रयोजनके प्रतिपादनमें समर्थ] है ॥१६॥

इसका भाव यह है कि यदि प्रयोजनको लक्ष्यार्थ माना जाय तो उसके विषयमें शब्दका 'स्वलङ्घति' होना आवश्यक है । अर्थात् मुख्यार्थबाध आदिके बाद ही उम अर्थका बोधन होना चाहिये । मुख्यार्थबाध आदि लक्षणाके प्रयोजक हैं ओंके बिना उस शब्दसे अर्थकी प्रतीति सम्भव न हो, तब उस अर्थको लक्ष्यार्थ कहा जा सकता है । जैसे गङ्गा शब्दका लक्ष्यार्थ तट है । मुख्यार्थबाध आदिके बिना गङ्गा शब्द तटका प्रतिपादन करनेमें असमर्थ है । इसलिए वह उम तटरूप अर्थके बोधनमें स्वलङ्घति है । इसलिए उमको लक्षणामें बोधित करता है । परन्तु शैत्य पावनत्वादि प्रयोजनके विषय में गङ्गा आदि लक्षणिक शब्द 'स्वलङ्घति' नहीं होते हैं । अर्थात् मुख्यार्थबाध आदिके बाद ही वे शैत्यादिका बोध नहीं कराने हैं । अर्थात्, मुख्यार्थबाधके बाद तो वे तटका बोध कराने हैं और शैत्य-पावनत्वादि धर्म तो बिना मुख्यार्थबाधके भी अविनाशित होनेमें गङ्गा शब्दके अर्थके साथ साथ ही उपस्थित हो जाते हैं । इसलिए गङ्गा शब्द मुख्यार्थान्न आदिके बिना भी उम शैत्यादि अर्थके प्रति पाठनमें असमर्थ नहीं, समर्थ है । अतः वह उम अर्थके विषयमें 'स्वलङ्घति' नहीं है । अतः शैत्यपावनत्वादि प्रयोजनके बोध लक्षणामें नहीं हो सकता है । उसके लिए तटका व्यापारके माननेके अनिवारिक अन्त कोई कारण नहीं है वह इस कारण अस्तिभाव है । इसी बातको अगली कारिकामें कहते हैं—

यथा गङ्गाशब्दः स्रोतसि सबाध इति तटं लक्षयति, तद्वत् यदि तटेऽपि सबाधः स्यात् तत् प्रयोजनं लक्षयेत् । न च तटं मुख्योऽर्थः । नाप्यत्र बाधः, न च गङ्गाशब्दार्थस्य तटरस्य पावनत्वार्थैर्लक्षणीयैः सम्बन्धः । नापि प्रयोजने लक्ष्ये किञ्चित् प्रयोजनम् । नापि गङ्गाशब्दस्तदभिव प्रयोजनं प्रतिपादयितुमसमर्थः ।

[सू० २७] एवमप्यनवस्था स्याद् वा मूलक्षयकारिणी ।

एवं प्रयोजनं चेत्लक्ष्यते तत् प्रयोजनान्तरेण, तदपि प्रयोजनान्तरेणेति प्रकृता-प्रतीतिकृत् अनवस्था भवेत् ॥

जैसे गङ्गा शब्द [‘गङ्गायां घोषः’ इस उदाहरणमें घोषका आधार बननेके लिए] जलप्रवाह अर्थमें बाधित होता है इसलिए [लक्षणासे] तट [रूप लक्ष्यार्थ] का बोध कराता है, उसी प्रकार यदि तट [गङ्गा शब्दका मुख्यार्थ हो और उसमें घोषका आधार बननेकी योग्यताके न होनेसे उस] में भी बाधित हो, तब वह प्रयोजनको लक्षणासे बोधित कर सकता है, परन्तु न तो तट [गङ्गा शब्दका] मुख्य अर्थ है और न उसका बाध होता है । [इसलिए मुख्यार्थबाधरूप प्रथम लक्षणा-हेतुका अभाव सिद्ध होता है और यदि गङ्गा शब्दका मुख्यार्थ तट ही मान लिया जाय तो भी] गङ्गा शब्दके [उस कल्पित मुरच] अर्थ तटका [जिनका आप लक्षणासे बोध कराना चाहते हैं उन] लक्षणीय पावनत्वादिके साथ सम्बन्ध भी नहीं है [पावनत्व आदि धर्मोंका सम्बन्ध तो जलकी धारासे है, तटसे नहीं । इसलिए मुख्यार्थके साथ लक्ष्यार्थका सम्बन्धरूप लक्षणाका जो दूसरा हेतु बतलाया गया है उसका भी यहाँ अभाव है और तीसरा लक्षणाका हेतु, स्मृति तथा प्रयोजनसे किसी एककी स्थितिका होना है उसका भी खण्डन करते हैं कि] और न प्रयोजनको लक्ष्यार्थ माननेमें कोई अन्य प्रयोजन ही है [और उस प्रयोजनको इसलिए भी लक्ष्यार्थ नहीं माना जा सकता है कि] गङ्गा शब्द तटके समान प्रयोजनका प्रतिपादन करनेमें असमर्थ [स्फुल्लभति] भी नहीं है । [इसलिए भी प्रयोजनका बोध लक्षणासे नहीं हो सकता है] ॥१६॥

इस प्रकार प्रयोजनको लक्ष्यार्थ मानना सम्भव नहीं है यह बात इस सोलहवीं कारिकामें भली प्रकार सिद्ध कर दी गयी है । फिर भी यदि व्यञ्जनाविरोधी प्रयोजनको लक्ष्यार्थ ही मानना चाहें और उसके लिए प्रयोजनमें भी कोई अन्य प्रयोजन सिद्ध करनेका प्रयत्न करें तो भी यह उचित नहीं होगा, क्योंकि उस दशममें यह दूसरा प्रयोजन भी लक्ष्य होगा, इसलिए उसके लिए तीसरे प्रयोजनकी आवश्यकता होगी । फिर उस तीसरे प्रयोजनके लिए चौथे आदि प्रयोजनोंकी आवश्यकता होनेसे ‘अनवस्था-दोष’ होगा । यह अनवस्था दोष मूलका ही नाश कर देनेवाला होता है । इसलिए अनवस्थाभयसे भी प्रयोजनको लक्ष्यार्थ नहीं माना जा सकता है । इसी बातको आगे कहते हैं—

[सू० २७]—इस प्रकार भी अनवस्था दोष आ जायगा जो मूलका ही नाश करनेवाला होता है ।

इस प्रकार यदि प्रयोजन लक्षित होता है [यह माना जाय] तो उन्ने अन्य प्रयोजनसे और उसे भी अन्य प्रयोजनसे [लक्षित मानना होगा] इस प्रकार [प्रयोजनकी अविधान्त परम्पराकी कल्पनाके कारण मूलभूत प्रथम प्रयोजनरूप] प्रस्तुत अर्थ-प्रतीतिमें भी बाधा आलनेवाली [मूलक्षयकारिणी] अनवस्था होगी ।

ननु पावनत्वादिधर्मयुक्तमेव तदं लक्ष्यते । 'गङ्गायास्तटे घोषः' इत्यतोऽधिकस्यार्थस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनमिति विशिष्टे लक्षणा । तर्हि व्यञ्जनयेत्याह—

✓[सू० २८] प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते ॥१७॥

मीमांसकोंका ज्ञातता-सिद्धान्त

मीमांसकोंका सिद्धान्त इससे थोड़ा भिन्न है । नैयायिकोंने 'अर्थ घटः' इस शब्दके होनेके बाद उससे 'घटज्ञानवानरम्' या 'घटमा जानामि' इत्यादि रूप 'अनुव्यवसाय'की उत्पत्ति मानी है । परन्तु मीमांसक 'अनुव्यवसाय'के स्थानपर 'ज्ञातता' धर्मकी उत्पत्ति मानते हैं । उनका कहना यह है कि 'अर्थ घटः' इस प्रकारका ज्ञान होनेके बाद 'ज्ञातो भया घटः' इस प्रकारकी प्रतीति होती है । इस प्रतीतिमें घटमें रहनेवाला 'ज्ञातता' नामक धर्म भासता है । यह धर्म ज्ञानसे पहिले घटमें नहीं था । ज्ञान होनेके बाद आया है । इसलिए वह ज्ञानसे उत्पन्न हुआ है । ज्ञान उसका कारण है । कारणके बिना कार्य उत्पन्न नहीं होता इसलिए ज्ञानके बिना 'ज्ञातता' धर्म भी घटमें उत्पन्न नहीं हो सकता था । परन्तु 'ज्ञातता' धर्म घटमें उत्पन्न हुआ है और 'ज्ञातो भया घटः' इस प्रतीतिमें भास रहा है इसलिए उसका कारण ज्ञान अवश्य होना चाहिये । इस प्रकार 'ज्ञातता'की 'अन्यथा अनुपपत्ति' होनेके कारण 'ज्ञातता'से ज्ञानका ग्रहण होता है, यह मीमांसकोंका सिद्धान्त है ।

अनुव्यवसाय और ज्ञातताका भेद

नैयायिकोंके मतमें ज्ञानका ग्रहण 'अनुव्यवसाय'से होता है और मीमांसकोंके मतमें ज्ञानका ग्रहण 'ज्ञातता'से होता है । नैयायिकका 'अनुव्यवसाय' भी 'अर्थ घटः' इस ज्ञानसे उत्पन्न होता है और मीमांसकोंकी 'ज्ञातता' भी 'अर्थ घटः' इस ज्ञानसे ही उत्पन्न होती है । फिर उन दोनोंमें मौलिक अन्तर क्या है जिसके कारण इन दोनोंका अलग सिद्धान्त माना जाय । इस प्रश्नका उत्तर यह है कि नैयायिकका 'अनुव्यवसाय' आत्मामें रहनेवाला धर्म है और मीमांसकोंकी 'ज्ञातता' घट आदि विषयमें रहनेवाला धर्म है । इस भेदके कारण इन दोनोंको अलग सिद्धान्त माना जाता है ।

प्रारम्भमें इस सारी चर्चाका प्रयोजन यह है कि जब वह सिद्धान्त मान लिया जाता है कि ज्ञानका विषय और उसका फल अलग अलग होते हैं तब लक्षणाजन्म जानना विषय तब और उसका फल पुष्पात्त मनोऽरुचि या श्लेष पावनत्वादि भी अलग-अलग मानने लगे और उनकी उत्पत्ति समकालमें मानना सम्भव नहीं होगा । अतएव 'विशिष्ट लक्षणा'का सिद्धान्त भी नहीं माना जा सकता है ।

इसी बातको अगली परिधामें करते हैं—

[पूर्वपक्ष]—अच्छा पावनत्व आदि धर्मसे युक्त ही तब लक्षणासे उपस्थित होता है [यह माना जाय तो क्या तानि है?] और गङ्गाके तटपर घोष है' इत्यने अधिक [पावनत्वादि विशिष्ट तीर] अर्थकी प्रतीति [इस लक्षणाका] प्रयोजन है । इस प्रकार [पावनत्वादि] विशिष्टमें लक्षणा ही स्वयं होती है । तब व्यञ्जना [मानने] से क्या लाभ ? [अर्थात् विशिष्टमें लक्षणा मान लेनेसे ही काम चला जाता है तब अलग व्यञ्जनावृत्ति का मानना व्यर्थ है ।] [यह पूर्वपक्ष हुआ] इसका उत्तर [अगले सूत्रमें] करते हैं—

[सूत्र २८]—प्रयोजनके सहित [अर्थात् श्लेष-पावनत्वादि विशिष्ट तीरकों] लक्ष्यार्थ [लक्षणीय] मानना स्वप्नत नहीं है ॥१७॥

अभिधामूलं त्वाह—

[सू० ३२] अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते ।

संयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृद् व्यापृतिरञ्जनम् ॥१९॥

“संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता ।

अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥

सामर्थ्यमौचित्यं देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः ।

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥”

इत्युक्तदिशा

अभिधामूला [व्यञ्जना]

इस प्रकार मीमांसकोंके व्यञ्जना-विरोधी मतका खण्डन करके ग्रन्थकारने व्यञ्जनाको अलग वृत्ति माननेके सिद्धान्तका उपपादन किया । यह व्यञ्जना-वृत्ति ‘शाब्दी व्यञ्जना’ तथा ‘आर्थी व्यञ्जना’ भेदसे दो प्रकारकी मानी गयी है । इनमेंसे शाब्दी व्यञ्जनाके भी ‘अभिधामूला’ तथा ‘लक्षणांमूला’ व्यञ्जना ये दो भेद किये गये हैं । लक्षणाके प्रसङ्गमें प्रयोजनके लिए व्यञ्जनाकी आवश्यकता अनुभवमें आयी इसलिए लक्षणांमूला-व्यञ्जनाका निरूपण भी ग्रन्थकारने उसीके साथ कर दिया है । शाब्दी-व्यञ्जनाके दूसरे भेद अभिधामूला-व्यञ्जनाका निरूपण अगली कारिकामें करते हैं—

[सू० ३२]—संयोग आदिके द्वारा अनेकार्थक शब्दोंके वाचकत्वके [फिस्ती एक अर्थमें] नियन्त्रित हो जानेपर [उससे भिन्न] अवाच्य अर्थकी प्रतीति करानेवाला [शब्द-का] व्यापार व्यञ्जना [अर्थात् अभिधामूला-व्यञ्जना कहलाता है] ॥१९॥

एकार्थनियामक हेतु

अनेकार्थक शब्दका एक अर्थमें संयोगादिके द्वारा नियन्त्रण हो जानेपर भी उसमें जा अन्य अर्थकी प्रतीति होती रहती है उस प्रतीतिका करानेवाला शब्द व्यापार ‘अभिधामूला-व्यञ्जना’ नामका कहा जाता है । यह अभिधामूला-व्यञ्जनाका लक्षण हुआ । अब यहाँ यह जिनागा उत्पन्न होती है कि अनेकार्थक शब्दका एकार्थमें नियन्त्रण करनेवाले संयोगादिका क्या अभिप्राय है । इस जिनागाकी निवृत्तिके लिए ग्रन्थकारने अपने व्याकरणानुगत सिद्धान्तके अनुसार भर्तृहरि प्रणीत व्याकरणशास्त्रके प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘वाक्यपदीय’में दो कारिकाएँ उद्धृत की हैं । जिनका अर्थ निम्नलिखित प्रकार है—

अभिधामूला [व्यञ्जना] को तो कहते हैं—

१ संयोग, २ विप्रयोग, ३ साहचर्य, ४ विरोधिता, ५ अर्थ, ६ प्रकरण, ७ लिङ्ग, ८ अन्य शब्दकी सन्निधि, ९ सामर्थ्य, १० औचित्य, ११ देश, १२ काल, १३ [पुहिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग आदि रूप] व्यक्ति और १४ स्वर आदि [अनेकार्थक] शब्दके अर्थका निर्णय न होनेपर विशेष अर्थमें निर्णय करानेके कारण होते हैं ।

[भर्तृहरि द्वारा प्रतिपादित] इस मार्गसे [निम्नलिखित उदाहरणोंमें अनेकार्थ शब्दोंका एक अर्थमें नियन्त्रण किया जा सकता है] ।

भर्तृहरि की इन कारिकाओंके आधारपर अनेक कि. उदाहरण एकार्थमें नियन्त्रण करनेके १४ कारण दिये गये हैं इन सबके उदाहरण दिये जाते हुए आगे उनकी व्याख्या करेंगे । अब पढ़ते ‘संयोग’ और ‘विप्रयोग’ के उदाहरण देते हैं—

‘संशङ्खचक्रो हरिः’, ‘अशङ्खचक्रो हरिः’ इति अच्युते ।

‘राम-लक्ष्मणौ’ इति दशरथौ । ‘रामार्जुनगतस्तयोः’ इति भार्गव-कार्तवीर्ययोः ।

‘स्थाणुं भज भवच्छिदे’ इति हरे । ‘सर्वं जानाति देवः’ इति युष्मदर्थे ।

संयोग और विप्रयोगकी नियामकता

यमानिलेन्द्रचन्द्राकविष्णुसिद्धाशुवाजिपु ।

शुकादिकपिभेदेषु हरिनां कपिले त्रिपु ॥

अर्थात् पुष्टिद्वयमे प्रयुक्त हरि शब्द यम, अनिल, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, विष्णु, सिद्ध, रश्मि, घोडा, तोता, सर्प, वन्दर और मेढकका वाचक होता है और कपिल अर्थात् पीले अर्थके ‘हरि’ शब्दका तीनों लिङ्गोंमें प्रयोग हो सकता है ।

इस कोशके अनुसार हरि शब्दके अनेक अर्थ हो सकते हैं परन्तु उसके साथ जब शङ्ख-चक्रके संयोग या विप्रयोगका वर्णन हो तो उन दोनों ही दशाओंमें ‘हरि’ शब्द विष्णुका ही वाचक होगा । क्योंकि शङ्ख-चक्रका योग तथा वियोग उन्हींके साथ हो सकता है । इसलिए—

‘शङ्ख-चक्र सहित हरि’ [यहाँ संयोगसे] और ‘शङ्ख-चक्रसे रहित हरि’ [यहाँ विप्रयोगसे] यह [हरि शब्द] अच्युत में नियन्त्रित होना है ।

साहचर्य-विरोधकी नियामकता

रामः पशुविशेषे त्याज्यामदग्नये हत्यायुगे ।

यधवे चासिते ज्वेते मनोजेऽपि च वाच्यवत् ॥

इस प्रकार राम शब्दके अनेक अर्थ होते हुए भी जब लक्ष्मणके नामके साथ ‘रामलक्ष्मणों’ इस रूपमें राम पदका प्रयोग किया जाता है तब साहचर्यके कारण उससे दशरथ-पुत्र रामका ही ग्रहण होता है और जब ‘रामार्जुनौ’ इस प्रकारका प्रयोग होता है तब परशुराम तथा कार्तवीर्य अर्जुनका विरोध होनेसे विरोधिताके द्वारा उसका परशुराम अर्थमें नियन्त्रण हो जाता है ।

‘राम-लक्ष्मण’ इस [प्रयोग] में [साहचर्यके कारण राम और लक्ष्मणदोनों शब्दोंका] दशरथके पुत्रमें [नियन्त्रण होता है] और ‘रामार्जुनगतस्तयोः’ [प्रयोग] में [‘राम’ और ‘अर्जुन’ इन दोनों शब्दोंका विरोधिताके कारण क्रमशः] परशुराम तथा कार्तवीर्य अर्जुन अर्थमें [नियन्त्रण होता है] ।

अर्थ और प्रकरणकी नियामकता

इसी प्रकार ‘स्थाणु’ शब्दके कोशमें निम्नलिखित प्रकार अनेक अर्थ दिग्वलाये हैं—

स्थाणुर्वाणा ध्रुवः शंकुः । स्थाणू रट उमापतिः ।

अर्थात् ‘स्थाणु’ शब्दके वृक्षका टूट या खिर खडा हुआ खँटा तथा शिव आदि अनेक अर्थ होते हैं परन्तु जब उसका प्रयोग संसारसे पार उतारनेकी प्रार्थनामें किया जाय तो वह ‘अर्थ’ या कार्य केवल शिवसे ही सिद्ध हो सकता है इसलिए उस दशामें ‘अर्थ’ अर्थात् प्रयोजनके कारण ‘स्थाणु’ पद शिवका वाचक होगा ।

‘संसारसे पार उतरनेके लिए स्थाणुका भजन कर’ । यहाँ [स्थाणु शब्द प्रयोजन-रूप अर्थके कारण] शिवमें [नियन्त्रित हो जाता है] ।

[इसी प्रकार] ‘देव सब जानते हैं’ यहाँ [प्रकरणसे अनेकार्थक ‘देव’ शब्द] ‘आप’ [अर्थ] में [नियन्त्रित हो जाता है] ।

‘कुपितो मकरध्वजः’ इति कामे । ‘देवस्य पुरारातेः’ इति शम्भौ । ‘मधुना मत्तः कोकिलः’ इति वसन्ते । ‘पातु वो दयितामुखम्’ इति साम्मुख्ये । ‘भात्यत्र परमेश्वरः’ इति राजधानीरूपाद् देशाद्राजनि । ‘चित्रभानुर्विभाति’ इति दिने रवौ रात्रौ बहौ । ‘मित्रं भाति’ इति सुहृदि । ‘मित्रो भाति’ इति रवौ ।

इन्द्रशत्रुर्द्विधा वेद एव न काव्ये स्वरो विशेषप्रतीतिकृत् ।

[इसी प्रकार मकरध्वज पद समुद्र, आपधि विशेष और कामदेव आदि अनेक अर्थोंका वाचक है । परन्तु] ‘मकरध्वज कुपित हो रहा है’ यहाँ [लिङ्ग अर्थात् क्रोपरूप चित्तसे मकरध्वज पद] कामदेवमें [नियन्त्रित हो जाता है] ।

‘पुरारि देवका’ यहाँ [अनेकार्थक ‘देव’ शब्द पुराराति रूप अन्य शब्दके सन्निधानके कारण] ‘शम्भु’ अर्थमें [नियन्त्रित हो जाता है] ।

‘कोकिल मधुसे मत्त हो रहा है’ यह [कोकिलको मत्त करनेका सामर्थ्य केवल वसन्तमें होनेसे ‘मधु’ शब्द सामर्थ्य-वश] ‘वसन्त’ अर्थमें [नियन्त्रित हो जाता है] ।

‘पत्नीका मुग तुम्हारी रक्षा करे’ इसमें [अनेकार्थक ‘मुग’ शब्द आधिक्यके कारण ‘साम्मुख्य’ अर्थात्] ‘आनुकूल्य’ अर्थमें [नियन्त्रित हो जाता है] ।

‘यहाँ परमेश्वर शोभित होते हैं’ इसमें राजधानीरूप देशके कारण [अनेकार्थक ‘परमेश्वर’ शब्द] ‘राजा’ अर्थमें [नियन्त्रित हो जाता है] ।

‘चित्रभानु चमक रहा है’ यहाँ [अनेकार्थक चित्रभानु शब्द] दिनमें ‘सूर्य’ अर्थमें, और रात्रिमें ‘अग्नि’ अर्थमें [फालके कारण नियन्त्रित हो जाता है] ।

‘मित्रं भाति’ ‘मित्रशोभित होता है’ यह [नपुंसकलिङ्गमें प्रयुक्त हुआ अनेकार्थक ‘मित्र’ शब्द ‘व्यक्ति’ अर्थात् लिङ्गके कारण] ‘सुहृत्’ अर्थमें [नियन्त्रित हो जाता है] ।

‘मित्रो भाति’ [पुल्लिङ्गमें प्रयुक्त हुआ अनेकार्थक ‘मित्र’ शब्द लिङ्गके ही सामर्थ्यसे] सूर्य अर्थमें [नियन्त्रित हो जाता है] । सुहृत्का वाचक मित्र शब्द नपुंसकलिङ्गमें और सूर्यका वाचक मित्रशब्द पुल्लिङ्गमें प्रयुक्त होता है] ।

उपर भर्तृरिषी जो परिवर्ण उद्धृत की थी उनमें अनेकार्थ शब्दका एकत्रण निम्न १२ वस्तुवाले चर्चागादि १४ हेतु बताये गये । उनमें १२ के उदाहरण दिया गये हैं । उदाहरण हेतु ‘स्वर’ वश गया है । ये उदाहरण आदि स्वरोका भेद देवमें ही अर्थभेदता निमित्त हो गये वाच्यमें नहीं । इसलिए यहाँ उसका उदाहरण नहीं दिया गया है । इस बातको धरने —

‘इन्द्रशत्रु’ आदिमें देवमें ही छंद अर्थविशेषका बोधक होता है, वाच्यमें नहीं [इसलिए उसको ऐकिक उदाहरण नहीं दिये हैं] ।

स्वरभेदका प्रभाव

‘इन्द्रशत्रु’ पर स्वराका अधिक प्रयोग अन्वयवासे अर्थभेद करनेके लिए किया गया है । वह भी उहीने वाणी परस्परके सादृश्य के कारण प्रयोग किया है । उदाहरण हेतु महाभाष्यका उदाहरण देखा जाये १४ प्रयोग बताये गये । उनमें ही स्वरोका भेद निमित्त ही उदाहरणका प्रयोग वश गया है । इसी विषयमें महाभाष्यवासे निम्न —

“ह्रस्वः स्वरः सस्वो वर्तते । तामि आह्वयते न सस्वो वर्तते ।

तस्मात्तस्मै वक्ष्यमाणे स्वरितेति तस्मात् स्वरः सस्वो वर्तते ।”

आदिग्रहणात्—

एद्वहमेत्तत्थणिआ एद्वहमेत्तेहि अच्छिवत्तेहि ।

एद्वहमेत्तावत्था एद्वहमेत्तेहि दिअएहिं ॥ ११ ॥

[एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्राभ्यामक्षिपत्राभ्याम् ।

एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रैर्दिवसैः ॥ इति संस्कृतम्]

इत्यादावभिनयादयः ।

इत्थं संयोगादिभिरर्थान्तराभिधायकत्वे निवारितेऽप्यनेकार्थस्य शब्दस्य यत् क्वचिदर्थान्तरप्रतिपादनम्, तत्र नाभिधा नियमनात् तस्याः । न च लक्षणा मुख्यार्थ-वाधाद्यभावात् । अपितु अब्जनं व्यब्जनमेव व्यापारः । यथा—

इस श्लोकमें 'इन्द्रशत्रुः' सम्बन्धी जिस घटनाका संकेत किया गया है उस कथाका उल्लेख तैत्तिरीयसंहिताके द्वितीय काण्डके पञ्चम प्रपाठकमें पाया जाता है, जिसका सारांश यह है कि—

त्वष्टाका पुत्र विश्वरूप, जो असुरोका भानजा भी होता था, देवताओंका पुरोहित था । वह प्रत्यक्षरूपसे देवताओंका कार्य करता था परन्तु परोक्षरूपसे असुरोका भी कार्य करता रहता था । इसलिए इन्द्रने क्रुद्ध होकर वज्रसे उसका सिर काट दिया । उसके मारे जानेपर त्वष्टाने इन्द्रको मारनेवाले दूसरे पुत्रको उत्पन्न करनेके लिए यज्ञका आरम्भ किया । उस यज्ञमें उसने 'इन्द्रशत्रुर्वधस्व' आदि मन्त्रका 'ऊह' करके पाठ किया । उसका अभिप्राय यह था कि 'इन्द्रके मारनेवाले पुत्रकी वृद्धि हो' । 'शत्रु' शब्द यहाँ 'शातयिता' मारनेवालेके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । 'इन्द्रशत्रु' पदमें दो प्रकारके समास हो सकते हैं । एक 'इन्द्रस्य शत्रुः शातयिता इन्द्रशत्रु' अर्थात् इन्द्रका मारनेवाला इस अर्थमें पृथीतपुरुष समास हो सकता है और दूसरा 'इन्द्रः शत्रुः शातयिता यस्य स इन्द्रशत्रुः' 'इन्द्र जिसको मारनेवाला है' इस विग्रहमें बहुव्रीहि समास हो सकता है । इन दोनों समासोंसे शब्दका अर्थ बिलकुल उल्टा हो जाता है । एक जगह पृथीतपुरुष समासमें 'इन्द्रको मारने वालेपुत्रकी वृद्धि हो' यह अर्थ होता है और दूसरी ओर बहुव्रीहि समासमें 'इन्द्र जिसको मारे' अर्थात् जिसकी मृत्यु इन्द्रके हाथसे हो उस पुत्रकी उत्पत्ति हो, यह अर्थ हो जाता है । इनमेंसे पृथीतपुरुष समासवाला अर्थ यज्ञमानकों अभीष्ट था । उस पृथीतपुरुष समासमें 'अन्तोदात्त' स्वरका प्रयोग होना चाहिये था, परन्तु मन्त्र पढ़ते समय उसने 'इन्द्रशत्रु' शब्दका 'आयुदात्त' उच्चारण किया, जिससे प्रार्थनाका अर्थ ही उल्टा हो गया । इस प्रकार अन्तोदात्त और आयुदात्त स्वरके भेदसे अनेकार्थक वेदमें ही 'इन्द्रशत्रु' शब्दका भिन्न-भिन्न अर्थोंमें नियन्त्रण होता है । अतः यहाँ स्वरके उदाहरण नहीं दिये हैं ।

संकेतकी नियामकता

कारिकामं आदि [पदके] ग्रहण किये जानेसे—

इतने बड़े स्तनोंवाली, इतनी बड़ी आर्गामे [उपलब्धित वह तरुणी] इतन दिनामें पेसी हो गयी ॥११॥

इत्यादिमें अभिनय आदि [तत्संकेत एकार्थमें नियन्त्रण करनेवाले होते हैं] ।

इस प्रकार संयोग आदिके द्वारा अन्य अर्थके बोध्यकत्वका निवारण हो जानेपर भी अनेकार्थ जो वही दूसरे अर्थका प्रतिपादन करता है, वहाँ अभिधा नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका नियन्त्रण हो चुका है और मुख्यार्थवाच्य आदिके न होनेसे लक्षणा भी नहीं हो सकती है । अपितु अत्र अर्थान् व्यञ्जनाव्यापार ही होता है । जैसे—

भग्नान्नो दुरधिरौत्तनोर्विजालध्वंजोत्ततेः कृतशिल्पीमुखसंग्रहस्य ।

यस्यानुपप्लुतगतेः परवारणस्य दानान्मुसेकसुभगः सततं करोऽभूत् ॥१२॥

[सू० ३३] तत्पुक्तो व्यञ्जकः शब्दः ।

तत्पुक्तो व्यञ्जनयुक्तः ।

[सू० ३४] यत् सोऽर्थान्तरयुक् तथा ।

अर्थोऽपि व्यञ्जकस्तत्र सहकारितया मतः ॥२०॥

तथेति व्यञ्जकः ।

इति काव्यप्रकाशे शब्दार्थस्वरूपनिर्णयो नाम द्वितीय उल्लासः ।

निम्नलिखित श्लोकमें किसी राजाकी स्तुति की जा रही है। इसलिए उसमें जितने अनेकार्थक गन्द आये हैं उन सबका प्रकरणसे एक अर्थमें नियन्त्रण हो जाता है। फिर भी उसमें हाथी-परक दूसरे अर्थ और उसके साथ उपमानोपमेयभावकी भी प्रतीति होती है। राजाके सारे विशेषण हाथीके पक्षमें भी लगते हैं। वा दूसरी प्रतीति अभिधामूल व्यञ्जनासे ही होती है इस बातके प्रतिपादनके लिए वा उदाहरण है।

सुन्दर रूपवाले, दूसरोंसे अन्तर्भिवनीय शरीरसे युक्त, उच्च कुलमें उत्पन्न, जिसने वाणोंका संग्रह [उद् अभ्यास] कर रखा है, जिसकी गति [अथवा ज्ञान अनुपप्लुत अर्थात्] अवाधित है और जो [पर अर्थात्] शत्रुओंका निवारण करनेवाला है उस राजाका हाथ [हाथीके सूँड़के समान] सदा दानके [सकलप पड़कर छोड़े जानेवाले] जलसे सुन्दर रहता था ।

इस प्रकार राजा-परक अर्थ हो जानेपर हाथी-परक दूसरा अर्थ इस प्रकार प्रतीत होता है—

भद्र जातिवाले, जिसके ऊपर चढ़नेमें कठिनाई होती है [अर्थात् बहुत ऊँचे], जिसकी पीठकी हट्टी [वंश] बहुत विशाल और उन्नत है, जिसकी गति [अनुपप्लुत अर्थात्] धीर है और जिसने [अपने मद-जलके कारण बहुत-से] भ्रमरोंका संग्रह कर रखा है इस प्रकारके [परवारण अर्थात्] उत्तम हाथीकी [कर अर्थात्] सूँड़ [के समान राजाका हाथ] मद-जलके बहनेसे सदा सुन्दर मालूम होती है ॥ १२ ॥

शाब्दी व्यञ्जनामें अर्थका सहयोग

इस प्रकार शब्द-व्यञ्जनाके लक्ष्णामूल तथा अभिधामूल दोनों भेदोंका निरूपण हो जानेके बाद उसमें अर्थकी सहकारिताका प्रतिपादन करते हैं—

[सू० ३३]—उत्त [व्यञ्जना-व्यापार] से युक्त शब्द व्यञ्जक [शब्द कहलाता] है ।

उत्तसे युक्त अर्थात् व्यञ्जना-व्यापारसे युक्त ।

[सू० ३४]—और क्योंकि वह [व्यञ्जक शब्द] दूसरे अर्थके योगसे [अर्थात् अपने मुख्यार्थको बोधन करनेके बाद] उत्त प्रकारका [अर्थात् दूसरे अर्थका व्यञ्जक] होता है, इसलिए उसके साथ सहकारी रूपसे अर्थ भी व्यञ्जक होता है ।

काव्यप्रकाशमें शब्द और अर्थके स्वरूपका निरूपण नामक

द्वितीय उल्लास समाप्त हुआ

श्रीमदाचार्य-विश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणि विरचिताया काव्यप्रकाशदीपिकाया

हिन्दी-व्याख्याया द्वितीय उल्लास समाप्त ।

गमैणोदाहरणानि—

अरुपिहलं जलकुम्भं घेतुण समागदहि सहि तुरिअम् ।

समसेअसलिलणीसासणीसहा वीसगामि राणम् ॥१३॥

[अतिप्रपुलं जलकुम्भं गृहीत्वा समागतास्मि सखि त्वरितम् ।

भ्रमरवेदसलिलनिःश्वासनिःसहा विभ्राम्यामि क्षणम् । इति संस्कृतम्]

अत्र चौर्यरतगोपनं व्यज्यते ।

ओणिणदं घेव्वल्लं पिता अलसत्तणं सणीससिअम् ।

मह मन्दभाणीण कोरं सहि तुह वि अहह परिहवइ ॥१४॥

[ओत्रिण् दौर्बल्यं चिन्तालसत्त्वं सनिःश्वासितम् ।

मम मन्दभागिन्याः कृते सखि त्वामपि अहह परिभवति ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र दूत्यास्तत्कामुकोपभोगो व्यज्यते ।

[आर्थी व्यञ्जनाके उन दसां प्रकारोके] कमराः उदाहरण [देते हैं]—

१. वक्ताके वैशिष्ट्यमें व्यञ्जनाका उदाहरण

हे सखि, मैं यज्ञ भारी पानीका घड़ा लेकर भागी चली आ रही हूँ । परिश्रमके कारण पुसीना और निःश्वाससे परेशान हो गयी हूँ, इसलिए थोड़ी देर [यहाँ बैठकर] मुस्ताऊंगी ॥१३॥

इसमें [वक्ताके वैशिष्ट्यसे] चौर्यरत छिपानेकी प्रतीति होती है ।

इसका अभिप्राय यह है कि कोई स्त्री पानी भरनेके बराने उपनायकके पास गयी और उसके साथ सम्भोग करके आ रही है । छिपकर लिये गये इस मुरतके निहुरूप पसीना आदि उसके मुखपर स्पर्शरूपसे व्यक्त हो रहे हैं । उनको देखकर शायद सखी चौर्यरतकी खोज कर बैठे, इसलिए करने-वाली स्त्री उस खोजके निवारणके लिए पहिले ही कह देती है कि पानीका घड़ा लेकर और जल्दी जल्दी चलकर आनेके कारण यह सब हो रहा है । अर्थात् इस प्रकार वह अपने चौर्यरतको छिपानेका प्रयत्न कर रही है, यह बात वक्ताके वैशिष्ट्यसे व्यञ्जन है ।

२. बोद्धव्यके वैशिष्ट्यमें व्यञ्जनाका उदाहरण

आगे बोद्धव्यके वैशिष्ट्यमें व्यञ्जनाका उदाहरण देते हैं—

हे सखि, मुझ मन्दभागिनीके कारण नींदका न आना, दुर्बलता, चिन्ता, आलस्य, निःश्वास आदि तुमको भी भोगने पड़ रहे हैं यह बड़े खेदकी बात है ॥१४॥

इसमें दूतीका उस [नायिका] के कामुकके साथ भोग व्यञ्ज्य है ।

हिन्दीके निम्नलिखित पणको वक्ता तथा बोद्धव्य दोनोंके वैशिष्ट्यमें विशेष अर्थकी व्यञ्जनाके उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत किया जा सकता है—

यदि अबसर विन कामा ना निज पूज करि लेहु ।

मे दिन फिर छेए नहीं यह क्षण भगुर देहु ॥

दोहेका अर्थ स्पष्ट है । यदि इसका वक्ता या बोद्धव्य कोई कामुक व्यक्ति है तो उससे विषय-वासनाकी पूर्ति व्यञ्जन होगी और यदि उसका वक्ता या बोद्धव्य कोई निरक्त पुरुष है तो उससे धर्म-साधना या मोक्ष प्राप्ति व्यञ्जन होगी । इस प्रकार यह एक ही दोहा वक्ता और बोद्धव्य दोनोंके वैशिष्ट्यमें होनेवाली आभी व्यञ्जनाका उदाहरण है ।

न च वाचासित वज्रमत्र काकुर्ति गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं शङ्क्यम् । प्रश्नमात्रेणापि काकोविमान्तेः ।

तदा सह गन्धर्वलणिमिअं दिट्ठि ण णेसि अण्णत्तो ।

णणि सन्चेअ अहं ते अ कपाला णसा दिट्ठि ॥१६॥

[तदा मम गण्डरवलनिमग्नं दृष्टिं नानेपीरन्यत्र ।

उदानी सैवाहं तौ च कपोलौ न सा दृष्टिः ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र मत्स्यी कपोलप्रतिविम्बितां पश्यतस्ते दृष्टिरन्यैवाभूत । चलिताया तु तस्या अन्यैव जातेत्यद्यो प्रच्छन्नकामुक्तत्वं ते, इति व्यज्यते ।

करके ही रहूंगा । यहाँ 'काकु'से आक्षिप्त अर्थ होनेसे इसे गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य माना गया है । 'तथा भूताम्' इत्यादि प्रकृत उदाहरण भी उसी प्रकारका है, इसलिए इसे भी काकाक्षिप्त होनेसे अथवा वाच्य-सिद्धिका अङ्ग होनेसे गुणीभूतव्यङ्ग्य ही मानना उचित है । फिर उसे ध्वनि काव्यके उदाहरणरूपमें कैसे प्रस्तुत किया गया है ? यह शङ्का हो सकती है ? उसके निवारणके लिए ग्रन्थकार कहते हैं कि—

यहाँ काकु [से लभ्य अर्थ] वाच्यकी सिद्धिका अङ्ग है, इसलिए गुणीभूतव्यङ्ग्य [काव्य] है [ध्वनिकाव्य नहीं है] यह शङ्का नहीं करनी चाहिये । क्योंकि प्रश्नमात्रसे भी काकुनी विश्रान्ति हो सकती है । [अर्थात् यहाँ काकु केवल प्रश्नमात्रमें ही विश्रान्त हो जाती है । उससे व्यङ्ग्यार्थ आक्षिप्त नहीं होता है ।]

इसका अभिप्राय यह है कि काकुसे एक तो यह प्रश्न निकलता है कि गुद मेरे ऊपर नाराज हो रहे है, कौरवोंपर नहीं ? और दूसरी बात प्रतीत होती है कि सुविष्टिरका मुझपर क्रोध करना उचित नहीं है, इनको मेरे स्थानपर कौरवोंपर क्रोध करना चाहिये था । यह दूसरी बात व्यङ्ग्य अर्थ है । परन्तु वह काकुसे जो प्रश्न सूचित होता है उसकी सिद्धिका अङ्ग प्रतीत होता है, इसलिए वाच्यसिद्धिका अङ्ग होनेसे यह गुणीभूतव्यङ्ग्य होना चाहिये यह पूर्वपक्षका भाव है । ग्रन्थकार उसके उत्तरमें कहते हैं कि इस व्यङ्ग्य अर्थको काकुका अङ्ग माननेकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि यह काकुकी विश्रान्ति तो प्रश्नमात्रमें ही हो सकती है, उससे व्यङ्ग्यार्थ आक्षिप्त नहीं होता है । इसलिए यहाँ व्यङ्ग्य अर्थ न काकाक्षिप्त ही है और न वाच्यकी सिद्धिका अङ्ग ही है । अतः यह ध्वनिकाव्यका उदाहरण हो सकता है । गुणीभूतव्यङ्ग्य नहीं है । वैसे तो यह ध्वनिकाव्यके उदाहरणरूपमें नहीं, केवल काकुकी व्यङ्ग्यताका उदाहरण दिया गया है । काकुसे व्यङ्ग्य वह अर्थ, चाहे गुणीभूत हो या प्रधान, इससे प्रकृत उदाहरणमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है ।

हिन्दीमें 'सोए कि कोकिल विपिन करीरा' यह पद्याश 'काकु'की व्यञ्जनाका सुन्दर उदाहरण है । उसे पढ़ते ही स्पष्ट हो जाता है कि करीरके वनमें कोकिल शोभित नहीं हो सकता है ।

४. वाक्यवैशिष्ट्यमें व्यञ्जनाका उदाहरण

उस समय मेरे गालपर गड़ायी हुई [अपनी] दृष्टिको कहीं और नहीं ले जा रहे थे । अब मैं वहीं हूँ, मेरे गाल भी वे ही हैं, किन्तु तुम्हारी वह [मेरे गालपर ही गड़ी रहनेवाली] दृष्टि नहीं है ॥१६॥

यहाँ मेरे गालपर प्रतिविम्बित मेरी सखीको देखते हुए तुम्हारी दृष्टि कुछ और ही प्रकारकी थी, उसके चले जानेपर कुछ और ही हो गयी है इसलिए तुम्हारे कामुकत्वपर आश्चर्य होता है । यह [अर्थ नायिकाके वाक्यमें] व्यक्त होता है ।

उदेशोऽयं सरसकदलीश्रेणिगोभातिगारी
कुञ्जोत्कर्षाङ्कुरितरमणीविभ्रमो नर्मदायाः ।
किञ्चैतस्मिन् सुरतसुहृदस्तन्वि ते वान्ति वाता
येपामग्रे सरति कलिताकाण्डकोपो मनोभूः ॥१७॥

अत्र रतार्थं प्रविशेति व्यङ्ग्यम् ।

५. वाच्यवैशिष्ट्यमें व्यञ्जनाका उदाहरण

हे तन्वि [इस विशेषणसे गहनवेदना-ग्रस्तत्व सूचित होना है], सरस हरी-हरी केलोंकी पंक्तिसे अत्यन्त सुन्दर लगनेवाला और कुञ्जोंके उत्कर्षके कारण रमणियोंके हाव-भावोंको अङ्कुरित कर देनेवाला नर्मदा [केवल सामान्य नदीमात्र नहीं अपितु 'नर्म रतिसुखं ददाति इति नर्मदा' जो असाधारण रतिसुखका प्रदान करनेवाली है उसी] का ऊँचा प्रदेश है और वहाँ सुरतके मित्र [पुनः-पुनः सुरतके लिए उत्तेजना देनेवाले] वे वायु बहते हैं जिनके आगे [वसन्त आदि रूप] अवसरके न होनेपर भी चाप धारण किये हुए [अत्यन्त उग्र रूपमें उत्तेजना देनेवाला] कामदेव चलता है ॥१७॥

यहाँ सुरतके लिए [कुञ्जके] भीतर चलो यह [वाच्यवैशिष्ट्यसे] व्यङ्ग्य है ।

यहाँ नर्मदाके उन्नत प्रदेशरूप स्थानविशेष तथा उसके विशेषणीभूत वायु, कुञ्ज आदि रूपवाच्यके वैशिष्ट्यसे उक्त व्यङ्ग्यकी प्रतीति होती है, इसलिए यह वाच्यवैशिष्ट्यका उदाहरण दिया गया है ।

वाक्य और वाच्य वैशिष्ट्यका अन्तर

वक्ता और बोद्धव्यके वैशिष्ट्यमें जैसे आर्थी-व्यञ्जनाके दो भेद अलग-अलग कहे गये हैं, उसी प्रकार 'वाक्य' और 'वाच्य'के वैशिष्ट्यकृत भेदसे भी आर्थी-व्यञ्जनाके दो अलग-अलग भेद माने गये हैं । इन भेदोंमें भी एक ही उदाहरण दोनों भेदोंका बन सकता है । उनमें केवल प्राधान्य-अप्राधान्यकी विवक्षासे ही अन्तर हो जाता है । जब 'वक्ता'का प्राधान्य विवक्षित हो तब वही पद्य वक्तृ-वैशिष्ट्यका उदाहरण बन जाता है और जब 'बोद्धव्य'का प्राधान्य विवक्षित हो तब वही पद्य बोद्धव्य-वैशिष्ट्यका उदाहरण बन सकता है । इसी प्रकार जहाँ 'वाक्य'का प्राधान्य विवक्षित हो वहाँ वही पद्य 'वाक्य-वैशिष्ट्य'का उदाहरण हो सकता है और जहाँ उसके 'वाच्य' अर्थका प्राधान्य विवक्षित हो वहाँ वही वाच्य-वैशिष्ट्यका उदाहरण बन सकता है । यह केवल विवक्षाके ऊपर आश्रित भेद है ।

दोनोंका एक हिन्दी उदाहरण

हिन्दीमें विहारीका निम्नलिखित दोहा वाक्य-वैशिष्ट्य तथा वाच्य-वैशिष्ट्य दोनोंमें होनेवाली आर्थी-व्यञ्जनाका सुन्दर उदाहरण है—

घाम घरीक निवारिये कलित-ललित अलिपुञ्ज ।

जमुना तीर तमाल तरु मिलति मालती-फुञ्ज ॥

यह स्वयं रमणोत्सुका नायिकाकी उक्ति है । इसका अर्थ यह है कि जमुनाके किनारे तमाल-वृक्षके पास घनी मालतीके कुञ्जमें भ्रमरगण मनोहर गुञ्जार कर रहे हैं, वहाँ तनिक देर बैठकर धूपसे बचकर आगम कर लो । हमने रमणके लिए इस मालती-फुञ्जमें प्रवेश करो, यह अर्थ वाक्य तथा वाच्य दोनोंमें व्यङ्ग्य है । अतः वाक्य-वैशिष्ट्य और वाच्य-वैशिष्ट्य दोनोंमें होनेवाली व्यञ्जनाका यह एक ही उदाहरण है । प्रस्ताव, देश और अन्यगतिविके वैशिष्ट्यमें भी यह पद्य उदाहरण बन सकता है ।

णोल्लेह अणोल्लमणा अत्ता मं घरभरम्मि राअलम्मि ।

खणमेत्तं जइ संहाइ होइ ण व होइ वीसामो ॥१८॥

[मुदत्यनार्द्रमनाः श्वश्रूमां गृहभरे सकले ।

धनमात्रं यदि सन्ध्याया भवति न वा भवति विश्रामः ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र सन्ध्या सङ्केतकाल इति तटस्थं प्रति कयाचिद् द्योत्यते ।

मुब्बइ समागमिस्सदि तुब्बा पिओ अज्ज पहरमेतेण ।

एमे अ कित्ति चिट्ठसि ता सहि सज्जेसु करणिजम् ॥१९॥

[श्रूयते समागमिष्यति तव प्रियोऽयं प्रहरमात्रेण ।

एवमेव किमिति तिष्ठसि तत् सखि सज्जय करणीयम् ॥ इति संस्कृतम्]

अत्रोपपत्ति प्रत्यभिर्स्तुं प्रस्तुता न युक्तमिति कयाचिन्निवार्यते ।

अन्यत्र शूर्यं कुसुमावचार्यं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः ।

नाहं हि दूरं भ्रमितुं समर्था प्रसीदतायं रयितोऽञ्जलिर्वहः ॥२०॥

अत्र विवक्तोऽयं देश इति प्रच्छन्नकामुकस्त्वयाभिसार्यतामिति आश्वस्तां प्रति कयाचिन्निवेयते ।

६. अन्यसन्निधिके वैशिष्ट्यमें व्यञ्जनाका उदाहरण

निर्दय [अनार्द्रमनाः] सास घरके सारे काम मुगसे ही कराती है इसलिए कभी मिलता है तो शामके समय थोड़ा-सा विश्राम मिल जाता है नहीं तो कभी वह भी नहीं मिलता है ॥१८॥

यहाँ सन्ध्याका समय सङ्केतकाल है यह बात [शुरुजन आदिकी सन्निधिके वैशिष्ट्यसे दृत् आदिरूप किसी] तटस्थके प्रति [नायिका] के द्वारा सूचित की जा रही है ।

यहाँ अन्य लोगोंके पासमें उपस्थित होनेके कारण स्पष्टरूपसे सङ्केतकाल आदिके विषयमें बात करना सम्भव न होनेसे इस प्रकारसे तटस्थ दृत् आदिको सन्ध्याके समय मिलनेका अवसर निकल सकता है यह बात व्यञ्जनासे सूचित की गयी है ।

७. प्रस्तावके वैशिष्ट्यमें व्यञ्जनाका उदाहरण

हे सखि, सुनते हैं कि तुम्हारे प्रिय आज पहरभरके भीतर आ जायँगे । तो ऐसे ही क्यों बैठी हो [उनके लिए भोजन या अपने शृङ्गार आदि] करने योग्य कार्योंकी तैयारी करो ॥१९॥

यहाँ उपपत्तिके पास जानेके लिए उद्यत किसी [अभिसारिका] को उसकी सखी मना कर रही है कि [अब] यह [अभिसार करना] उचित नहीं है ।

८. देशके वैशिष्ट्यमें व्यञ्जनाका उदाहरण

हे सखियो, तुम फली और जाकर फल तोड़ो, यहाँ मैं तोड़ रही हूँ । मैं दूर चलनेमें समर्थ नहीं हूँ । इसलिए तुम्हारे साथ जोड़ती हूँ मुनपर छपा करने [और आप और फली जाकर अपना काम करो । यहाँ मुझे अपना काम करने दो] ॥२०॥

यहाँ या पदान्त-स्थान है इसलिए प्रच्छन्न कामुकको तुम यहाँ भेज दो या अपनी किसी विध्यस्त मलेयीके प्रति कोई बात गयी है ।

गुरुअणपरवस पिअ कि भणामि तुह मंदभाङ्गी अहकम् ।

अज्ज पवासं वच्चसि वच्च सअं जेव्व सुणसि करणिजम् ॥२१॥

[गुरुजनपरवश प्रिय किं भणामि तव मन्दभागिनी अहकम् ।

अद्य प्रवासं व्रजसि व्रज स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयम् ॥ इति संस्कृतम्]

अत्राद्य मधुसमये यदि व्रजसि तदाहं तावत् न भवामि, तव तु न जानामि गतिमिति व्यज्यते ।

आदिग्रहणाच्चेष्टादेः । तत्र चेष्टाया यथा—

द्वारोपान्तनिरन्तरे मथि तथा सौन्दर्यसारश्रिया

प्रोल्लास्योरुयुगं परस्परसमासक्तं समासादितम् ।

आनीतं पुरतः गिरोऽशुकमधः क्षिप्ते चले लोचने

वाचस्तत्र निवारितं प्रसरणं सङ्कोचिते दोर्लते ॥२२॥

अत्र चेष्टया प्रच्छन्नकान्तविषय आकृतविशेषो ध्वयन्ते ।

९. कालके वैशिष्ट्यमें व्यञ्जनाका उदाहरण

इस प्रकार देशके वैशिष्ट्यमें व्यञ्जकत्वका उदाहरण देनेके बाद अब कालके वैशिष्ट्यमें व्यञ्जकत्वका उदाहरण आगे देते हैं—

गुरुजनोंके परवश हे प्रिय ! मैं मन्दभागिनी तुमसे क्या कहूँ [वस्तुतः तो न तुम जाना चाहते हो और न मैं भेजना चाहती हूँ । परन्तु माता-पिता आदि गुरुजनोंकी आज्ञाके कारण] आज [इस वसन्तकालमें] यदि जा रहे हो तो जाओ, [आगे] क्या करना चाहिये यह बात [मेरी मृत्युके बाद] तुमको स्वयं सुननेको मिल जायगी ॥२१॥

यहाँ आज वसन्तके समय यदि तुम जाते हो तो मैं तो जीवित न रहूँगी, तुम्हारी क्या गति होगी यह मैं नहीं जानती । यह व्यक्त होता है ।

हिन्दीमें निम्नलिखित सवैया कालकी व्यञ्जकताका सुन्दर उदाहरण हो सकता है—

भूमि हरी पै प्रवाह बह्यो जल मोर नचै गिरि पै मतवारे ।

चञ्चला त्यां चमकै 'लखिराम' चढे चहुँ ओरन ते धन कारे ॥

जान दे वीर विदेस उन्हें कछु बोल न बोलिये पावस प्यारे ।

आइहैं ऊबि घरीमें घर घनघोर सौं जीवन मूरि हमारे ॥

यह सवैया वस्तुतः पूर्वश्लोकके भावको लेकर ही लिखा गया है । इसमें पावसका वर्णन है । उस ऋतुमें नायक अपनी प्रियतमाको छोड़कर विदेश नहीं जा सकता है इस बातको मानती हुई नायिकाकी यह उक्ति है । उसमें कामोद्दीपक-भाव व्यक्त हो रहा है ।

१०. आदि पदसे ग्राह्य चेष्टाका व्यञ्जकत्व

[कारिकामें आये हुए] आदि पदके ग्रहणसे चेष्टा आदिका [ग्रहण करना चाहिये] । उनमेंसे चेष्टा [के वैशिष्ट्यमें व्यञ्जकत्व] का [उदाहरण] जैसे—

मेरे दरवाजेके समीप पहुँचनेपर उम अनिन्द्य सुन्दरीने अपनी दोनों जाँघोंको फैलाकर एक-दूसरेसे चिपटा लिया । निरुपर धूँधट डाल लिया, आँगें नीची कर लीं, बालना बन्द कर दिया और अपनी भुजाएँ निकोड़ लीं ॥२२॥

यहाँ चेष्टामें प्रच्छन्न रूपमें स्थित] कान्तविषयक अभिप्रायविशेष व्यक्त है ।

निराकांक्षत्वप्रतिपत्तये प्राप्तावसरतया च पुनः पुनरुदाह्रियते । वक्त्रादीनां मिथः-संयोगे द्विकादिभेदेन ।

अनेन क्रमेण लक्ष्यव्यङ्ग्ययोश्च व्यञ्जकत्वमुदाहार्यम् ।

[सू० ३८] शब्दप्रमाणवेद्योऽर्थो व्यनक्त्यर्थान्तरं यतः ।

अर्थस्य व्यञ्जकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता ॥२३॥

शब्देति । नहि प्रमाणान्तरवेद्योऽर्थो व्यञ्जकः ।

इति काव्यप्रकाशे अर्थव्यञ्जकतानिर्णयो नाम तृतीय उल्लासः ।

इतने उदाहरण देनेके कारण

इस प्रकार यहाँ गन्धकारने आर्था व्यञ्जनाके दसो भेदोंके उदाहरण अलग-अलग दिये हैं । वैसे दो-तीन या अधिक भेदोंको एक जगह मिलाकर एक या दो उदाहरणोंमें इन सबकी व्यञ्जकता दिलाया जा सकती थी, परन्तु अलग-अलग भेदोंके विषयमें—

निराकांक्षता [अर्थात् जिज्ञासाकी निवृत्ति]के लिए और अवसर होनेसे बार-बार [सब भेदोंके अलग-अलग] उदाहरण दिये हैं । वक्ता आदिके परस्पर संयोगसे दो-दो तीन-तीन आदिके भेदसे [मिलकर भी इनके उदाहरण समझ लेने चाहिये] ।

लक्ष्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ भी व्यञ्जक होते हैं

आर्थी व्यञ्जनामें इन सब उदाहरणोंमें वाच्य अर्थकी ही व्यञ्जकता दिलायायी गयी है परन्तु वाच्यके समान लक्ष्य तथा व्यङ्ग्य अर्थ भी व्यञ्जक हो सकते हैं । यह बात आगे कहते हैं—

इसी क्रमसे लक्ष्य तथा व्यङ्ग्य अर्थोंके व्यञ्जकत्वके उदाहरण भी समझ लेने चाहिये ।

आर्थी व्यञ्जनामें शब्दका सहयोग

शाब्दी व्यञ्जनाके अन्तमें यह कहा था कि शाब्दी-व्यञ्जनामें शब्द मुख्यरूपसे व्यञ्जक होता है उसके साथ अर्थ उसका सहायक होता है । इसी प्रकार आर्थी व्यञ्जनामें अर्थके मुख्यरूपसे व्यञ्जक होनेपर शब्दकी सहायिता आगे दिलाते हैं—

[सू० ३८]—क्योकि शब्दप्रमाणसे गम्य अर्थ ही अर्थान्तरको व्यक्त करता है इसलिए अर्थके व्यञ्जकत्वमें शब्द भी सहकारी होता है ॥२३॥

शब्द [प्रमाणसे गम्य अर्थ, अर्थान्तरको व्यक्त करता है] इससे [यह सूचित किया गया है कि अनुमान आदि] अन्य प्रमाणोंसे वेद्य अर्थ व्यञ्जक नहीं होता है ।

सारांश

इस प्रकार इस तृतीय उल्लासमें वक्ता बोद्धव्य आदिके वैशिष्ट्यसे आर्थी व्यञ्जनाके दस भेद करके उनका उदाहरण सहित विवेचन किया है । शाब्दी व्यञ्जनाका निरूपण द्वितीय उल्लासमें कर चुके हैं । अब व्यञ्जनाके दोनों भेदोंके निरूपणके साथ, भविष्यत्वा सामान्य निरूपण समाप्त हुआ । आगे गुणीभूतव्यञ्जना वाच्यता विवेचन करेंगे ।

काव्यप्रकाशमें अर्थ-व्यञ्जकता-निर्णय नामक तृतीय उल्लास समाप्त हुआ ।

भीमदाचार्य-विश्वेश्वर-सिद्धान्तशिरोमणिविरचिताया वाच्यप्रकाशदीपिकाया

हिन्दीव्याख्याया तृतीय उल्लास समाप्त ।

चतुर्थ उल्लासः

यद्यपि शब्दार्थयोर्निर्णये कृते दोष गुणालङ्काराणां स्वरूपमभिधानीयम्, तथापि धर्मिणि प्रदर्शिते धर्माणां हेयोपादेयता ज्ञायत इति प्रथमं काव्यभेदानाह—

अथ काव्यप्रकाश-दीपिकायां चतुर्थ उल्लासः

उल्लास-सङ्गतौ

प्रथम उल्लासमें ग्रन्थकारने “तददोषौ शब्दार्थौ सगुणो अनलकृती पुनः कापि” इस प्रकार काव्यका लक्षण दिया है। इस लक्षणमें ‘शब्दार्थौ’ यह विशेष्य पद है और ‘अदोषौ’, ‘सगुणौ’ तथा ‘अनलकृती पुनः कापि’ ये तीन उसके विशेषणरूपमें प्रयुक्त हुए हैं। लक्षणके स्पष्टीकरणार्थ लक्षण-घटक इन चारों पदों की व्याख्याके लिए ही ग्रन्थके दोष भागकी रचना हुई है। इसलिए सबसे पहिले द्वितीय उल्लासमें ग्रन्थकारने शब्द तथा अर्थका स्वरूपनिर्णय करनेका प्रयत्न किया है। उसी प्रसङ्गमें वाचक, लक्षक, व्यञ्जक शब्द तथा अर्थके वाच्य, लभ्य, व्यङ्ग्य आदि भेदोंका निरूपण करनेके बाद द्वितीय उल्लासके अन्तमें ‘शब्दो व्यञ्जना’के भेदोंका और फिर तृतीय उल्लासमें ‘आर्थो व्यञ्जना’का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार तीसरे उल्लासतक लक्षणके विशेष्य भाग ‘शब्दार्थौ’ की व्याख्या पूरी हो जाती है। अब इसके बाद क्रमशः ‘अदोषौ’ आदि विशेषणोंकी व्याख्या प्रारम्भ करनी चाहिये थी, परन्तु ‘अदोषौ’ ‘सगुणौ’ आदि विशेषणोंके घटक उन दोष, गुण आदिका निरूपण न करके इस चतुर्थ उल्लासमें ग्रन्थकार वनिकाव्यके भेदोंका निरूपण प्रारम्भ कर रहे हैं। वह जो क्रमभेद उन्होंने किया है उसका स्पष्टीकरण देना आवश्यक हो जाता है उसे आगे देते हैं।

इस क्रमभेदका कारण यह है कि गुण, दोष, अलङ्कार आदि सब काव्यके ‘धर्म’ हैं। काव्य ‘धर्मा’ है। जबतक ‘धर्मा’ रूप काव्यका पूर्ण ज्ञान न हो जाय तबतक उसके धर्मोंका स्वरूप या हेयता, उपादेयता आदिका ज्ञान भी ठीक तरहसे नहीं हो सकता है। इसलिए गुण, दोष आदिके निरूपणके पूर्व भेदोपभेद-सहित काव्यका सम्पूर्ण चित्र उपस्थित कर देना आवश्यक है। काव्यका लक्षण और उसके ज्वनि, गुणीभूत-व्यङ्ग्य तथा चित्रकाव्य नामक तीन मुख्य भेद तो प्रथम उल्लासमें बतलाये जा चुके हैं, परन्तु उनके अवान्तर भेदका निरूपण करना दोष है। इस कार्यकी ग्रन्थकार अगले ८ से ६ तक तीन उल्लासोंमें करेंगे। इनमेंसे इस चतुर्थ उल्लासमें वनिकाव्यके अवान्तर भेदोंका सविस्तार वर्णन किया जा रहा है। पञ्चम उल्लासमें गुणीभूतव्यङ्ग्यके भेदोंका और छठे उल्लासमें चित्रकाव्यके भेदोंका निरूपण किया जायगा। इस प्रकार इन तीन उल्लासोंमें नाव्यके भेदोपभेदोंका निरूपण कर चुकनेके बाद मातृके उल्लासमें दोष, गुण, अलङ्कार आदिका विवेचन आरम्भ करेंगे और दशम उल्लासतक काव्यलक्षणकी व्याख्या पूर्ण हो जायेगी।

स्वाभाविक क्रममें इस प्रकारके परिवर्तन करनेके इसी कारणका दिखलाने हुए ग्रन्थकार इस चतुर्थ उल्लासका आरम्भ इस प्रकार करने हैं—

यद्यपि [काव्यलक्षणके विशेष्यभाग] शब्द तथा अर्थका निर्णय करनेके बाद [स्वाभाविकरूपमें] दोष, गुण तथा अलङ्कारोंके स्वरूपका कथन करना चाहिये था, परन्तु धर्मा [गुणीभूतभाव]का निरूपण करनेपर ही [दोष, गुण आदि] धर्मोंकी हेयता या उपादेयताका ज्ञान हो सकता है इसलिए [दोष आदिका निरूपण छोड़कर] [पहले धर्मा रूप] काव्यके भेदोंको कहने हैं—

[सू० ३९] अविवक्षितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेद् ध्वनौ ।

अर्थान्तरे संकमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम् ॥२४॥

लक्षणांमूलगूढव्यङ्ग्यप्राधान्ये सत्येव अविवक्षितं वाच्यं यत्र सः 'ध्वनौ' इत्यनु-
वादाद् ध्वनिरिति ज्ञेयः । तत्र च वाच्यं कचिदनुपयुज्यमानत्वादर्थान्तरे परिणमितम् ।

विगतका स्मरण

यहो ग्रन्थकारने एकदम ध्वनिकाव्यके विभेद करने प्रारम्भ कर दिये हैं, इससे पाठक जरा कठिनार्थमें पड़ जाता है । बिना अवतरणिकाके विषय एकदम सामने आ जानेसे उसे प्रसङ्ग समझानेके लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है । वह इस विचारमें पड़ जाता है कि यर क्या प्रारम्भ हो गया है । इस जिज्ञासाकी निवृत्तिके लिए प्रथम उद्घासमें पहले किये हुए काव्यके भेदोका स्मरण कर लेना आवश्यक है । उससे विषयके हृदयज्ञान करनेमें सुविधा होगी । ग्रन्थकार काव्यके ध्वनि, गुणीभूत-व्यङ्ग्य तथा चित्काव्य नामसे तीन प्रकारके भेद कर चुके हैं । इन तीनों मुख्य भेदोके भी फिर और अवान्तर भेद होते हैं । इन सब भेदोपभेदोका आगे यथानाम निरूपण किया जायगा । इसी प्रसङ्गसे सबसे पहिले ध्वनिकाव्यके अवान्तर भेदोका विभाजन इस चतुर्थ उद्घासमें किया जा रहा है ।

अविवक्षितवाच्य लक्षणांमूल ध्वनिके दो भेद

जैसा कि इसी उद्घासमें आगे स्पष्ट होगा—ध्वनिकाव्यके भेदोपभेदोका भी बहुत अधिक विस्तार इस शास्त्रमें किया गया है । परन्तु उसके मुख्य दो भेद हैं—एक 'अविवक्षितवाच्य ध्वनि' और दूसरा 'विवक्षितवाच्य ध्वनि' । 'अविवक्षितवाच्य ध्वनि'का दूसरा नाम 'लक्षणांमूल ध्वनि' तथा 'विवक्षितवाच्य ध्वनि'का दूसरा नाम 'अभिधामूल ध्वनि' भी है । लक्षणांमूल ध्वनिमें वाच्य विवक्षित नहीं होता है इसलिए उसका नाम 'अविवक्षितवाच्य ध्वनि' रखा गया है । उसके भी फिर दो अवान्तर भेद होते हैं । एक 'अर्थान्तरसंकमितवाच्य' और दूसरा 'अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य' । 'अविवक्षितवाच्य' या 'लक्षणांमूल ध्वनि'के इन दोनों भेदोके लक्षण तथा उदाहरण दिखलानेके लिए ग्रन्थकार लिखते हैं—

[सू० ३९]—अविवक्षितवाच्य [अर्थात् लक्षणांमूल] जो [ध्वनिभेद] है उस ध्वनि [भेद] में वाच्य या तो अर्थान्तरमें संकमित [हो जाता है] या अत्यन्त तिरस्कृत हो जाता है । [इस प्रकार अविवक्षित वाच्य ध्वनिके 'अर्थान्तरसंकमित वाच्य' और 'अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य' दो भेद होते हैं] ॥२४॥

[अविवक्षितवाच्य ध्वनिका दूसरा नाम लक्षणांमूल ध्वनि भी है । इसलिए] लक्षणांमूल गूढव्यङ्ग्यकी प्रधानता होनेपर ही जहाँ वाच्य अविवक्षित होता है वह [अविवक्षितवाच्य ध्वनि भेद] कहलाता है । यद्यपि फारिकामें 'अविवक्षितवाच्यो ध्वनिः' इस प्रकार विशेष्य-भूत प्रथमान्त ध्वनि पदका प्रयोग नहीं किया गया है अपितु उसीका 'ध्वनौ' यह सप्तम्यन्त रूप प्रयुक्त हुआ है । उसीसे पहले ध्वनि इस प्रथमान्त पदका भी आशेष कर लेना चाहिये, इस बातको वृत्तिकार कहते हैं ।] 'ध्वनौ' इस [पद] के द्वारा [पूर्वकथित 'ध्वनि' के] अनुवाटने [पूर्ववाक्यमें] 'ध्वनिः' इस [प्रथमान्त विशेष्य पदके अध्याहार] को भी समझ लेना चाहिये । उस अविवक्षितवाच्य- [ध्वनि-भेद] में कहीं वाच्य [यथाश्रित रूपमें अन्वित होनेमें] अनुपयुक्त होनेसे [अपने किसी विशेष भेदरूप] अर्थान्तरमें परिणत हो जाता है । उसे 'अर्थान्तरसंकमित-वाच्य ध्वनि' कहते हैं ।]

[सू० ४०] विवक्षितं चान्यपरं वाच्यं यत्रापरस्तु सः ।

अन्यपरं चाज्ञापयितुम् । एष च—

[सू० ४१] कोऽप्यलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो लक्ष्यव्यङ्ग्यः परः ॥२५॥

जिस व्यक्ति के साथ उसने किसी भिन्न अर्थ का अपकार किया है उस अपकारी भिन्न के प्रति उस सत्ता के होने पर्याप्त अनृत व्यक्तित्व ही रह उक्ति है । उसमें 'उपलब्ध' आदि शब्दों के मुख्य अर्थकी ओर भी शक्ति नहीं लग सकती है । इसलिए विपरीत लक्षणा अर्थात् वैपरीत्य सम्बन्ध-मूलक लक्षणा में उन मन्त्रों का प्रथम उक्त अर्थ हो जाता है । इस प्रकार वाच्य अर्थका अव्यक्त निराकार तर्क 'उपलब्ध' आदि शब्द 'अपलब्ध' आदि अर्थ के बोधक बन जाते हैं । तब उस विपरीत-लक्षणा में इन शब्दों का अर्थ बदलकर निम्नलिखित प्रकारका हो जाता है—

जिसने राजा भोजन किया, राजा अपकार किया है, उसकी जातक निन्दा की जाय थोड़ी है । हमने वास्तव में अव्यक्त लक्षणा परिचय दिया है । अरे मित्रोही, अपकार करनेवाले, तबरे जैसा व्यक्ति जिसकी पक्षी इस सत्ताको छोड़ दे उतना ही अच्छा है ।

विवक्षितवाच्य या अभिधामूल ध्वनिके भेद

इस प्रकार 'विवक्षितवाच्यध्वनि' या 'लक्षणाध्वनि' के दो भेद और उन दोनों के उदाहरण देना दिये । अब ध्वनिवाक्य का जो दूसरा मुख्य भेद 'विवक्षितवाच्यध्वनि' या 'अभिधामूलध्वनि' कहलाया था उसके भेद जाने दिसलावेगे । इस 'अभिधामूल' या 'विवक्षितवाच्य ध्वनि' के भी पहले 'अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य' और 'सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य' दो भेद होते हैं, जिनमें 'अलक्ष्य-क्रमव्यङ्ग्य' रसादिध्वनियों कहते हैं । इनके यदि अवान्तर भेद किये जायें तो उनकी गणना करना ही कठिन हो जायगा । इसलिए 'अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य' के भेदोंका अधिक विस्तार न करके गणना के लिए उसका एक ही भेद मान लिया गया है । दूसरे 'सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य' नामक भेदके फिर १. मध्यसक्तुत्थ, २. अर्धसक्तुत्थ और ३. उभयसक्तुत्थ इस प्रकार तीन अवान्तर उपभेद किये गये हैं । इनमें से मध्यसक्तुत्थ ध्वनिके फिर वस्तुध्वनि तथा अलङ्कारध्वनिरूप दो अवान्तर उपभेद अर्धसक्तुत्थ ध्वनिके १२ अवान्तर उपभेद तथा उभयसक्तुत्थ का एक भेद, कुल १५ सलक्ष्यक्रम-के और एक अलक्ष्यक्रमका १६ भेद मिलाकर अभिधामूला के दिये गये हैं । इस प्रकार 'विवक्षित-वाच्य' अर्थात् 'लक्षणाध्वनि' ध्वनिके दो भेद और 'विवक्षितवाच्य' या 'अभिधामूल' ध्वनिके १६, कुल मिलाकर ध्वनिकाव्यके २ + १६ = १८ भेद होते हैं । इनमें से लक्षणाध्वनि के दो भेद पहले दिसलाये जा चुके हैं । अब 'अभिधामूल' या 'विवक्षितवाच्य' ध्वनिके १६ भेदोंका वर्णन करेंगे ।

[सू० ४०]—जहाँ वाच्य अर्थ विवक्षित [अर्थात् वाच्यतावरुद्धेदकरूपसे अन्वय-योग्य] होनेपर भी अन्यपर [अर्थात् व्यङ्ग्यनिष्ठ] होता है, वह [ध्वनिवाक्यका अभिधामूल ध्वनि या] विवक्षितान्यपरवाच्य नामक दूसरा भेद होता है ।

अन्यपर [शब्दका अर्थ] व्यङ्ग्यनिष्ठ है । और यह—

[सू० ४१]—[इस विवक्षितान्यपरवाच्य या अभिधामूल ध्वनिके भी दो भेद होते हैं । एक तो] कोई [अनिर्वचनीय अनुभवैकगोचर रसध्वनिरूप] अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [जिसमें वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थोंके क्रमकी प्रतीति नहीं होती है इस प्रकारका] और दूसरा सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [जिसमें वाच्य तथा व्यङ्ग्य अर्थोंका क्रम लक्षित होता है इस प्रकारका ध्वनिकाव्य] होता है ॥२५॥

अलक्ष्येति । न खलु विभावानुभावव्यभिचारिण एव रसः, अपि तु रसमन्विन्यन्ति क्रमः स तु लाघवान्न लक्ष्यते ।

तत्र—

[सू० ४२] रसभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रमः ।

भिन्नो रसाचलङ्कारादलङ्कार्यतया स्थितः ॥२६॥

आदिग्रहणाद् भावोदयभावसन्धिभावशवलत्वानि । प्रधानतया यत्र स्थितो रसादिस्तत्रालङ्कार्यः, यथोदाहरिष्यते । अन्यत्र तु प्रधाने वाक्यार्थे यत्राद्भूतो रसादिस्तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्ये रसवत्प्रेयर्जस्विसमाहितादयोऽलङ्काराः । ते च गुणीभूतव्यङ्ग्य-भिधाने उदाहरिष्यन्ते ।

अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रसादिध्वनि

यहाँ अभिधामूल ध्वनिके असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य तथा सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य दो भेद किये हैं । इनमें असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि रसादिध्वनिको कहते हैं । यहाँ विशेषरूपसे यह बात ध्यान देने योग्य है कि ग्रन्थकारने उसको 'अक्रमव्यङ्ग्य' न कहकर 'अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य' ध्वनि कहा है । इसका अभिप्राय यह होता है कि उसमें वाच्य और व्यङ्ग्यकी प्रतीतिका क्रम होता तो अवश्य है, परन्तु शीघ्रताके कारण वह क्रम दिखलायी नहीं देता । विभाव, अनुभाव आदिकी प्रतीति ही रस नहीं है अपितु उनकी प्रतीति रसप्रतीतिका कारण है । विभावादिकी प्रतीति होनेके बाद रसादिकी प्रतीति होती है । इसलिए रसादिकी प्रतीतिमें क्रम अवश्य रहता है, परन्तु जैसे कमलके सौ पत्तोंको एक साथ रखकर उनमें मुई चुभायी जाय तो वह उन पत्तोंका भेदन तो क्रमसे ही करती है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक साथ सौ पत्तोंके पार पहुँच गयी है । इसी प्रकार रसकी अनुभूतिमें विभावादिकी प्रतीतिका क्रम होनेपर भी उसकी प्रतीति न होनेसे उसको 'अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य' ध्वनि कहा गया है ।

अलक्ष्य [क्रमव्यङ्ग्य] इससे [यह सूचित किया है कि] विभाव आदि [की प्रतीति ही रस नहीं है अपितु उन [विभावादिकी प्रतीति] से रस [उत्पन्न या अभिव्यक्त] होता है । इसलिए [रसकी प्रतीतिमें भी] क्रम तो है परन्तु शीघ्रताके [अतिशयके] कारण उसका अनुभव नहीं होता है ।

उन [अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिके अनेकों भेदों] मेंसे—

[सू० ४२]—रस, भाव, तदाभास [अर्थात् रसाभास तथा भावाभास] और भावशान्ति आदि [अर्थात् १. भावोदय, २. भावशान्ति, ३. भावसन्धि एवं ४. भावशवलता] अलक्ष्यक्रम [ध्वनि प्रधान होनेके कारण] अलङ्कार्य होनेसे 'रसवत्' आदि [अर्थात् रसवत्, प्रेय, ऊर्जस्विन्, समाहित इन चारों] अलङ्कारोंसे भिन्न है ॥२६॥

आदि [पदके] ग्रहणसे १. भावोदय, २. भावसन्धि और ३. भावशवलत्व [का भी ग्रहण होता है] । जहाँ रस आदि प्रधानरूपसे स्थित होते हैं वहाँ ये अलङ्कार्य कहलाते हैं, जैसे कि [उनके] उदाहरण आगे देंगे और जहाँ अन्य [वस्तु या अलङ्कार आदिरूप] वाक्यार्थके प्रधान होनेपर रसादि [उन वस्तु या अलङ्कार आदिके] अद्भुत होते हैं उनमें [रसादिके] गुणीभूतव्यङ्ग्य होनेपर १. रसवत्, २. प्रेय, ३. ऊर्जस्विन् और ४. समाहित आदि [चार प्रकारके] अलङ्कार होते हैं । गुणीभूतव्यङ्ग्यके निम्पणके प्रसङ्गमें उनके उदाहरण देंगे ।

तत्र रसप्रत्ययमा—

[मृ. १२] कारणान्यथ कार्याणि सत्कारीणि यानि च ।

रत्यादेः रसायिनो लोके तानि चेतादृशकाव्ययोः ॥२७॥

विभावा अनुभावास्तन् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः ।

व्यक्तः स तैर्विभावानैः स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥२८॥

एस पाठ 'व्यभिचार' या 'विभिन्नान्वयस्वाभाव' श्रुतिके 'आलम्बनकमप्यज्ञा' तथा 'रस' शब्दप्रत्यय नामके दो भेद रहते हैं विधे गये हैं । उनमेंसे १. रस, २. भाव, ३. रसाभास, ४. भावाभास, ५. भावोदय, ६. भावमग्नि, ७. भावसंज्ञा और ८. भावशान्ति ये आठो जस काव्यमें प्रयुक्त होते मिले होते हैं तथा रसादिरूप आलम्बनकमप्यज्ञा यनि काव्य कहलाता है । और जस ये जस या रसाभास विधी अन्यके अज्ञ वन जाते हैं तस गुणीभूतस्वभाव नामक काव्यका दूसरा भेद भी जाता है । या रस काव्य भावप्रत्ययके स्वरूपका भावाभ्युपगमसे निरूपण किया है । एनमेंसे सबसे प्रधान रस है रसविधि ओमें रसका निरूपण करेगा ।

रस-निरूपण

[मृ. ४३]—लोकमें रति आदिरूप स्थायी भावके जो कारण, कार्य और सत्कारी होते हैं, वे यदि नाट्य या काव्यमें [प्रयुक्त] होते हैं तो क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारि भाव कहलाते हैं और उन विभाव [आलम्बन या उद्दीपन] आदि [रूप कारण, कार्य तथा सत्कारीयोंके योग] से व्यक्त वह [रति आदिरूप] स्थायी भाव 'रस' कहलाता है ॥२७, २८॥

एन वारिकाओंमें विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव तथा रसायिभावसे रसकी निष्पत्तिका वर्णन विना गया है और यह कहलाता है कि रति आदिकी उत्पत्तिके जो कारण हैं वे विभाव कहलेंगे, वान अनुभाव कहलेंगे और सत्कारी व्यभिचारिभाव नामसे कहे जाते हैं । एनमेंसे रति आदिके कारणका नाम 'विभाव' है । रति आदिके कारण दो प्रकारके होते हैं, एक आलम्बनरूप और दूसरे उद्दीपनरूप । शीता, राम आदि एक दूसरेकी प्रीतिके आलम्बनरूप कारण होते हैं । क्योंकि शीताको देखाकर रामके मनमें और रामकी देखाकर शीताके मनमें प्रेम या रतिकी उत्पत्ति होती है । इसलिए ये दोनों आलम्बन विभाव कहलाते हैं और परस्पर रति या प्रेमकी उत्पत्तिके प्रति कारण होते हैं । एस प्रीति या रतिको उद्बुद्ध करनेवाली चौदनी, उद्यान, नदीतीर आदि सामग्रीको उद्दीपन विभाव कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्वोक्त रति आदिको उद्दीत करनेवाले हैं । एस प्रकार आलम्बन और उद्दीपन दोनों मिलकर स्थायी भावको व्यक्त करते हैं ।

१. रसायिभाव

रसकी प्रणिप्तिमें आलम्बन तथा उद्दीपन विभावको रसका वास्तव कारण समझना चाहिए । रसानुभूतिका आन्तरिक और मुख्य कारण रसायिभाव है । रसायिभाव मनके भीतर स्थिररूपसे रहनेवाला प्रमुख सहाय है जो अनुभूत आलम्बन तथा उद्दीपन रूप उद्बोधक सामग्रीको प्राप्त कर अभिव्यक्त हो उठता है और हृदयमें एक अपूर्व आनन्दका सञ्चार कर देता है । एस रसायिभावकी अभिव्यक्ति ही रसास्वादनजनक या रस्यमान होनेसे रस शब्दसे बोध्य होती है । इसलिए 'व्यक्त, स तैर्विभावानैः, स्थायी भावो रसः स्मृतः' आदि कहा गया है ।

अर्थात् उन पूर्वीय विभाव, अर्थात् तथा स्थायिभावोंके सम्बन्ध में—
स्थायिभावको रम कहते हैं।

स्वप्नावस्था में मनुष्यको जिस जिस प्रकारकी अनुभूति होती है—उसका मानक स्वरूप प्राप्त आठ प्रकारके स्थायिभाव साहित्यशास्त्र में माने गये हैं। साध्यपञ्चाशत्रयमें उनकी स्मरण उस प्रकार की है—

[म० ३५] रतिर्गन्ध गोचर जीवोन्मेषो भव तथा ।

तुमुष्ठा विम्वयेति स्थायिभावा प्रतीयिता ॥

अर्थात् १. रति, २. गन्ध, ३. गोचर, ४. जीव, ५. उन्मेष, ६. भव, ७. तुमुष्ठा या तुम्हा और ८. विम्वय ये आठ स्थायिभाव कहलाते हैं। उनके अनिश्चित ० निर्दिष्टों भी नीचे स्थायिभाव माना गया है। साध्यपञ्चाशत्रयमें लिखा है—

[म० ४७]—निर्देशस्थायिभावोऽस्ति जालोऽपि नवमो रमः ।

इस प्रकार नौ स्थायिभाव और उनके अनुगार ही १. शब्दार्थ, २. गन्ध, ३. स्पर्श, ४. रीति, ५. चीर, ६. भयानक, ७. नीमन्त्र, ८. आद्भुत और ९. जाल ये नौ रम माने गये हैं।

ये नौ स्थायिभाव मनुष्यके हृदयमें स्थायी रूपमें गहरा निगमन रहते हैं इसलिए 'स्थायिभाव' कहलाते हैं। सामान्यरूपमें ये अत्यन्तानुरागमें रहते हैं, किन्तु जब जिस स्थायिभावके अनुगार विभावादि सामग्री प्राप्त हो जाती है तो वह व्यक्त हो जाता है और स्म्यमान या आस्वाद्यमान होकर स्वरूपताको प्राप्त हो जाता है।

मनोविज्ञान और स्थायिभाव

स्थायिभावोंका जो यह निरूपण साहित्यशास्त्रमें किया गया है वह विशुद्ध मनोवैज्ञानिक आधारपर किया गया है। मनोविज्ञानके मूल सिद्धान्त आनेके समान पूर्वशालमें भी ज्ञात थे। केवल उनकी अभिव्यक्तिकी शैलीमें भेद है। आधुनिक मनोविज्ञान जिनको मूल प्रवृत्तियोंमें सम्बद्ध 'मन-संवेग' कहता है उन्हींको साहित्यशास्त्रमें 'स्थायिभाव' नामसे कहा गया है। नवीन मनोविज्ञानके 'मनःसंवेग' और प्राचीन साहित्यशास्त्रके 'स्थायिकरण' एक ही तत्त्वके विभिन्न नाम हैं।

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैग्ज़गलने १४ प्रकारकी मूल प्रवृत्तियाँ और उनसे सम्बद्ध १४ मन-संवेग माने हैं। मूल प्रवृत्तिकी परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा है—

‘मूल-प्रवृत्ति वह प्रकृति-प्रदत्त शक्ति है जिसके कारण प्राणी किसी विशेष प्रकारके पदार्थकी ओर ध्यान देता है और उसकी उपस्थितिमें विशेष प्रकारके संवेग या मनःक्षोभका अनुभव करता है।’

मैग्ज़गलने जो चौदह प्रकारकी मूल प्रवृत्तियाँ मानी हैं, उनकी तथा उनके साथ सम्बद्ध मन-संवेगोंकी तालिका भी उन्होंने प्रस्तुत की है। मैग्ज़गलकी वनावी हुई तालिकामें पहला स्थान मूल प्रवृत्तियोंको दिया गया है और दूसरा स्थान सम्बद्ध मन-संवेगोंको। परन्तु जब वह मनोविज्ञानके विषयका विवेचन कर रहे हैं तब उन्हें मनोधर्म या मनःसंवेगोंको ही प्रधानता देनी चाहिये थी। इसका अभिप्राय यह है कि उन्हें अपनी तालिकामें मूल प्रवृत्तियोंके बजाय मन-संवेगोंको प्रथम स्थान देना चाहिये था और उसके बाद मनःसंवेगोंसे सम्बद्ध मूल प्रवृत्तियोंका निर्देश करना चाहिये था, क्योंकि मूल प्रवृत्तियोंके कारण, मूल प्रवृत्तियोंको प्रेरणा देनेवाली शक्ति, मन-संवेग ही है। इसी दृष्टिसे हमने उस तालिकाके क्रममें परिवर्तन कर मनःसंवेगोंको पहिले तथा मूल प्रवृत्तिको पीछे कर दिया है। तदनुसार मैग्ज़गलके चौदह मनःसंवेगों तथा मूल प्रवृत्तियोंकी सूची और उनके साथ स्थायिभावों तथा रसोंका समन्वय करके दोनोंकी तुलनात्मक सूची नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

इस सूचीमें ऐसेमें मनोविज्ञानमें, मन-संवेगों तथा निभाजन और स्थायिभावोंका प्राचीन विभाजनमें विभाजनमें गहरा प्रतीत होती है।

मनःसंवेगों और स्थायिभावोंका तुलनात्मक चित्र

मनःसंवेगोंके अनुसार		प्राचीन साहित्यशास्त्रके अनुसार	
मनःसंवेग	मूल-प्रवृत्तियाँ	स्थायिभाव	रस
१. भय	पलायन तथा आत्मरक्षा	भय	भयानक-रस
२. क्रोध	मुगुला	क्रोध	रोद्र-रस
३. शृणा	निवृत्ति, विसर्ग	शृणा	वीर-रस
४. करुणा, दुःख	धरणागति	दोष	करुण-रस
५. वीर्य	कामप्रवृत्ति	रति	शृङ्गार-रस
६. आश्चर्य	कोकाल, जिज्ञासा	विस्मय	अद्भुत-रस
७. हास्य	आमोद	हास	हास्य-रस
८. शान्त	आत्महीनता	निर्वेद	शान्त-रस
९. आत्मशोचन, उल्लाह	आत्माभिमान	उल्लाह	वीर-रस
१०. वात्सल्य, स्नेह	प्रेमवशा	वात्सल्य, स्नेह	वात्सल्य-रस

इनके अतिरिक्त १. भोजनान्येषणकी प्रवृत्ति, २. समष्टी प्रवृत्ति, ३. सामूहिकताकी प्रवृत्ति, ४. निधायकता या रचनाकी प्रवृत्ति इन चार प्रकारकी मूल-प्रवृत्तियोंका भी उल्लेख भेगड्गलने किया है। परन्तु उनका सम्बन्ध रससे नहीं है और उनको मौलिक मनःसंवेग कहना भी उचित नहीं प्रतीत होता है। प्राचीन भारतीय आचार्योंने मौलिकरूपसे नौ प्रकारके मनःसंवेग मानकर साहित्यशास्त्रमें नौ रसों या नौ प्रकारके स्थायिभावोंकी ही स्थापना की है। इस प्रकार स्थायिभावोंका सिद्धान्त प्राचीन मनोविज्ञानके सिद्धान्तपर आधारित है।

चार मौलिक रसोंका सिद्धान्त

अधिक सूक्ष्म विवेचन करनेवाले धनिक तथा धनज्ञाय आदि आचार्योंने नौ मौलिक मनःसंवेगों अथवा स्थायिभावोंके स्थानपर केवल चार स्थायिभाव या चार रस माननेका भी निर्णय किया है और जेप रसोंकी उत्पत्ति उन चारसे ही मानी है। उनका कहना है कि रसानुभूतिके कालमें चित्तकी विषम, विस्तार, विक्षोभ तथा विक्षेपरूप चार प्रकारकी ही अवस्थाएँ होती हैं इसलिए चार ही रस मानने चाहिये। दशरूपककारने इस विषयका विवेचन करते हुए लिखा है—

विकासविस्तारविक्षेपे स चतुर्विधः ॥

शृङ्गारवीरवीरभक्तरोद्रेषु मनसः प्रमात् ।

हास्याद्भुतभयोत्कर्षकरुणाना त एव हि ॥

अर्थात् काव्यके परिशीलनसे आत्मामें आनन्दकी अनुभूतिका नाम स्वाद या रसास्वाद है। यह आत्मानन्द चित्तके विकास, विस्तार, विक्षोभ तथा विक्षेपरूपसे चार प्रकारका होता है। चित्तकी यह चार प्रकारकी अवस्था क्रमशः शृङ्गार, वीर, वीरभक्त तथा रोद्र रसमें होती है। जेप हास्य, अद्भुत, भयानक तथा करुण रसमें भी चित्तकी ये ही अवस्थाएँ होती हैं—

अनन्तमनसा नैताम्य एवात्र तन्मयम् ॥

शृङ्गारादि भवेत्ताम्यो गगान कर्णो रम्य ।

वीरगन्धैवाद्भुतोत्पत्तिर्विभवात्तन् भवानकः ॥

अर्थात् शृङ्गाररम्ये ताम्यही उत्पत्ति होती है और श्रेष्ठरम्ये कर्णरम्य उत्पन्न होता है । इसी प्रकार वीररम्ये अद्भुत तथा वीरभन्गरम्ये भवानरम्यही उत्पत्ति होती है । अर्थात् ताम्य आदि अन्तिम चार रम्योकी उत्पत्ति शृङ्गार आदि पक्षि चार रम्योंमें होती है । इसलिए चार ही मुख्य रम्य हैं, इस प्रकारका अवधारण किया जा सकता है ।

इस प्रकार प्राचीन साहित्यशास्त्रियोंने जो रम्य और उनमें सम्यक् स्थायिभावार्थी म्यन्ता भी थी वह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक आधारपर ही की थी । आजके मनोविज्ञानके सिद्धान्तोंके अनुसार भी उनकी मनोवैज्ञानिकताका समर्थन किया जा सकता है ।

२. विभाव

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, रसानुभूतिके कारणोंको 'विभाव' कहते हैं । वे दो प्रकारके होते हैं—एक 'आलम्बन-विभाव' और दूसरा 'उद्दीपन-विभाव' । जिसको आलम्बन करने रसकी उत्पत्ति होती है उसको 'आलम्बन-विभाव' कहते हैं । जमे सीताको देखकर रामके मनमें और रामको देखकर सीताके मनमें रसिकी उत्पत्ति होती है और उन दोनोंको देखकर सामाजिकके भीतर रसकी अभिव्यक्ति होती है । इसलिए सीता, राम आदि शृङ्गार रसके 'आलम्बन-विभाव' कहलाते हैं । चाँदनी, उद्यान एकान्त स्थान आदिके द्वारा उस रसिका उद्दीपन होता है । इसलिए उनको शृङ्गाररसके 'उद्दीपन-विभाव' कहा जाता है । प्रत्येक रसके आलम्बन तथा उद्दीपन-विभाव अलग-अलग होते हैं ।

३. अनुभाव

'स्थाविभाव' रसानुभूतिका प्रयोजक अन्तरङ्ग वा आन्तरिक कारण है । आलम्बन तथा उद्दीपन विभाव उसके बाह्य या बहिरङ्ग कारण हैं । इसी प्रकार अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव उस आन्तरिक रसानुभूतिसे उत्पन्न, उसकी बाह्यभिव्यक्तिके प्रयोजक शारीरिक तथा मानसिक व्यापार हैं । इनको रसका कारण, कार्य तथा सहकारी कहा जाता है । साहित्यदर्पणकारने अनुभावका लक्षण इस प्रकार किया है—

उद्बुद्ध कारणै स्तैर्विभाव प्रकाशयन् ।

लोकै यः कार्यरूप संजुभाव काव्यनाट्ययोः ॥ ३, १३२ ।

अर्थात् अपने-अपने आलम्बन या उद्दीपन कारणोंसे, सीता-राम आदिके भीतर उद्बुद्ध रस आदिरूप स्थायिभावको बाह्यरूपमें जो प्रकाशित करता है वह रसादिका कार्यरूप, काव्य और नाट्यमें 'अनुभाव'के नामसे कहा जाता है ।

भरतमुनिने अनुभावका लक्षण निम्नलिखित प्रकार किया है—

वागङ्गाभिनयेनेह यत्स्वर्थोऽनुभाव्यते ।

शाखाङ्गोपाङ्गस्युक्तस्वनुभावस्तत स्मृतः ॥ ७, ५ ।

अर्थात् जो वाचिक या आङ्गिक अभिनयके द्वारा रसादि स्थायिभावकी आन्तरिक अभिव्यक्ति-रूप अर्थका बाह्यरूपमें अनुभव कराता है उसको 'अनुभाव' कहते हैं ।

भरत-नाट्यशास्त्रके अनुसार अनुभावोंका विशेष उपयोग अभिनयकी दृष्टिमें ही होता है । किसी रसकी बाह्य अभिव्यक्तिके लिए अलग-अलग अभिनय-शैलीका अवलम्बन किया जाता है । अलग-अलग रसको प्रकाशित करनेवाले स्मित आदि बाह्य व्यापार 'अनुभाव' कहलाते हैं और वे प्रत्येक रम्यमें अलग-अलग होते हैं । वेसे अनुकार्यकी दृष्टिमें भी वे उसकी रसानुभूतिके बाह्य प्रदर्शक होते हैं ।

उक्तं हि भगनेन—

“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्गतिरिति” उक्तं ।

एतद्विवृण्वते—

अर्थात् जो रंगोंमें नानात्वमें विचरण करते हैं और रंगोंका पट कर आम्नादके योग्य मानते हैं उनको 'व्यभिचारिभाव' कहते हैं। उन व्यभिचारिभावनाही रंगता ३० मानी गयी है। ये ३० व्यभिचारिभाव सब रंगोंमें भिन्नकर होते हैं। अलग अलग रंगोंके विभावन उनका वर्गीकरण नहीं किया गया है। भक्तगुणिने व्यभिचारिभावोंकी गणना इस प्रकार की है -

निर्वेदग्लानिग्लान्यान्वाशासता मदः भग्नः ।
 आलस्यं चैनं देव्यं च निन्ता मोहः स्मृतिरिति ॥ १८ ॥
 मीढा चञ्चलता हर्ष आश्रमा जज्ञा तथा ।
 गवां विपाद औत्सृश्यं निद्रापम्मार एव च ॥ १९ ॥
 नुम्र विबोधोऽमर्षः क्षाप्यनश्चिन्त्यमयोऽग्रता ।
 मतिर्व्याविस्तृत्योन्मादस्तथा मरणमेव च ॥ २० ॥
 त्रासश्चैव वितर्कश्च विजया व्यभिचारिणि ।
 त्रयन्निशदमी भावाः समारुन्वातास्तु नामतः ॥ २१ ॥

भरतमुनिः रससूत्रः

रसकी निष्पत्तिका सर्वप्रथम उत्कृष्ट भक्तमुनिने अपने नाट्यशास्त्रमें किया है। वही सारे ग्य-सिद्धान्तकी आधार-भित्ति है। भरतमुनिने 'गममूर्त्र'की व्याख्यामें ही उत्तरवर्ती आचार्योंने अपनी शक्ति लगायी है और उनके परिणामस्वरूप १. उत्पत्तिवाद, २. अनुमितिवाद, ३. भुक्तिवाद और ४. अभिव्यक्तिवाद इन चार सिद्धान्तोंका विकास हुआ है। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभावोंके संयोगसे रसकी निष्पत्ति होती है इस भरत-मूर्त्रमें जो 'निष्पत्ति' शब्द आया है उसके भी चार अर्थ होते हैं। भट्टलोल्लटके मतमें 'निष्पत्ति'का अर्थ 'उत्पत्ति', शकुन्तके मतमें 'अनुमिति', भट्टनायकके मतमें 'भुक्ति' और अभिनवगुप्तके मतमें 'निष्पत्ति' शब्दसे अभिव्यक्तिका ग्रहण होता है।

‘विभाव-अनुभाव-व्यभिचारि-संयोगाद् रसनिष्पत्तिः’ विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभावके संयोगसे रसकी निष्पत्ति होती है। यह भरतमुनिका सूत्र है। उस सूत्रकी अनेक प्रकारकी व्याख्या उनके टीकाकारोंने की है जिनमेंसे १. भट्टलोह्य, २. शङ्कुक, ३. भट्टनायक तथा ४. अभिनवगुप्त मुख्य व्याख्याकार हैं। इन चार आचार्यों द्वारा की गयी व्याख्या वहाँ काव्यप्रकाशकार मम्मटने भी उद्धृत की है। इन चारों आचार्यों द्वारा की जानेवाली यह व्याख्या अभिनवगुप्त-रचित भरतनाट्य-शास्त्रकी ‘अभिनवभारती’ नामक टीकाओमेंसे ली गयी है। ‘अभिनवभारती’ में यह सब प्रकरण बहुत लम्बा तथा कठिन है। मम्मटने उसका सारांश संक्षिप्त रूपमें उपस्थित कर दिया है, इतना ही अन्तर है। ‘अभिनवभारती’ के आधारपर ही आगे ग्रन्थकार भरतके रससूत्र और उसकी चार प्रकारकी व्याख्याको प्रस्तुत करेंगे। वे पहले रससूत्र देते हैं।

[जैसा कि] भरतमुनिने कहा भी है—

‘विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभावोंके संयोगसे रसकी निष्पत्ति होती है’।

[पूर्ववर्ती १. भट्टलोल्लट, २. शंकुक, ३. भट्टनायक और ४. अभिनवगुप्त] इसकी [इस प्रकार] व्याख्या करते हैं—

विभागेर्लटनो गानादिभिरालम्बनोद्दीपनकारणैः रत्यादिको भावो जनितः, अनुभावैः कटाक्षगुजाक्षेपपशुतिभिः कार्यैः प्रतीतियोग्यः कृतः, व्यभिचारिभिर्निर्वेदादिभिः सहाकारिभिरुपनिर्णीत मुख्यया वृत्त्या रामादावनुकार्ये तद्रूपतानुसन्धानान्नर्त्तकेऽपि पतीयमानो रस इति भट्टोल्लोलप्रभृतयः ।

भट्टोल्लोलका उत्पत्तिवाद

भरत-राजके व्याख्याकारोंमें भट्टोल्लोल उत्पत्तिवादके माननेवाले हैं। उनके मतमें विभाव, अनुभाव आदिसे सयोगमें अनुकार्य राम आदिमें रसकी उत्पत्ति होती है। उनमें भी विभाव सीता आदि सुरात्म्यसे रसके उत्पादक होते हैं। अनुभाव उस उत्पन्न हुए रसको बोधित करनेवाले होते हैं और व्यभिचारिभाव उस उत्पन्न रसके परिपोषण होते हैं। अतः स्थायिभावके साथ विभावोका उत्पाद-उत्पादनभाव, अनुभावोका गम्य-गमकभाव और व्यभिचारिभावोका पोष्य-पोषकभाव सम्बन्ध होता है। इसलिए भरत सूत्रमें जो 'सयोग' शब्द आया है भट्टोल्लोलके मतमें उसके भी तीन अर्थ हैं। विभावोंके साथ सयोग अर्थात् उत्पाद-उत्पादक-भावसम्बन्ध अनुभावोंके साथ गम्य-गमकभाव सम्बन्ध तथा व्यभिचारिभावोंके साथ पोष्य-पोषकभावरूप सम्बन्ध 'सयोग' शब्दका अर्थ होता है। इसी बातसे आगे करते हैं—

विभावो [अर्थात् रसके आलम्बन तथा उद्दीपनके कारणभूत] ललना [आलम्बन-विभाव] और उद्यान आदि [उद्दीपन-विभावों] से रति आदि [स्थायी] भाव उत्पन्न हुआ, [रति आदिकी उत्पत्तिके] कार्यभूत कटाक्ष, गुजाक्षेप आदि अनुभावोंसे प्रतीतिके योग्य किया गया और सहाकारीरूप निर्वेद आदि व्यभिचारिभावोंसे पुष्ट किया गया मुख्यरूपसे अनुकार्यरूप राम आदिमें और उनके स्वरूपका अनुकरण करनेसे नटमें प्रतीयमान [अर्थात् आरोप्यमाण रत्यादि स्थायिभाव ही] रस [कल्लता] है। यह भट्टोल्लोल आदिका मत है।

यह जो भट्टोल्लोल आदिका मत दिखलाया है इसमें स्थायिभावके साथ विभावोका 'सयोग' अर्थात् उत्पाद-उत्पादकभाव सम्बन्ध, अनुभावोंके साथ गम्य-गमकभाव सम्बन्ध तथा व्यभिचारिभावोंके साथ पोष्य-पोषकभाव सम्बन्ध 'सयोग'से अभिप्रेत है ऐसा मान कर ही व्याख्यामें क्रमशः 'जनितः', 'प्रतीतियोग्यः कृतः' तथा 'उपचितः' इन पदोंका प्रयोग किया गया है। दूसरी बात यह है कि इस मतमें रस मुख्यरूपसे अनुकार्य राम आदिमें रसता है और उनका अनुकर्ता होनेके कारण गौणरूपसे नटमें भी रसकी स्थिति मानी जाती है। परन्तु सामाजिकमें रसकी उत्पत्ति नहीं होती है। तीसरी बात यह है कि जैसे भरत-सूत्रमें आगे हुए 'सयोग' शब्दके तीन अर्थ यहाँ माने गये हैं उसी प्रकार भरत सूत्रमें आगे हुए 'निर्गति' शब्दके भी तीन अर्थ समझने चाहिये। विभावोंके साथ स्थायिभावका 'सयोग' अर्थात् उत्पाद-उत्पादकभाव सम्बन्ध होनेपर रसकी 'निष्पत्ति' अर्थात् 'उत्पत्ति' होती है। यहाँ 'निर्गति' शब्दका अर्थ 'उत्पत्ति' होता है। अनुभावोंके साथ 'सयोग' अर्थात् गम्य-गमकभाव सम्बन्ध होनेपर रसकी 'निष्पत्ति' अर्थात् 'प्रतीति' होती है। यहाँ 'निष्पत्ति' शब्दका अर्थ 'प्रतीति' होता है और व्यभिचारिभावोंके साथ पोष्य-पोषकभाव सम्बन्ध होनेमें रसकी 'निष्पत्ति' तथा 'पुष्टि' होती है। यहाँ 'निर्गति' शब्दका अर्थ 'पुष्टि' होता है। यह इन व्याख्याका अभिप्राय है।

रस व्याख्यामें टीकाकारोंने भीमसा मित्तान्तके अनुसार ही गयी व्याख्या करवाया है। 'भीमसा' में यहाँ 'इत्तरभीमसा' अर्थात् 'वेदान्त' का गुण दर्शाया जाति है। वेदान्तमें लक्ष्मी

‘राम एवायम् अयमेव राम इति’ न रामोऽयमित्योत्तरकालिके वाधे रामोऽयमिति, रामः स्याद्वा न वाऽयमिति, रामसदृशोऽयमिति, च सम्यङ्मिथ्यासंशयसादृश्य-प्रतीतिभ्यो विलक्षणया चित्रतुरगादिन्यायेन रामोऽयमिति प्रतिपत्त्या ग्राह्ये नटे—

‘सेयं समाङ्गेषु सुधारसच्छटा सुपूरकपूरशलाकिका दृशोः ।

मनोरथश्रीर्मनसः शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचनगोचरं गता ॥ २५ ॥

आध्यासिक प्रतीति मानी गयी है। जैसे रज्जुमें सर्पकी आध्यासिक या आरोपित प्रतीतिके समय सर्पके विद्यमान न होनेपर भी सर्पकी प्रतीति और उससे भयादि कार्योंकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अभिनयादिके समय रामादिगत सीताविप्रविणी अनुरागादिन्याय रतिके विद्यमान न होनेपर भी नटमें विद्यमानरूपसे उसकी प्रतीति और उसके द्वारा सहृदयोंमें चमत्कारानुभूति आदि कार्योंकी उत्पत्ति होती है। इसी सादृश्यके कारण इस सिद्धान्तको ‘मीमांसा’ अर्थात् ‘उत्तर-मीमांसा’ या ‘वेदान्त’का अनुगामी सिद्धान्त कहा जा सकता है। इस व्याख्याके करनेवाले भट्टलोल्लट मीमांसक पण्डित थे।

भट्टलोल्लटके मतकी न्यूनता

भट्टलोल्लटकी इस व्याख्यामें सबसे बड़ी कमी यह प्रतीत होती है कि इसमें मुख्यरूपसे अनुकार्य तथा गौणरूपसे नटमें तो रसकी उत्पत्ति, अभिव्यक्ति और पुष्टि आदि मानी गयी है, परन्तु सामाजिकको रसानुभूति क्यों होती है इस समस्यापर कोई व्यान नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि अनुकार्य मीमांसा-राम आदि तो अब इस जगत्में नहीं हैं। अतः इस समय किये जानेवाले अभिनयमें उनमें रसकी उत्पत्ति नहीं बन सकती है। इसलिए उनके अनुकर्ता नटमें भी रसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ये दो इस व्याख्याके मुख्य दोष हैं। इसलिए यह व्याख्या अन्य आचार्योंसे नचकर प्रतीत नहीं हुई।

शंकुका अनुमितिवाद

इसलिए न्याय-सिद्धान्तके अनुयायी भरत-सूत्रके दूसरे टीकाकार शंकुकेने इस सूत्रकी दूसरे प्रकारकी व्याख्या उपस्थित की है। उसमें उन्होंने सामाजिकके साथ रसका सम्बन्ध दिखानेका प्रयत्न किया है। उस व्याख्याके अनुसार नट कृत्रिमरूपसे अनुभाव आदिका प्रकाशन करता है। परन्तु उनके सौन्दर्यके दलमें उनमें वास्तविकता-सी प्रतीत होती है। उन कृत्रिम अनुभाव आदिनो देखकर सामाजिक नटमें वस्तुतः विद्यमान न होनेपर भी, उसमें रसका अनुमान कर लेता है और अपनी वास्तविक बर्तमान होकर उस अनुमीयमान रसका आस्वादन करता है। शंकुकी इस व्याख्या को काव्यप्रकाशकारने निम्नलिखित प्रकारसे उपस्थित किया है—

१. ‘यह राम ही है’ अथवा ‘यह ही राम है’ [इस प्रकारकी सम्यक् प्रतीति],
२. ‘यह राम नहीं है’ इस प्रकार उत्तरकालमें वाधित होनेवाली ‘यह राम है’ [इस प्रकारकी मिथ्याप्रतीति], ३. ‘यह राम है या नहीं’ [इस प्रकारकी संशयस्प प्रतीति] और ४. ‘यह रामके समान है’ [इस प्रकारकी सादृश्य-प्रतीति], इन ४ सम्यक्-प्रतीति, २ मिथ्याप्रतीति, ३ संशयप्रतीति तथा ४ सादृश्यप्रतीतियोंमें निम्न प्रकारकी चित्र-तुरगादिन्यायमें होनेवाली [पाँचवें प्रकारकी] प्रतीतिमें ग्राह्य नटमें—
जैसे अंगोंमें सुधाररूपसे सज्जन [अनन्ददायिनी], आँगोंके लक्षण सौन्दर्य-
शरीरवादे समान [शीतलतादायक] और मनके लक्षण शरीर-आरिणी मनोरथश्रीं
समान वह प्रणेश्वरी मुने अत्र दिग्गदायी दे रही है ॥ २५ ॥

‘वाटमय तथा चपलायतनेत्रगा वियुक्तम् ।

अविरलविलो जलदः कालः समुपागतश्चायम् ॥’ २६ ॥

इत्यादिकाव्यानुसन्धानबलादिदृष्ट्याभ्यासनिर्वर्तितस्वकार्यप्रकटनेन च नटेनैव प्रचारितैः कारणकार्यसहकारिभिः कृत्रिमैरपि तथाऽनभिमान्यमानैर्विभावादिशब्दव्यपदेश्यैः ‘संयोगात्’ गम्यगमकभावरूपात्, अनुमीयमानोऽपि वस्तुसौन्दर्यबलाद्रसनीयत्वेनान्यानुमीयमानविलक्षणः स्थायित्वेन सम्भाव्यमानो रत्यादिर्भावस्तत्रासन्नपि सामाजिकानां वासनया चर्च्यमाणो रस इति श्रीशङ्कुकः ।

देवान् मैं चञ्चल, यड़ी-यड़ी धोंगोंवाली उस [प्रियतमा] से आज ही अलग हुआ और [आज ही] निरन्तर उमड़ते हुए मेघोंसे युक्त यह [सन्तापकारी वर्षाका] काल आ गया ॥ २६ ॥

इत्यादि काव्योंके अनुशीलनसे तथा शिक्षाके अभ्याससे सिद्ध किये हुए अपने [अनुभाव इत्यादि] कार्यसे नटके ही द्वारा प्रकाशित किये जानेवाले, कृत्रिम होनेपर भी कृत्रिम न समझे जानेवाले, विभाव आदि शब्दसे व्यवहृत होनेवाले, कारण, कार्य और सहकारियोंके साथ ‘संयोग’ अर्थात् गम्य-गमकभावरूप सम्बन्धसे, अनुमीयमान होनेपर भी, वस्तुके सौन्दर्यके कारण तथा आस्वादका विषय होनेसे अन्य अनुमीयमान अर्थोंसे विलक्षण स्थायीरूपसे सम्भाव्यमान रति आदि भाव वहाँ [अर्थात् नटमें वास्तवरूपमें] न रहते हुए भी सामाजिकके संस्कारोंसे [स्वात्मगतत्वेन] आस्वाद किया जाता हुआ ‘रस’ कहलाता है। यह श्रीशङ्कुकका मत है। [इस मतमें भरत-सूत्रके ‘निष्पत्ति’ शब्दका अर्थ ‘अनुमिति’ और ‘संयोग’ शब्दका अर्थ गम्य-गमकभाव सम्बन्ध है।]

श्रीशङ्कुकके मतका विस्तार किया जाय तो उसमें निम्नलिखित बातें विशेष ध्यान देने योग्य पायी जाती हैं—

१—शब्दके नटमें रसको अनुमेय माना है। अनुमानकी सामग्रीमें, नटमें ‘चित्रतुरग न्याय’से राम-मुद्रिका प्रतिपादन किया है। जैसे घोड़ेके चित्रको देखकर ‘यह घोड़ा है’ इस प्रकारका व्यवहार होता है, परन्तु रस प्रतीतिको १. न रस्य कहा जा सकता है, २. न मिथ्या, ३. न सशयरूप कहा जा सकता है और ४. न सादृश्यरूप प्रतीति ही माना जा सकता है। चित्ररथ तुरगमें होनेवाली हृदि रस चारों प्रकारकी बुद्धियोंसे भिन्न होती है। इसी प्रकार नटमें जो राम-मुद्रि होती है वह १. सम्पर्क, २. मिथ्या, ३. सशय तथा ४. सादृश्य इन चारों प्रकारकी प्रतीतियोंसे विलक्षण होती है।

२—रसको अनुमितिमें राम-सीता आदि विभावोंकी प्रतीति तो चित्रतुरग-न्यायसे होती ही है, उसके अतिरिक्त जिन अनुभाव तथा व्यभिचारिभाववरूप लिङ्गोंसे उनमें ‘इय सीता रामविषयक-रतिमती तस्मिन् विलक्षणस्मितकटाक्षादिमत्त्वात्’ इस प्रकारका अनुमान होता है, वे लिङ्ग भी यथार्थ नहीं हैं। यथार्थ स्मित-कटाक्षादि अनुभाव तो यथार्थ सीता राम आदिमें ही रहे होंगे। पर यहाँ चित्र-तुरग-न्यायमें उपस्थित सीता रामरूप नटमें यथार्थ स्मित-कटाक्षादि नहीं हैं। नट अपने शिक्षा और अन्यारसे कृत्रिम स्मित-कटाक्षादिका प्रदर्शन करता है। इस प्रकार कृत्रिम जालम्यनन्प नीता राम आदिमें नटों द्वारा कृत्रिमरूपसे प्रकाशित स्मित-कटाक्षादिसे ‘इय सीता रामविषयक-रतिमती या ‘अयं राम, सीताविषयकरतिमान् तत्र विलक्षणस्मित कटाक्षादिमत्त्वात्’ इस प्रकार आनुमानिक रसकी प्रतीति होती है।

‘न तादृश्येन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते, नोत्पद्यते, नाभिव्यज्यते अपितु काव्ये

स्थिति ‘तदृश्य’ राम वा नट आदिमे न मानकर ‘आत्मगत’ अर्थात् सामाजिकगत मानी है। सामाजिक-
में भी रसकी ‘उत्पत्ति’ या ‘अनुमिति’ न मानकर उसकी अभिव्यक्ति मानी है। परन्तु भट्टनायकके
मतमें यह ‘अभिव्यक्तिवाद’ भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति सदा पूर्वसे विद्यमान वस्तुकी ही होती
है। रस अनुभूतिस्वरूप है। अनुभूतिकालसे पहिले या पीछे उनकी सत्ता नहीं है। ‘अभिव्यक्त’ होने-
वाली वस्तुका अस्तित्व अभिव्यक्तिके पहले भी रहता है और बादको भी। परन्तु रसकी यह स्थिति
नहीं है। रस अनुभूतिकालमें ही रहता है, उसके आगे या पीछे नहीं। इसलिए रसकी अभिव्यक्ति मानने-
वाला सिद्धान्त भी ठीक नहीं है। ‘आत्मगतत्वेन नाभिव्यज्यते’ आत्मगत अर्थात् सामाजिकगत रूपसे
रस अभिव्यक्त भी नहीं होता है। इस प्रकार भट्टनायकने ‘उत्पत्तिवाद’, ‘अनुमितिवाद’ और ‘अभि-
व्यक्तिवाद’ तीनोंका खण्डन करके अपने ‘भुक्तिवाद’की स्थापना की है और उसीको रसानुभूतिकी
समस्याका सबसे सुन्दर समाधान माना है।

भट्टनायकने अपने ‘भुक्तिवाद’की स्थापना करनेके लिए शब्दमें स्वीकृत अभिधा और लक्षणा
शक्तिके अतिरिक्त ‘भावकत्व’ तथा ‘भोजकत्व’रूप दो नये व्यापारोंकी कल्पना की है। उनके मतानुसार
अभिधा या लक्षणाने काव्यका जो अर्थ उपस्थित होता है उसको शब्दका ‘भावकत्व’ व्यापार परिहृत
कर सामाजिकके उपभोगके योग्य बना देता है। काव्यसे जो अर्थ अभिधा द्वारा उपस्थित होता है वह
एक विशेष नायक और विशेष नायिकाकी प्रेमकथा आदिके रूपमें व्यक्तिविशेषों सम्बद्ध होता है।
इस रूपमें सामाजिकके लिए उसका कोई उपयोग नहीं होता है। शब्दका ‘भानकत्व’ व्यापार इस
रूपमें परिहार कर उसमेंसे व्यक्तिविशेषोंके सम्बन्धको हटाकर उसका ‘साधारणीकरण’ कर देता है।
जब ‘साधारणीकरण’के बाद सामाजिकका उस कथाके साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। अपनी
रसिक या रसकारके अनुसंग सामाजिक उस कथाका एक पात्र स्वयं बन जाता है। इस प्रकार अमली
नायक-नायिका आदिकी जो स्थिति उस कथामें थी, ‘साधारणीकरण’ व्यापारके द्वारा सामाजिकको
लक्ष्य कर स्थान मिल जाता है। यह शब्दके ‘भावकत्व’ नामक दूसरे व्यापारका प्रभाव हुआ।

भट्टनायकने अनुसंग इस ‘भावकत्व’ व्यापारमें काव्यार्थका ‘साधारणीकरण’ हो जाता है
जो शब्दका ‘भावकत्व’ नामक तीसरा व्यापार सामाजिकको रसका साक्षात्कार नामक ‘भोग’ कराता
है। वह भट्टनायकका ‘भावकत्व’ सिद्धान्त है जो ‘भुक्तिवाद’ कहलाता है। इस प्रकार भट्टनायकने
शब्दके अतिरिक्त लक्षणा आदिके अतिरिक्त ‘भावकत्व’ तथा ‘भोजकत्व’ रूप दो नवीन व्यापारोंकी
कल्पना कर सामाजिककी रसिक स्थिति उपस्थापन करनेका प्रयत्न किया है। सम्मत्तने उनके सिद्धान्तका
संक्षेप रूपमें इस प्रकार कहा है—

न तादृश्यत्वेन [अर्थात् नटगत या अनुसंगगतत्वेन] रसगी प्रतीयति
[अर्थात् अनुमिति] होती है और न उत्पत्ति होती है, [यद्यपि नटगत रसकी उत्पत्ति
या अनुमिति माननेमें सामाजिककी रसका आकाङ्क्षा नहीं हो सकती है] नायक
सामाजिकरूपमें [अत्मगतत्वेन रसकी] अभिव्यक्ति होती है, [यद्यपि ‘अभि व्यक्ति’
रसक लक्ष्यसे विद्यमान अर्थकी होती है। रस केवल अनुभूतिस्वरूप ही है। अनुभूति में
निरूपण करने के लिये नहीं होता है। इस प्रकार ‘नोत्पद्यते’में नटगतत्वेन मतवा ‘न
प्रतीयते’में अनुमिति के अर्थ में रसका तथा ‘नाभिव्यज्यते’ में रसमें आने के लिये मतवा
‘नोत्पद्यते’में रसका रसका ही निगमन कर लिया गया है। न। नटगतत्वेन।

नाट्ये चाभिधातो द्वितीयेन विभावादिसाधारणीकरणात्मना भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानः रसायि, सत्त्वोद्रेकपकागानन्दभयसंविधिभ्रान्तिसतत्त्वेन भोगेन भुज्यते' इति भट्टनायकः ।

मतमें सामाजिकको स्वास्वादन कैसे होता है यह आगे बतलाते हैं] । अपितु काव्य अथवा नाटकमें [शब्दके] अभिधा [तथा लक्षणा] से भिन्न विभावादिके साधारणीकरणस्वरूप 'भावकत्व' नामक व्यापारसे [विशेष सीता-राम आदिके सम्बन्धके बिना 'भाव्यमानः' अर्थात्] साधारणीकृत [रत्यादि] स्थायिभाव [योगाभ्यास आदि कालमें] सत्त्व [गुण] के उद्रेकसे [ब्रह्मानन्दसदृश] प्रकाश और आनन्दमय अनुभूतिकी [वेदान्तर-सम्पर्क-दृश्यरूपसे] स्थितिके सदृश [अर्थात् ब्रह्मासाक्षात्कार-जन्य आनन्दानुभूतिके सदृश] भोगसे [अर्थात् शब्दके 'भोजकत्व' नामक व्यापारसे 'भुज्यते' अर्थात्] आस्वादित किया जाता है यह भट्टनायकका मत है । [इस मतमें सूत्रके 'निष्पत्ति' शब्दका अर्थ 'भुक्ति' है और 'संयोग'का अर्थ 'भोज्य-भोजकभाव सम्बन्ध' है] ।

भट्टनायकके इस 'भुक्तिवाद'को व्याख्याकारोंने साख्यमतानुयायी सिद्धान्त माना है । इस सिद्धान्तको साख्य-सिद्धान्तका अनुगामी इस रूपमें कहा जा सकता है कि जैसे साख्यमें मुर-लुग आदि वस्तुतः अन्तःकरणके धर्म हैं, आत्माके धर्म नहीं, परन्तु पुरुषका अन्तःकरणके साथ सम्बन्ध होनेसे पुरुषमें उनकी औपाधिक प्रतीति होती है, उसी प्रकार सामाजिकमें न रहनेवाले रसका भोग उसको होता है इस साधनके आधारपर ही इस सिद्धान्तको साख्य-सिद्धान्तका अनुगामी कहा जा सकता है ।

भट्टनायकके मतकी न्यूनता

भट्टनायकने अपनी इस प्रक्रिया द्वारा सामाजिकगत रसानुभूतिके उपपादनका अच्छा प्रयत्न किया है । पर उगमें उन्होंने शब्दमें 'भावकत्व' तथा 'भोजकत्व' नामक जिन दो नवीन व्यापारोंकी कल्पना की है वे अनुभवसिद्ध नहीं हैं और जिस स्थायिभावका 'भोग' बतलाया है वह राम-सीतादि-गत स्थायिभाव है या नटगत या सामाजिकगत, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है । इसलिए मुख्य-रूपसे अप्रामाणिक 'भोजकत्व' व्यापारपर आश्रित होनेमें भट्टनायकका 'भुक्तिवाद' विद्वानोंमें आदर प्राप्त न कर सका ।

अभिनवगुप्तका अभिव्यक्तिवाद

इसलिए भरत-नाट्यशास्त्रके चतुर्थ विन्तु सर्वप्रमुख व्याख्याकार अभिनवगुप्तने 'अभिव्यक्ति-वाद'की स्थापना की है । जिस प्रकार भट्टलोल्लटने उत्तरगीमासाके, श्रीशकुनके न्यायके और भट्टनायकने साख्यके आधारपर अपने-अपने मतोंकी स्थापना की है, उसी प्रकार अभिनवगुप्तने अपने पूर्ववर्ती अलङ्कारशास्त्रके प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य आनन्दवर्धनके आधारपर अपने 'अभिव्यक्तिवाद'-का प्रतिपादन किया है इसलिए उनका मत आलङ्कारिक मत कहा गया है । उन्होंने स्वरूपसे सामाजिकगत रसानुभूतिके उपपादनके लिए दूसरे मार्गका अवलम्बन किया है । उसमें पहली बात तो उन्होंने बत स्पष्ट कर दी है कि सामाजिकगत स्थायिभाव ही रसानुभूतिका निमित्त होता है । मूल मन सदैव अर्थात् वासना या संस्काररूपमें रति आदि स्थायिभाव सामाजिककी आत्मामें स्थित रहता है । वह साधारणीकृत-रूपसे उपस्थित विभावादि सामग्रीसे अभिव्यक्त या उद्बुद्ध हो जाता है और तन्मयीभावके कारण वेगान्तरके सम्पर्कसे 'गद' द्रष्टास्वादके सदृश परमानन्दरूपमें अनुभूत होता है ।

लोके प्रमदादिभिः स्थाय्यनुमानेऽभ्यासपाटववतां काव्ये नाट्ये च तैरेव कारणत्वादिपरिहारेण विभावनादिव्यापारवत्त्वादलौकिकविभावादिशब्दव्यवहार्यैर्ममैवैते, शत्रोरेवैते, तटस्थस्यैवैते, न ममैवैते, न शत्रोरेवैते, न तटस्थस्यैवैते, इति सम्बन्धविशेष-स्वीकारपरिहारनियमानध्यवसायात् साधारण्येन प्रतीतैरभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मकतया स्थितः स्थायी रत्यादिको नियतप्रमातृगत्वेन स्थितोऽपि साधारणोपायवलात् तत्कालविगलितपरिमितप्रमातृभाववशोन्मिषितवेद्यान्तरसम्पर्कशून्यापरिमितभावेन प्रमात्रा सकलसहृदयसंवादभाजा साधारण्येन स्वाकार इवाभिन्नोऽपि गोचरीकृतञ्चर्यमाणतैकप्राणः,

इस मतमें भट्टनायकके समान शब्दमें 'भावकत्व' तथा 'भोजकत्व' रूप दो व्यापारोंकी कल्पना नहीं की गयी है, परन्तु 'भावकत्व' व्यापारके स्थानपर 'साधारणीकरण' व्यापार, अभिधा तथा लक्षणाके साथ शब्दकी 'व्यञ्जना' नामक तृतीय वृत्ति अवश्य मानी गयी है। अभिनवगुप्तके इस सिद्धान्तको ग्रन्थकारने यहाँ निम्नलिखितरूपमें प्रस्तुत किया है—

लोकमें प्रमदा आदि [अर्थात् प्रमदा, उद्यान, कटाक्ष आदि विभाव, अनुभावादिके देखने] से [उन प्रमदादिमें रहनेवाले रति आदिरूप] स्थायी [भावों] के अनुमान करनेमें निपुण सहृदयोंका, काव्य तथा नाटकमें कारणत्व [कार्यत्व तथा सहकारित्व] आदिको छोड़कर विभावन आदि व्यापार [रत्यादीनां आस्वादयोग्यतानयनरूपाविर्भावनं विभावनम् अर्थात् रत्यादिको आस्वादयोग्य रूप प्रदान करना 'विभावन व्यापार' कहलाता है आदि पदसे 'अनुभावन' तथा 'व्यभिचारण' व्यापारका भी संग्रह होता है। इस प्रकारके आस्वादयोग्य रत्यादिको अनुभवविषयीकरणगनुभावनम्, अनुभवका विषय बनाना 'अनुभावन' तथा 'काव्ये विशेषेण अभितः रत्यादीनां सञ्चारणं व्यभिचारणम्' शरीरमें रति आदिके प्रभावका सञ्चारण 'व्यभिचारण' व्यापार है] से युक्त होनेसे विभावादि शब्दोंने व्यवहार्य उन्नी [प्रमदादि रूप कारण, कार्य, सहकारियों] से [जो] 'ये मेरे ही हैं' या 'शत्रुके ही हैं' या 'तटस्थके ही हैं' अथवा 'ये न मेरे ही हैं', 'न शत्रुके ही हैं' और 'न तटस्थके ही हैं' इस प्रकारके सम्बन्धविशेषको स्वीकार अथवा परिहार करनेके नियमका निश्चय न होनेसे साधारण [अर्थात् विशेष व्यक्तिके सम्बन्धसे रहित] रूपसे प्रतीत होनेवाले [उन विभावनादि] से ही अभिव्यक्त होनेवाला और सामाजिकोंमें वासनारूपसे नियमान रति आदि स्थायी [भाव] नियत प्रमाता [अर्थात् विशिष्ट एक सामाजिक] में स्थित होनेपर भी साधारणोपाय [अर्थात् व्यक्तिविशेषके सम्बन्धके बिना प्रतीत होनेवाले विभावनादि] के गलत उन्नी [रसानुभवके] कालमें [में ही इसका आस्वादनकर्ता है, या ये विभावनादि मेरे ही हैं, इस प्रकारके व्यक्तिगत भावनाओं रूप] परिमित प्रमानुभावके नष्ट हो जानेमें वेद्यान्तरके सम्पर्कमें शून्य और अपरिमित प्रमानुभाव जिसमें उचित हो गया है इस प्रकारके [प्रमाता] सामाजिकके हाथ, समस्त [सामाजिकोंके] हृदयोंके साथ सम्बन्धसे [व्यक्तिविशेषके सम्बन्धसे रहित साधारण्यसे], अपनी जाताने समान [आत्माके] अभित होनेपर भी, [आत्माका] विषय होकर, [अर्थात् मैंने अपना साधारण्यमें निद्रूपसे अभित आत्माको भी साधारण्यका 'विषय' माना जाता है] उन्नी प्रकार रसानुभवमें अनुभूतिमें अभित होनेपर भी रसों 'विषय' कहा जा

स च न कार्यः, विभावादिविनाशेऽपि तस्य सम्भवप्रसङ्गात् । नापि ज्ञानः, सिद्धस्य तस्यासम्भवात् । अपि तु विभावादिभिर्व्यञ्जितश्चर्चणीयः ।

कारकजापकाभ्यामन्यत् क दृष्टमिति चेत् ? न कश्चित् दृष्टमित्यलौकिकत्व-
सिद्धेर्भूषणमेतन्न दूषणम् ।

‘कार्य’ कहा जा सकता है और न ‘जाय’ । ‘कार्य’ तो इसलिए नहीं हो सकता है कि ‘कार्य’ पदार्थ अग्ने निमित्तका जान हो जानेपर भी बने रहते हैं, जैसे, कुम्हारका बनाया हुआ घड़ा कुम्हारके मर जानेके बाद भी बना रह सकता है । यदि उसको ‘कार्य’ माना जाय तो उसके निमित्तकारण विभावादिक ही होंगे । इसलिए विभावादिका नाश हो जानेके बाद भी उसकी प्रतीति होनी चाहिये । परन्तु विभावादिने नानुभवे बाद गन्ती प्रतीति नहीं होती है । इसी अभिप्रायसे ग्रन्थकारने ‘विभावादिजीवितावपि’ इस विशेषका प्रयोग कर दिया है । इसलिए उसको ‘कार्य’ नहीं माना जा सकता है । इसी प्रकार हम जान भी नहीं है क्योंकि ‘जाय’ पदार्थ जान होनेके पूर्व भी विद्यमान होता है और बादको भी विद्यमान रहता है । परन्तु उसकी सत्ता न अनुभवसे पूर्वकालमें गन्ती है और न अनुभवके बाद । अतः इसी अनुभवी होती है तब तक ही उसकी सत्ता रहती है । इसलिए वह ‘कार्य’ तथा ‘जाय’ का पदार्थ नहीं है कि पदार्थों में भिन्न है । इसी कारण हम ‘अलौकिक’ कहा जाता है । इसी वातावरण में ‘कार्य’ पदार्थों में भिन्न है ।

लेखक [हम] कार्य नहीं है । [क्योंकि ‘कार्य’ माननेपर] विभावादिका नाश हो जानेपर भी [कुम्हारका ही मल्लु हो जानेपर भी] जैसे घड़ा बना रहता है इस प्रकार [उसकी निमित्त सम्भवा हो जायगी] जो कि होती नहीं है । इसलिए हम ‘कार्य’ नहीं है । पर हमने पदार्थों [अनुभवक पहले विद्यमान] न होनेसे वह ‘जाय’ भी नहीं है । अतः विभावादिमें क्या तब और आत्मादयोऽपि [अर्थात् आत्मादिकालमें] ही अनुभव रहता है ।

अनेकान्यतो दमर्ग युक्ति

हमने ऊपर [हम] कार्य नहीं है । [क्योंकि ‘कार्य’ माननेपर] विभावादिका नाश हो जानेपर भी [कुम्हारका ही मल्लु हो जानेपर भी] जैसे घड़ा बना रहता है इस प्रकार [उसकी निमित्त सम्भवा हो जायगी] जो कि होती नहीं है । इसलिए हम ‘कार्य’ नहीं है । पर हमने पदार्थों [अनुभवक पहले विद्यमान] न होनेसे वह ‘जाय’ भी नहीं है । अतः विभावादिमें क्या तब और आत्मादयोऽपि [अर्थात् आत्मादिकालमें] ही अनुभव रहता है ।

चर्याणां निष्पत्त्या तस्य निष्पत्तिरुपचरितेति कार्योऽप्युच्युताम् । लौकिकप्रत्यक्षादि-
प्रमाणतादृश्यावबोधगालिमितयोगिज्ञानवेद्यान्तरसंस्पर्शरहितस्वात्ममात्रपर्यवसितपरिमिते-
तरयोगिरूपवेदनविलक्षणलोकोत्तरस्वसंवेदनगोचर इति प्रत्येयोऽप्यभिधीयताम् ।

जाते हैं यह प्रश्न करो तो [हमारा उत्तर यह है कि] कहीं नहीं पाये जाते हैं यह बात
तो अलौकिकत्वकी सिद्धि का भूषण है, दूषण नहीं [इसलिए रस वस्तुतः न 'कार्य'
है और न 'ज्ञाप्य'। वह 'अलौकिक' है] ।

आत्मादकी उत्पत्ति होनेसे उपचारसे उसकी भी उत्पत्ति कही जा सकती है इस-
लिए [रसको उपचारसे] 'कार्य' भी कहा जा सकता है और १. लौकिक प्रत्यक्षादि [से
भिन्न] तथा २. विना प्रमाणोंकी सहायताके [प्रमाणतादृश्य] से होनेवाले 'मित-योगि-ज्ञान'
[अर्थात् विना प्रमाणोंकी सहायताके योगजसामर्थ्यसे सिद्ध युञ्जान योगियोंके ज्ञानसे
भिन्न] तथा ३. वेद्यान्तरके संस्पर्शसे रहित, स्वात्म [साक्षात्कार] मात्रमें पर्यवसित,
परिमितसे भिन्न योगियाँ [अर्थात् युक्त योगियों] के ज्ञानसे भिन्न, [लौकिक प्रत्यक्षादि
प्रमाणोंसे जन्य लौकिक प्रत्यक्ष तथा युञ्जान एवं युक्त दोनों प्रकारके योगियोंके ज्ञानसे
विलक्षण] लोकोत्तर अनुभूतिका विषय होता है इसलिए [रसको उपचारसे] 'ज्ञेय' भी
कहा जाता है [परन्तु वस्तुतः वह न 'कार्य' है और न 'ज्ञाप्य', अपितु अलौकिक है] ।

उपर ग्रन्थकारने यह कहा था कि लौकिक पदार्थ 'कार्य' या 'ज्ञाप्य' दोनोंमेंसे किसी एक
वर्गमें अवश्य आते हैं, किन्तु रस इन दोनोंमेंसे किसी भी वर्गमें नहीं आता है । इसलिए वह लौकिक
पदार्थोंसे भिन्न है । रस विषयमें एक और भी युक्ति रसी अनुच्छेदके भीतर आ गयी है । वह यह है कि
हम लौकिक प्रत्यक्षज्ञानको तीन भागोंमें विभक्त कर सकते हैं—एक अस्मदादिका प्रत्यक्ष, दूसरा
मित-योगी अर्थात् परिपक्व सविकल्पक समाधिमें स्थित युञ्जान योगियोंका ज्ञान और तीसरा
परिमितेतर योगी अर्थात् परिपक्व या युक्त योगियोंका ज्ञान । अस्मदादिका साक्षात्कारात्मक ज्ञान
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंकी सहायतामें ही होता है । मित योगियोंका ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणोंकी सहायताके
विना [प्रमाणतादृश्य] योगज-सामर्थ्यमें ही हो जाता है । और तीसरा परिमितेतर योगी अर्थात्
परिपक्व निर्विकल्पक समाधिमें स्थित योगीका ज्ञान वेद्यान्तरके स्पर्शसे रहित केवल आत्मानुभूतिमान
होता है । रसकी अनुभूति इन तीन प्रकारके ज्ञानोंसे विलक्षण है । वह न तो अस्मदादिके प्रत्यक्षके
समान प्रत्यक्षादि प्रमाणोंमें उत्पन्न होती है, न 'प्रमाणतादृश्य'वाले मित-योगि-ज्ञानका विषय है
और न निर्विकल्पक समाधिमें स्थित योगियोंकी वेद्यान्तर-स्पर्शरहित आत्मानुभूतिरूप ही है । इस
प्रकार इन तीनों प्रकारकी अनुभूतियोंसे विलक्षण होनेके कारण वह अलौकिक ही है ।

रस अनुच्छेदकी इस बातको कहनेवाली पंक्ति को बहुत ध्यानसे समझनेकी आवश्यकता है ।
उसमें १. 'प्रत्यक्षादि', २. 'प्रमाणतादृश्यावबोधगालिमित योगि-ज्ञान' और ३. 'वेद्यान्तरसंस्पर्शरहित-
स्वात्ममात्रपर्यवसित परिमितेतर-योगि संवेदन' ये तीनों वाक्यांश विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य हैं ।
रसकी प्रतीति इन तीनों प्रकारके साक्षात्कारात्मक ज्ञानसे विलक्षण है । यह भी उसकी अलौकिकताका
एक प्रमाण है । यह ग्रन्थकारका आशय है ।

रसकी अलौकिकताकी तीसरी युक्ति

विगत प्रकरणमें रसको 'कार्य' तथा 'ज्ञाप्य' और उसके हेतुको कारक तथा ज्ञापक दोनोंसे
भिन्न सिद्ध करनेके उसकी अलौकिकताका उपपादन किया था । अगले अनुच्छेदमें रसीकी सिद्धिके लिए

तद्ग्राहकं च' न निर्विकल्पकं विभावादिपरामर्शप्रधानत्वात् । नापि सविकल्पकं चर्व्यमाणस्यालौकिकानन्दमयस्य स्वसंवेदनसिद्धत्वात् । उभयाभावस्वल्पस्य चोभयात्मकत्वमपि पूर्ववल्लोकोत्तरतामेव गमयति न तु विरोधमिति श्रीमदाचार्या-
भिनवगुप्तपादाः ।

अभिनवगुप्तने तीसरी युक्ति यह दिखलायी है कि उसका ग्रहण न 'सविकल्पक-ज्ञान' से हो सकता है और न 'निर्विकल्पक-ज्ञान' से, इसलिए भी वह 'अलौकिक' है । 'सविकल्पक-ज्ञान' उसको कहते हैं, जिसमें पदार्थके स्वल्पके अतिरिक्त उसके नाम, उसकी जाति आदिका भी भान होता है । 'नामजात्यादियोजना-
गहित ज्ञान सविकल्पकम् ।' जैसे घट, पट आदि पदार्थोंके ज्ञानमें उनके स्वल्पके साथ वस्तुके नाम, जाति आदिका भी भान होता रहता है । इसलिए 'घटः पटः' आदि ज्ञानको 'सविकल्पक-ज्ञान' करते हैं । वह शब्द-व्यवहारका विषय होता है । परन्तु रमानुभूति तो स्वसंवेदनमात्ररूप होती है, शब्द-
व्यवहारका विषय नहीं होती है, इसलिए उसमें नामजात्यादिके भानका कोई अवसर नहीं है । अतएव उसको 'निर्विकल्पक-ज्ञान' से ग्राह्य नहीं कह सकते हैं ।

'निर्विकल्पक-ज्ञान' से भिन्न दूसरा 'निर्विकल्पक-ज्ञान' होता है । नामजात्यादि योजनासहित ज्ञानको 'निर्विकल्पक-ज्ञान' कहते हैं तो नाम, जाति, विशेषण-विशेष्यभाव आदिमें रहित केवल वस्तुमात्रका अवगाहन करनेवाला ज्ञान 'निर्विकल्पक-ज्ञान' कहलाता है । इस 'निर्विकल्पक-ज्ञान'को समझनेके लिए बालक तथा मूक पुरुषके ज्ञानको उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया जाता है । 'बालमूकादि-
गिनानगुप्तम निर्विकल्पकम्' । उदाहरणके लिए, एक घड़ी बालकके सामने रखी है । बालकको उस घड़ीका ज्ञान उर्ध्व प्रसारका होता है जिस प्रकारका किसी बड़े आदमीको । उसका गोल डायल, उसपर बने हुए अक्ष और लगी हुई सुइयाँ आदि हमारी ही तरह बालकको भी प्रतीत होती हैं । अतएव उदाहरण है कि बालक उसके नाम, उपयोग आदिको नहीं जानता है और वड़ा व्यक्ति इन सबको जानता है इसलिए बालकका ज्ञान नाम, जाति आदिकी योजनामें रहित होनेमें 'निर्विकल्पक-ज्ञान' कहलाता है और बड़े व्यक्तियोंका ज्ञान 'सविकल्पक-ज्ञान' कहलाता है । बड़े व्यक्तियोंका ज्ञान 'सविकल्पक-ज्ञान' होता है वह भी प्रथम अणुमें 'निर्विकल्पक-ज्ञान' ही होता है । शब्दव्यवहारमें आ जानेमें वह अल्पमें अल्पतममें सविकल्पक-ज्ञानके रूपमें परिणत हो जाता है । इसलिए उसका निर्विकल्पक स्वरूप अनुभवमें नहीं आता है । उसकी प्रतीतिमें विभावादिकी प्रतीति भी होती रहती है इसलिए नव्यलक्ष्यनामक-ज्ञान होनेमें निर्विकल्पक-ज्ञान भी उसका साहक नहीं हो सकता है और न वह निर्विकल्पक का विषय होता है । यह भी उसकी अलौकिक वगिरीहा प्रमाण है । इस कारणसे उदाहरणमें अनेक अनुपपत्तयें इस प्रकार प्रस्तुत किया है —

[सर्वज्ञ की प्रतीतिमें] विभावादिके परामर्शकी प्रधानता होनेमें निर्विकल्पक-ज्ञान उसका साहक नहीं हो सकता है और आत्माप्रमाण अलौकिक आनन्दमय [सर्व] के स्वसंवेदनसिद्ध होनेमें सविकल्पक-ज्ञान भी उसका साहक नहीं हो सकता है । तथा उभयाभावस्वरूपका [अर्थात् निर्विकल्पक तथा सविकल्पक दोनोंमें निरा उभय सम्बन्ध] उभयाभावस्वरूप [अर्थात् सविकल्पकस्वरूप और निर्विकल्पकस्वरूप] की प्रतीतिमें सम्बन्ध हो जानेकाभी भी प्रतिष्ठित करता है । विशेषकी नहीं । सर्व आत्माव आनन्दता सुखस्वरूपका ही है ।

वाग्मादयो विभावा भयानकस्येव वीराद्भुतरोद्राणाम्, अश्रुपातादयोऽनुभावाः
शृङ्गारस्येव करुणभयानकयोः, चिन्तादयो व्यभिचारिणः शृङ्गारस्येव वीरकरुण-
भयानकानामिति पृथगनैकान्तिकत्वात् सूत्रे मिलिता निर्दिष्टाः ।

विवदलमलिनाम्बुगर्भमेघं मधुकरकोकिलकूजितैर्दिशां श्रीः ।

भरणिरभिनवाङ्कुराट्टका प्रणतिपरे दयिते प्रसीद मुग्धे ॥२७॥

इत्याद्यौ

‘काव्यप्रकाश’का यह प्रकरण साहित्यशास्त्रके इतिहासमें सामाजिकगत रसनिष्पत्तिके सिद्धान्तका
चोत्तर है । भरतसूत्री व्याख्यामें जो अनेक मत पाये जाते हैं उनका समग्र काव्यप्रकाशकारने बड़ी
दुन्दरताके साथ किया है । यह प्रकरण यद्यपि काव्यप्रकाशकारने ‘अभिनवभारती’से लिया है, परन्तु
उन्होंने ‘अभिनवभारती’के अत्यन्त विस्तृत एवं जटिल विवेचनको संक्षिप्त एवं अपेक्षाकृत सरल
रूपमें प्रस्तुत करनेका यत्न किया है । इन मतोंमेंसे अभिनवगुप्तपादाचार्य द्वारा प्रतिपादित मत ही
काव्यप्रकाशकारका अभिमत सिद्धान्तपक्ष है ।

सूत्रमें विभावादिका सम्मिलित निर्देश क्यों ?

सूत्रकी व्याख्यामें एक बात और रह जाती है कि सूत्रकारको प्रत्येक रसके विभाव, अनु-
भाव, व्यभिचारिभाव आदिको अलग अलग दिखलाना चाहिये था । उन्होंने ऐसा न कर सबका
एकट्ठा निर्देश क्यों कर दिया है ? इस प्रश्नका उत्तर ग्रन्थकार अगले अनुच्छेदमें यह देते हैं कि—

व्याघ्र आदि विभाव भयानकरसके समान वीर, अद्भुत तथा रौद्र [रस] के
[भी हो सकते हैं], अश्रुपात आदि अनुभाव शृङ्गारके समान करुण तथा
भयानकरसके [भी हो सकते हैं]; चिन्ता आदि व्यभिचारिभाव शृङ्गारके समान वीर,
करुण तथा भयानकरसके [भी हो सकते हैं], इसलिए उनके अलग-अलग अनैकान्तिक
होनेसे [अर्थात् किसी एक ही रसके साथ निश्चित न होनेसे] सूत्रमें [उनको]
सम्मिलित रूपसे ही निर्दिष्ट किया गया है ।

विभावादिके अनुक्त होनेपर आक्षेप द्वारा बोध

इसके बाद एक ओर शब्दाका समाधान करनेके लिए ग्रन्थकारने अगले प्रकरणकी अवतारणा
की है । प्रश्न यह है कि रसकी उत्पत्तिमें जो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावोची सम्मिलितरूप-
से कारणताका प्रतिपादन सूत्रकारने किया है तब जहाँ इन तीनोंका एकछा वर्णन न होकर किसी एकका
या किसी दोका ही वर्णन हो, वहाँ रसकी निष्पत्ति किस प्रकार होगी ? इस शब्दाको प्रस्तुत करनेके
लिए ग्रन्थकारने आगे तीन श्लोक उद्धृत किये हैं । इनमेंसे पहिले श्लोकमें केवल वर्णकालरूप उद्दीपन-
विभावका, दूसरे श्लोकमें वियोगिनी नायिकाके केवल अनुभावोका और तीसरे श्लोकमें केवल
औलुक्क आदि व्यभिचारिभावोका वर्णन किया गया है । इन तीनों श्लोकोंको उद्धृत करनेके बाद
शब्दाका स्पष्टीकरण करके उसका निराकरण किया गया है । श्लोकोंका अर्थ इस प्रकार है—

हे मुग्धे ! आकाश भौरोंके समान फाले-काले, जलसे भरे हुए मेघोंसे आच्छादित
हो रहा है, भौरों के फोयलोके कुंजनसे दिखाएँ शोभायमान हो रही है और पृथ्वी
[सन्तापदायक होनेसे पत्थर फाटनेवाली लोटेकी] टोंकियोंके समान अँकुरोंवाली हो
रही है । [ऐसी दशामें मुग्धारा मान अधिक देरतक टिकनेवाला नहीं है] इसलिए
प्रियतमके प्रणाम करनेपर मान जाओ [अपने हृदको छोड़ दो] ॥ २७ ॥

परिमृदितमृणालीम्लानमङ्गं प्रवृत्तिः
 कथमपि परिवारप्रार्थनाभिः क्रियासु ।
 कलयति च हिमांशोर्निष्कलङ्कस्य लक्ष्मी-
 मभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोलः ॥ २८ ॥

इत्यादौ

दूरादुत्सुकमागते विवलितं सम्भाषिणि स्फारितं
 संश्लिष्यत्यरुणं गृहीतवसने किचाञ्चित्तभ्रूलतम् ।
 मानिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे वाष्पाम्बुपूर्णक्षणं
 चक्षुर्जातमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥ २९ ॥

इत्यादौ च

इत्यादिमें [केवल मुग्धा दयितारूप आलम्बन-विभाव और वर्षा ऋतुके मेघरूप उद्दीपन-विभावका ही वर्णन है । शेष अनुभाव, व्यभिचारिभाव आदिका आक्षेपसे बोध होता है] ।

यहाँ वर्षा ऋतुका वर्णन है, उसके भीतर भ्रमरा और कोकिलोके कूजनकी भी चर्चा की गयी है । माधारणतः वर्षाके कोकिलोका वर्णन उचित नहीं समझा जाता है । इसलिए कुछ व्याख्याकारोंने इसकी यह व्याख्या की है कि सखीने मुग्धा नायिकाको भयभीत करनेके लिये ही यहाँ कोकिलोका उल्लेख कर दिया है । दूसरे व्याख्याकारोंने मधुकरोपर कोकिलका आरोप कर 'मधुकरा एव कोकिलाः मधुमकोकिलाः' इस प्रकारकी व्याख्या की है । तीसरे व्याख्याकारोंका मत यह है कि वर्षा ऋतु में भी कोकिलोका वर्णन अस्वाभाविक नहीं है ।

'परिमृदितमृणाली' इत्यादि अगला श्लोक 'मालतीमाधव' नामक नाटकसे लिया गया है । प्रथमदृश्य में मालतीकी दशाके वर्णनमें यह उक्ति आयी है । उसमें अङ्गम्लानि, पाण्डुता आदि केवल अनुभावोंका वर्णन है, शेष दाका आक्षेप द्वारा बोध होता है ।

उस [मालती]का शरीर मसली हुई मृणालीके समान मलिन हो रहा है, [भोजन आदि जीवनोपयोगी क्रियाओंमें भी] सगियोंकी प्रार्थनापर जैसे-जैसे प्रवृत्ति होती है और तुरन्त काटे गये हाथीदाँतके टुकड़ोंके समान सुन्दर [और पीला पड़ा हुआ] गाल निःकलङ्क चन्द्रमाकी-सी कान्तिका धारण कर रहा है ॥ २८ ॥

इत्यादिमें [केवल अङ्गम्लानि आदि अनुभावोंका वर्णन किया गया है] ।

अगला श्लोक 'अमरमृदालक'से लिया गया है । उसमें मधुमत्पत्र केवल आलम्बन आदि अनुभावोंका वर्णन किया गया है । शेष आक्षेप द्वारा बोध होता है ।

दूसरे [नायिको आता हुआ देगकर] उत्सुकतापूर्ण, [परन्तु समीप] आनेपर [ज्यों-इतने मेरी उत्सुकताकी भाँप तो नहीं लिया है, इस लज्जामें] नीचे की हुई, दल चरनेपर प्रसन्नतामें लीली हुई, आदिहृत् [हृत्केका यत्न] करनेपर [मोहमें डूबकर] लाल हुई वस्त्रपट्टनेपर तनिक झुंझी चढ़ाये गए आर चरणोंका नमस्कार करनेपर आनन्दमें लगी हुई मालतीकी आगे प्रियतमके [परस्पर समीप] अपगम करनेपर [निःकलङ्कमृदालक रूप] प्रपञ्च स्वयम्में चतुर हो गयी है ॥ २९ ॥

इत्यादिमें [केवल अनुभावोंका वर्णन किया गया है] ।

यद्यपि विभावानाम्, अनुभावानाम्, औत्सुक्यग्रीडाहर्षकोपासूयाप्रसादानां च व्यभिचारिणां केवलानामत्र स्थितिः, तथाप्येतेषामसाधारणत्वमित्यन्यतमद्वयाक्षेपकत्वे सति नानैकान्तिकत्वमिति ॥

तद्विशेषानाह—

[सू० ४४] शृङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः ।

वीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः॥२९॥

यद्यपि यहाँ [इन तीनों श्लोकोंमेंसे पहिले श्लोकमें मुग्धा दयितारूप आलम्बन और वर्णारूप उद्दीपन] विभावोक्ती, [दूसरे श्लोकमें अङ्गमलानि आदि] अनुभावोक्ती और [तीसरे श्लोकमें] औत्सुक्य, लज्जा, प्रसन्नता, कोप, असूया तथा प्रसादरूप केवल व्यभिचारिभावोंकी ही स्थिति है। फिर भी इनके [प्रकृत रतिके बोधमें] असाधारण [लिङ्ग] होनेसे [उनके द्वारा] शेष दोका आक्षेप हो जानेपर [विभाव आदि तीनोंके संयोगसे रसनिरूपितके सिद्धान्तका] व्यभिचार नहीं होता है।

उस [रस] के [थाठ] भेदोंका वर्णन करते हैं—

[सूत्र ४४]—१. शृङ्गार, २. हास्य, ३. करुण, ४. रौद्र, ५. वीर, ६. भयानक, ७. वीभत्स और ८. अद्भुत—नाट्यमे ये आठ रस माने जाते हैं ॥२९॥

रसोंका यह विशेष क्रम क्यों ?

यह कारिका मूलरूपसे भरतमुनिके नाट्यशास्त्री कारिका है। भग्मटने उसे भरत-नाट्यशास्त्र अ. ६-१६ से ज्योंका त्यों उतार लिया है। इसमें विशेषतः नाट्यगत आठ रसोंका क्रमशः उद्देश अर्थात् नाममात्रसे कथन किया है। भरतमुनिने इन आठों रसोंका जो इस विशेष क्रमसे कथन किया है उसका विशेष प्रयोजन है। इस प्रकारका उपपादन करते हुए 'अभिनवभारती' में अभिनवगुप्तने लिखा है—

तत्र वामस्य सकलजातिसुलभतयात्यन्तपरिचितत्वेन सर्वान् प्रति हृष्यतेति पूर्वं शृङ्गारः । तदनुगामी च हास्य । निरपेक्षभावत्वात् तद्विपरीतस्ततः करुणः । ततस्त्रिभिन्न रौद्रः । स चार्थ-प्रधानः । ततः वामार्थयोर्धर्मगृह्यत्वाद्गीरः । स हि धर्मप्रधानः । तस्य च भीताभयप्रदानसारत्वात् । तदनन्तरं भयानकः । तद्विभावसाधारण्यसम्भावनात्ततो वीभत्सः । वीरस्य पर्यन्तेऽद्भुतः । यद्वाग्नि आक्षिप्त फलमित्यनन्तरं तदुपादानम् । तथा च वक्ष्यते—'पर्यन्ते कर्त्तव्यो नित्य रसोऽद्भुतः' इति । ततस्त्रिर्वर्गात्म्यप्रवृत्तिधर्मविपरीतनिवृत्तिधर्मात्मको मोक्षफलं शान्तः । तत्र स्वात्मावेद्येन रसवर्धना ।

अर्थात् रति या वाम न केवल मनुष्य जातिमें अपितु सभी जातियोंमें मुख्य प्रवृत्तिके रूपमें पाया जाता है और मनुष्य के उमरके प्रति आकर्षण होता है, इसलिए सबसे पहिले शृङ्गारको स्थान दिया गया है। हास्य शृङ्गारका अनुगामी है, इसलिए शृङ्गारके बाद हास्यरसको स्थान दिया गया है। सम्भोगशृङ्गारमें नायक नायिकाका मिलन होता है इसलिए एक-दूसरेकी अपेक्षा रहती है। विप्रलम्भशृङ्गारमें भी दोनोंको मिलनकी आशा रहती है, अतः वे दोनों सापेक्ष—आशामय—रस हैं।

हास्यसे विपरीत स्थिति करुणरसकी है। इसलिए हास्यके बाद करुणरसको स्थान दिया गया है। अपने प्रियतम मनुष्यके वास्तविक विनाश या भयवश ही उसके विनाशका निश्चय हो जानेके बाद करुणरसकी सीमा प्रारम्भ होती है, उसमें पुनर्मिलनकी आशा नहीं रहती है। अतएव करुणरस नेराश्यमय होनेसे निरपेक्ष रस माना जाता है। भवभूतिने 'तदस्य नैराश्यात्' कहकर करुणरसके

निगमात्मक स्वस्वपक्ष मंचित किया है। इस आशय से, भगवत् सिद्धि के अन्तर्गत निरोध-रूप होनेसे श्रुति और उक्तके अनुगामी शब्दों के वाद प्रत्यक्ष रूप से मना है। स्वस्वपक्ष की सीमा गणने के बाद प्रारम्भ होती है। गणना सम्पन्न प्रायः गणना समाप्त होती है। इसलिए स्वस्वपक्ष निमित्त रूप होनेसे स्वस्वपक्ष के बाद उक्तके सम्पन्न गणना के स्थान दिया गया है। यह गणना अर्थप्रधान होता है। काम और अर्थके भर्गमूलक होनेसे गणना के बाद वीरगण गणना होता है। वर भर्गप्रधान होता है। वीरगणना मुख्य कार्य भगवत् सिद्धि के अन्तर्गत प्रदान करना है। इसलिए वीरगणना गणना उक्तके विरोधी भगवत् सिद्धि के स्थान दिया गया है। इस भगवत् सिद्धि के सम्पन्न ही वीरगणना के विभाव होते हैं। क्योंकि वीरगणना के प्रभावसे ही वीरगणना उचित उपस्थित होते हैं, इसलिए भगवत् सिद्धि के बाद वीरगणना रखा गया है। वीरगणना के बाद अद्भुत होता है। इसीलिए आगे कहा जायगा कि अन्तर्गत गणना अद्भुतगणना के स्थान देना चाहिये। इसलिए वीरगणना के बाद अद्भुतगणना रखा गया है। उक्तके बाद भर्ग-अर्थ-काम-रूप विवर्गके साधनगत प्रवृत्तिवर्गोंमें विपरीत निवृत्तिवर्गप्रधान और मोक्षकालात्मानांतरगण आता है। यद्यपि आन्तरगणना गणना यहाँ नहीं की गयी है, परन्तु कार्यमें आन्तरगण भी मना जाता है। इसलिए सबसे अन्तमें उक्तको स्थान दिया जा सकता है।

शान्तरसकी स्थिति

आन्तरगण की स्थिति के विषयमें न केवल आधुनिक विद्वानोंमें, किन्तु प्राचीन विद्वानोंमें भी मतभेद पाया जाता है। इस मतभेदका मुख्य आधार भरतमुनिका यह 'अष्टो नाट्ये रसा' स्मृता [६-१६] श्लोक ही है। उसीको यहाँ काव्यप्रकाशकारने भी रसोंकी मख्याका निरूपण करते हुए उद्धृत किया है। भरतके इसी वचनके आधारपर प्राचीन आचार्योंमें महाकवि कालिदास, अमरसिंह, भामह और दण्डी आदिने भी नाट्यके आठ ही रसोंका उल्लेख किया है तथा आन्तरसका प्रतिपादन नहीं किया है। इसके विपरीत उद्भट, आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्तने स्पष्टरूपसे आन्तरसका प्रतिपादन किया है। बड़ौदासे प्रकाशित 'अभिनवभारती' व्याख्यासे युक्त भरत-नाट्यशास्त्रके द्वितीय संस्करणके सम्पादक श्रीरामस्वामी शास्त्री शिरोमणिने लिखा है कि आन्तरसकी स्थापना सबसे पहिले भरत-नाट्यशास्त्रके टीकाकार उद्भटने अपने 'काव्यालङ्कारसंग्रह' नामक ग्रन्थमें की है। उसके बाद आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त आदिने उनका समर्थन किया है। उद्भटके पहिले आन्तरसकी कोई सत्ता नहीं मानी जाती थी। भरत-नाट्यशास्त्रके छठे अध्यायमें भी आन्तरसका वर्णन पाया जाता है, परन्तु उसके विरोधमें उक्त सम्पादक महोदयका मत है कि वह प्रक्षिप्त या वादका बढ़ाया हुआ है। इस अंशको प्रक्षिप्त माननेके लिए उन्होंने दो हेतु दिये हैं। पहिला हेतु तो यह है कि भरतमुनिने पहिले आठ ही रसोंका उल्लेख किया है तब बादमें नवम रसका वर्णन उनके ग्रन्थमें नहीं होना चाहिये था। अतः यह अंश प्रक्षिप्त है। उनकी दूसरी युक्ति यह है कि आन्तरसवाला यह प्रकरण 'नाट्यशास्त्र'की कुछ पाण्डुलिपियोंमें नहीं पाया जाता है। इसलिए वे इसको प्रक्षिप्त मानते हैं और आन्तरसकी सत्ता न माननेवाले पक्षके समर्थक हैं।

प्राचीन आचार्योंमें आन्तरसके सबसे प्रबल विरोधी धनञ्जय और धनिक हैं। 'दशरूपक' तथा उसकी टीका, दोनोंमें बड़ी प्रौढ़ताके साथ आन्तरसका खण्डन किया गया है। उनके मतमें नाट्यमें आठ ही रस होते हैं। इसका अर्थ यह है कि नाट्यमें आन्तरस होता ही नहीं है। आन्तरसको नाट्यमें स्थान न दिये जानेका कारण उसका अनभिनेयत्व है। जैसा कि अभी कहा है, आन्तरस निवृत्तिप्रधान है। अभिनयमें प्रवृत्तिका प्रधान्य होता है। निवृत्तिका अभिनय नहीं किया जा

अवस्थामें जब कि आनन्दवर्धन और अभिनवगुप्त, दोनोंने वों विस्तारके साथ शान्तरसगी स्थापना की है। 'अभिनवभारती'में अभिनवगुप्तने तमभग गो पुरोम आपन्न विस्तारके साथ शान्तरसगी विवेचन किया है। आनन्दवर्धनने भी 'व्यालोच', पृष्ठ १६५ [हिन्दी-संस्करण]में 'महाभाग्य या मुख्य रस शान्तरस माना है। उस प्रकार उन दोनों आचार्योंने शान्तरसका प्रथम समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त भरतमुनिने टीकाकार भट्टनायकने भी शान्तरसगी मता स्वीकार की है। उन्हीं परिचय 'अभिनवभारती के प्रथम श्लोककी व्याख्याके प्रसङ्गमें भट्टनायकने व्याख्याके उद्धृत भागमें प्राप्त होता है। पृष्ठ ३५ [हिन्दी-संस्करण] पर 'शान्तरसोपेक्षोऽत्र भविष्यति' वा भट्टनायकका वचन अभिनवगुप्तने उद्धृत किया है।

इन लेखोंसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भरत नाट्यशास्त्रके भट्टोद्भट, भट्टनायक तथा अभिनव-गुप्त आदि सभी टीकाकार शान्तरसकी स्थिति मानते हैं। ऐसी दशामें समझायी जाती है कि भरत-नाट्यशास्त्रमें जो शान्तरसका प्रकरण आया है वह प्रथम है, सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है। प्राचीन टीकाकारोंके अनुसार भरतमुनि शान्तरसको मानते हैं। 'अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः' उस वचनका आशय केवल नाट्यमें आठ रसोंका प्रतिपादन करना है। काव्यमें शान्तरस भी हो सकता है। इसीलिए भरतमुनिने आगे चलकर शान्तरसका भी प्रतिपादन किया है। उसको प्रथित कहना वा न मानना उचित नहीं है। अतः काव्यप्रकाशकारने आगे चलकर 'निर्देयस्याविभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः।' लिखकर शान्तरसका भी प्रतिपादन किया है।

भक्तिरस

इन नौ रसोंके अतिरिक्त कुछ लोग भक्तिरसको भी अलग रस मानते हैं। इसकी स्थापना साहित्यिक क्षेत्रमें न होकर धार्मिक क्षेत्रमें हुई है। साहित्यशास्त्रमें इसकी गणना देवादिविषयक रतिके रूपमें भावोंमें की गयी है। उसे रस नहीं माना है। किन्तु गौडीय वैष्णव उसको अलग रस ही नहीं, अपितु सर्वश्रेष्ठ रस मानते हैं। रूपगोस्वामीने अपने 'भक्तिरसामृतसिन्धु' तथा 'उज्ज्वलनील-मणि' नामक ग्रन्थोंमें भक्तिरसका प्रतिपादन बड़े विस्तारके साथ किया है। वे देवताविषयक रतिको तो साहित्यशास्त्रियोंके समान 'भाव' ही कहते हैं, किन्तु भक्तिरसका स्थाविभाव केवल श्रीकृष्णविषयक रतिको मानते हैं। श्रीकृष्ण देवता नहीं अपितु साक्षात् भगवान् हैं। इसलिए तद्विषयक रति देव-विषयक रतिसे सर्वथा भिन्न है। इसीलिए 'भक्तिरस' 'भाव'के अन्तर्गत नहीं अपितु स्वतन्त्र रस है, ऐसा उनका मत है। उसके आलम्बन केवल [राम या] कृष्ण, उद्दीपन भक्तोंका समागम, तीर्थसेवन, नदी या एकान्त पवित्र स्थल आदि, भगवान्के नाम तथा लीलाका कीर्तन, गद्गद हो जाना, अश्रु-प्रवाह, कभी नाचना, कभी हँसना या कभी रोना आदि अनुभाव तथा मति, ईर्ष्या, चित्तर्क आदि व्यभिचारि-भाव हैं। भक्तिरसके उदाहरणरूपमें 'पद्माकर'के निम्नलिखित पद्यको प्रस्तुत किया जा सकता है—

व्याधहुँ ते वेहद असाधु हँ अजामिल लं,
ग्राह ते गुनाही, कैसे तिनको गिनाओगे,
स्योरी हँ न श्रद्धा, नहीं केवट कहाँ को र्यो,
न गौतमी-तिवा जापे पग धरि आओगे,
गमसा कहत पद्माकर पुकारि पुनि,
मेरे महा पापन को पार हूँ न पाओगे।
झटो ही कलक मुनि सीता जैसी सती तजी नाथ,
हैं तो सोंचो ही कलड़ी तारि कैसे अपनाओगे।

इसमें यदि भगवान्‌के भगवत्‌ अपने अपराधोंको स्वीकार करता है और धर्मात्मी याचनाके आभ्यासमें निरत रहता है। भगवान्‌ भगवत्‌ आत्मजन विभाव हैं तथा भगवद्विषयक रति आदिभाव हैं।

वात्सल्यरस

उनके प्रतिष्ठित बृहत्‌ लोभ 'वात्सल्यरस'को भी अलग रस मानते हैं। साहित्यशास्त्रके आचार्योंने साहित्यदर्पणकार बिस्वनाथने विशेषतया स्वतन्त्र रसके रूपमें वात्सल्यरसको प्रतिष्ठित किया है। लिप्पी व निषेधे तन्वी तथा सूखी रचनाओंमें इस रसका विशेष प्रभाव दिखलायी देता है। इसके आह्वयके रूपमें निम्नलिखित पद्य प्रस्तुत किया जा सकता है—

तबो रसि भोगत आरि करे, कबहुं प्रतिविम्ब निहारि डरै,
कबहुं परतान्‌ राजाके नाचत, मातु सरे मन मोद भरै।
तबो सिमिआय करे हठिने, पुनि लेत वही जेहि लागि और,
अवपेसके बालक नारि सदा, तुलसी मन मन्दिरमें बिहरै॥

छोटोंके प्रति स्नेह इसका स्थायिभाव है। छोटे बालक आत्मजन-विभाव, बालकोंकी तोतली बोली, सोन्दर्य, प्रीति आदि उगीपन और स्नेहसे गोदमें ले लेना, आलिंगन, चुम्बन आदि व्यभिचारि-भाव हैं।

किन्तु अभिमान साहित्यशास्त्रके आचार्य भक्ति और वात्सल्य इन दोनोंको अलग रस नहीं मानते, क्योंकि उनके आधारभूत स्थायिभाव कोई मौलिक स्थायिभाव नहीं है। वे सब स्नेहके ही रूपान्तररूप हैं। विभिन्नलिङ्गक और समवयस्क व्यक्तियोंका परस्पर स्नेह 'रति' कहलाता है। उत्तम या बुरा छोटेके प्रति स्नेह 'वात्सल्य' और छोटेका बड़ेके प्रति स्नेह 'भक्ति' या 'भद्रा' कहलाता है। इसी प्रकार समलिङ्ग या समवयस्क व्यक्तियोंका स्नेह 'भैत्री' और चेतनका अचेतनके प्रति स्नेह 'लोभ' कहलाता है। यह सब रतियों ही नामान्तर हैं। अलग तात्त्विक मूल स्थायिभाव नहीं है। इसलिए साहित्यशास्त्रियोंने 'भक्ति' तथा 'वात्सल्य'को अलग रस नहीं माना है, अपितु उनकी गणना भावोंमें की है। देवादिविषयक रतिको 'भाव' कहते हैं। इसलिए साहित्यशास्त्रके अनुगार 'भक्ति' एवं 'वात्सल्य' दोनों 'भाव' हैं, रस नहीं। उनको भक्ति-भान तथा वात्सल्य-भाव कहना चाहिये, रस नहीं कहना चाहिये।

मूलरस

यद्यपि हम प्रकार विभिन्न आचार्योंने आठसे लेकर ग्यारह तक रसोंकी संख्या मानी है, किन्तु इनमें भी अनेक आचार्योंने प्रधानता और अप्रधानताकी दृष्टिसे अलग-अलग मूल रसोंकी कल्पना की है। स्वयं भरतमुनि आठ रसोंमेंसे शृङ्गार, रोद, वीर तथा भीमरस इन चार रसोंको प्रधान मानकर शेष चार रसोंकी उल्लिखित इन चार रसोंसे ही होती है इस बातका प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं—

शृङ्गारादि भवेज्जस्यो गैर्वाच्य कर्णो रसः ।

वीराच्चेवाद्भुतोत्पत्तिः प्रीमत्साच्च भयानकः ॥

शृङ्गाराद्भुतिर्या तु स रास्यस्तु प्रसीतितः ।

शृङ्गारो न च यत्कर्म स ज्ञेयः कर्णो रसः ॥

वीरस्यापि च यत्कर्म सोऽद्भुत परिकीर्तितः ।

प्रीमलदर्शनं यत् ज्ञेयः स तु भयानकः ॥

एकरसवाद

उनके अतिरिक्त अपनी-अपनी दृष्टिमें किसी एक ही विनेय रसको मुख्य माननेकी प्रवृत्ति भी साहित्यशास्त्रमें पायी जाती है। इस विषयमें निम्नलिखित मतांको उद्धृत किया जा सकता है।

(१) महाकवि भवभूतिने करुणरसको एकमात्र रस बतलाने हुए अपने करुणरसप्रधान नाटक 'उत्तररामचरितमें लिखा है—

एको रसः करुण एव निमित्तमेवाद्
भिन्न पृथक् पृथग्विवाश्रयते विवर्तान् ।
आवर्तबुद्बुदतरङ्गमयान विचारान
अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समन्मम् ॥

(२) भोजराजने [१२ वां शता०] अपने 'शृङ्गारप्रकाश' नामक ग्रन्थमें शृङ्गाररसको ही एकमात्र मूलरस बतलाते हुए लिखा है—

शृङ्गारवीरकरुणाद्भुतगंढहास्य-
वीभलसवन्सलभमानकशान्तनाम्न ।
आम्नासिपुर्दश रसान् सुविधो वय तु
शृङ्गारमेव रसनाद् रसमामनाम् ॥

(३) साहित्यदर्पणकार विश्वनाथने अपने प्रवृज नागयणपण्डितके केवल अद्भुतरसको ही मूल रस माननेका उल्लेख करते हुए लिखा है—

रसे सारञ्चमत्कार. सर्वत्रायनुभूयते ।
तच्चमत्कारसारत्वात् सर्वत्राप्यद्भुतो रस ॥
तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसम् ।

(४) अभिनवगुप्तने शान्तरसको ही एकमात्र मूलरस प्रतिपादन करते हुए 'अभिनवभारती में लिखा है—

स्व स्व निमित्तमासाद्य शान्ताद् भाव प्रवर्तते ।
पुनर्निमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते ॥

आगे ग्रन्थकार इन सारे रसोंके उदाहरण देगे। इन उदाहरणोंके साथ उस रसका परिचय देनेके लिए उसके लक्षण आदिका वर्णन कर दिया जाता तो अच्छा होता, परन्तु काव्य-प्रकाशकारने उसको बिलकुल छोड़कर उदाहरणमात्र दे दिये हैं। 'साहित्यदर्पण'में नाट्यशास्त्रके आधारपर रसोंका अच्छा परिचय दे दिया है।

रसोंकी सुख-दुःखरूपता

रसोंकी अलौकिकताके साथ उनकी सुख-दुःखरूपताका प्रश्न भी प्राचीन साहित्यशास्त्रियोंके लिए एक विवेचनीय प्रश्न रहा है। इस विषयमें प्रायः तीन प्रकारके मत पाये जाते हैं। धनिक, वनज्जन और विश्वनाथ आदि, सभी रसोंको नितान्त सुखरूप मानते हैं। इन लोगोंने करुणरसको भी सर्वथा सुखरूप माना है। विश्वनाथने इसका प्रतिपादन करते हुए लिखा है—

करुणादावपि रसे जायते यत्पर सुखम् ।

सचेतसामनुभव प्रमाण तत्र केवलम् ॥

किञ्च तेषु यदा दुःख न कोऽपि स्यात् तदुन्मुखः ।

तथा गमावणादीना भविता दुःखेऽनुता ॥ सा० द० ३-४, ५ ॥

तत्र शृङ्गारस्य द्वौ भेदौ, सम्भोगो विप्रलम्भश्च । तत्रागः परत्परावलोकना-
लिङ्गनाधरपानपरिच्युन्वनाद्यनन्तभेदत्वादपरिच्छेद इत्येक^१ एव गण्यते ।

विश्वनाथ आदिके सत्तात्मतावादके विपरीत अभिनवगुप्तने प्रत्येक रसको उभयसमकर्म माना है, अर्थात् प्रत्येक रसमें सुख और दुःख दोनोंका समावेश रहता है, किन्तु रसमें शान्ति, शास्त्र, वीर तथा अद्भुत इन चार रसोंमें सुखकी प्रधानताके साथ दुःखका अनुवेश रहता है। इनके विपरीत रोद्र, भयानक, कर्षण तथा वीरभक्त इन चार रसोंमें दुःखकी प्रधानताके साथ सुखका अनुवेश रहता है। केवल शान्तरसको उन्होंने सर्वथा सुतात्मक रस माना है। इन विपरीत प्रशान्त अभिनवगुप्तने 'अभिनवभारती' ग्रन्थके प्रथम अध्यायमें विस्तारपूर्वक किया है।

रसोंके विषयमें नाट्यदर्पणकार रामचन्द्र-गुणचन्द्रिया मत उन दोनोंमें भिन्न प्रत्यक्षा है। उसे हम 'विभक्तवादी' मत कह सकते हैं। विद्यनाथने सभी रसोंको सुखात्मक रूप माना है। अभिनवगुप्तने सभी रसोंको उभयात्मक रूप माना है। किन्तु रामचन्द्र-गुणचन्द्रिये न तो सुखात्मक ही माना है और न सब रसोंमें सुख-दुःख दोनोंका समावेश ही माना है। उन्होंने स्वतन्त्र अलग-अलग दो विभागोंमें विभक्त कर दिया है, जिनमेंसे शृङ्गार, हास्य, वीर, अद्भुत और रस-रस-रस पौन-रसोंको सर्वथा सुखात्मक और करुण, रोद्र, वीभल तथा भयानक उनका स्वतन्त्र सुखात्मक बतलाते हुए उन्होंने लिखा है—

'तनेष्टविभागादिप्रधितस्यरूपमम्पत्ताय. उक्ताराभ्यधीगदुःखतान्ता यन् नानागतं ।'

अपरे पुनरनिष्टविभावान्पनीतात्मानः करुणरोद्धन्नीभक्तभयानकाश्च दागे न गताम् ।

राही नहीं बल्कि उन्होंने अभिनवगुप्तके उभयसामकतावाद और - स्थाने स्वतन्त्रतावाद
मिलान्तका गठन भी स्वरूपसे किया है। एकान्त गुप्ताभ्युदयवादा का अन्तर्भाव
होया है—

‘पुनः पुनः सर्वस्वानां सुखात्मकत्वमुच्यते तत् प्रतीतिराभितन । आत्मा नाना रूपेण
पन्तिताः नात्माभिनयोपनीतविभवायौपन्तितोऽपि भवानयो नृपिमा नान्यो नृपिमा नान्यो
अनास्थेया कामपि नृपेन्द्रादुपनयति । अत एव भवानादिभिर्मित्रैः नृपैः नृपैः
समास्वादादुत्तमो पटते ।’ - ‘नाट्यदर्पण’ पृ. १५९ ।

अर्थात् जो लोग शत्रु रसोको नितास्त सम्पादन्य मानते हैं । वे भी शत्रु रसो को प्राप्त होते हैं । मुख्य भिन्न व्यापारि विभावोमे उत्पन्न भवान्य सादि रसोको नितास्त रूपमे तैसादाय, य सात्म्य होते ही हैं । नितास्त सादि रसोको नितास्त रूपमे भवान्य, वीभज, पण या रस रस भी इसमे प्राप्त न हो सके । नितास्त रूपमे रसोको उत्पन्न कर देते हैं । इसीलिए भवान्य सादि रसोको नितास्त रूपमे यदि वे भवान्य सादि रस सम्पादन्य होते तो भवान्य सादि रसोको नितास्त रूपमे प्राप्त ही है, सम्पादन्य भी ।

भृङ्गारस और उसके भेद

[illegible]

१. भगवत् सद्वर्तिनः तस्य । यः ।

यथा—

शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनै-
र्निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम् ।
विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थली
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ ३० ॥

तथा—

त्वं मुग्धाक्षि विनैव कञ्चुलिकया धत्से मनोहारिणी
लक्ष्मीमित्यभिधायिनि प्रियतमे तद्वीटिकासंस्पृशि ।
शय्योपान्तनिविष्टसस्मितसखीनेत्रोत्सवानन्दितो
निर्यातः शनकैरलीकवचनोपन्यासमालीजनः ॥ ३१ ॥

[पतिके घरावर अलग पलंगपर लेटी हुई नवोढ़ा नायिकाने] वासगृह [अर्थात् अपने लेटनेके कमरे] को शून्य [अर्थात् सखियोंसे खाली] देखकर अपनी खाटपरसे तनिक-सा उठकर और नौदका वहाना करके लेटे हुए पतिके मुखको बहुत देरतक देखकर [ये सो रहे हैं ऐसा समझकर] निश्शङ्क भावसे चुम्बन कर लेनेसे [उसके] पतिके कपोलपर [प्रसन्नताजन्य] रोमाञ्च देखकर [नायिका यह समझ गयी कि वे जग रहे थे] इसलिए उसका मुख लज्जासे झुक गया । उस [लज्जासे नम्र-मुखवाली बालाको] पकड़कर हँसते हुए प्रियतम [नायक] ने बहुत देरतक चुम्बन किया ॥ ३० ॥

यह सम्भोगशृङ्गाररसका उदाहरण है । नायक इसका आलम्बन है, शून्य वासगृह उद्दीपन-विभाव है । मुख-निर्वर्णन, चुम्बनादि अनुभाव तथा लज्जा, हास तथा उससे व्यङ्ग्य हर्षादि व्यभिचारिभाव है । रति स्थायिभाव है । उससे सामाजिकको रसकी चर्चणा होती है । साहित्यशास्त्रमें पहिले नारीके अनुगमका वर्णन उचित माना गया है । [पूर्व रक्ता भवेन्नारी पुमान् पश्चात्तद्विज्ञितैः] इसी सिद्धान्तके अनुसार यहाँ सम्भोगशृङ्गारका यह उदाहरण दिया गया है, इसमें नायिकाकी प्रथम अनुरक्ति दिग्गम्य गयी है ।

मम्मटने यह पद्य 'अमरकशतक'से उद्धृत किया है । हिन्दीके महाकवि विहारीलालने अमरकके इस पद्यका छायानुवाद एक दोहेमें इस प्रकार किया है—

हो मिसरा मोयो समृद्धि मुग्ध चूम्यो टिग जाय ।
हस्यो, विमानि, गर गयो, रही गले लपटाय ॥

अमरकके इस लम्बे पद्यके भावको दोहेके छोट्टेमें क्लेशरमे भरकर विहारीने अपने अद्भुत कल्पका परिचय दिया है । इसीलिए विहारीके दाहेके विषयमें कहा गया है—

मतमंशके दोहरे ज्यो नायकके तीर ।
देवतमें छोट लगे घाव कर गम्भीर ॥

नायककी अनुरक्ति प्रदर्शन करनेवाला दृग्गम उदाहरण आगे देते हैं—

हे मुन्दर नेत्रोंवाली प्रियतम ! तुम तो धिना कञ्चुकी धारण किये हुए ही बड़ी मुन्दर मान्दग होती हो । ऐसा कहकर नायकको उसके बदनको गोल्नेके लिए दृष्टे देगा शय्याके पास बैठी हुई, मुम्कगती हुई समीके नेत्रोंकी प्रमत्ततामें आनन्दित हुई अग्न्यग्निग्या [विर्गा अवश्यक कामका] जग बहाना करके श्रीरे श्रीरे कमरमें निजल गयी । ॥ ३१ ॥

अपरस्तु अभिलाषविरहेर्ष्याप्रवासशापहेतुक इति पञ्चविधः ।

यह श्लोक भी 'अमरकशतक' से लिया गया है । सम्पूर्णरूपसे आलिङ्गन करनेका लोभी अत एव व्यवधान करनेवाली कञ्चुकीको हटानेमें तत्पर नायकका वर्णन है । यहाँ सुग्धाधी आलम्बन-विभाव है । नयन-सौन्दर्य, अङ्ग-शोभा आदि उद्दीपन-विभाव हैं । आभाषण और वीटिका-सम्पर्ग अनुभाव तथा उनकी तुल्यकालतासे अवगत उत्कण्ठा आदि व्यभिचारिभाव हैं । इस सब सामग्रीके द्वारा सामाजिकको रसकी अनुभूति होती है ।

हिन्दीके महाकवि विहारीने पूर्व पद्यके समान अमरकके इस पद्यका भी अनुवाद अपने इस दोहेमें किया है—

पति रतिकी चतियाँ करी सरी लड़ी मुसकाय ।

कै कै सत्रै टला-टली अली चर्लै सुख पाय ॥

अमरकके लम्बे शार्दूलविनीडित छन्दके सम्पूर्ण भावको दोहेके छोटसे कलेवरमें भर देनेका विहारीका कौशल यहाँ भी प्रष्टव्य है ।

संस्कृतमें मङ्गक-कविने भी अमरकके इस पद्यका भावानुवाद अपने 'श्रीकण्ठचरित' १५-१५ में इस प्रकार किया है—

सख्योऽथ पथमल्लशा तदवेक्ष्य तन्त्रं

स्मेराननार्पितकर शनकेर्निगीयु ।

तत्कर्पटान्जलसमीरविधूयमानो

दीपोऽपि निर्जगमिषुखमिवालम्ब्ये ॥

अमरकके मूल पद्यमें सखियोंकी उपस्थितिमें नायक वीटिका सम्पर्क, वृत्तन सोलनेतक पहुँच गया है । यह कुछ अच्छा नहीं लगता है । सम्यक्ताकी मर्यादाका अतिक्रमण सा और अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है । इसलिए मङ्गक-कविने उस सद्यके स्थानपर 'तदवेक्ष्य तन्त्रं' लिखकर तन्त्र शब्दसे ही सब-कुछ कह दिया है और विहारीने भी 'पति रतिकी चतियाँ करी' में उस सद्यका समावेश करने अपनी 'सुक्चि' का प्रदर्शन किया है ।

सम्भोगशृङ्गारके इन दोनों उदाहरणोंमेंसे पहिलेमें नायिका आर दूसरेमें नायक का आश्रय दिखलाया गया है । नीचेके हिन्दी पद्यमें शीता और राम दोनोंके पुनरागत सुन्दर वर्णन पाया जाता है—

दोऊ जने दोऊकी अनूप रूप निरखत,

पावत वट्टे न छवि सागरयो होर है ।

शिन्तामणिकेलिकी बलानिके विलगनि सो,

दोऊ जने दोऊनये चित्तनके चोर है ।

दोऊ जने मन्द मुखवानि सुभा बरखत,

दोऊ जने छके मोद, भद दोऊ जोर है ।

शीता जू के नीन रामचन्द्रये लखोर भरे

राम-नीन शीतामुख चन्द्रके चखोर है ।

इस प्रकार सम्भोगशृङ्गारके दो उदाहरण देकर आगे विप्लवशृङ्गारका वर्णन करते हैं ।

दूसरा [अर्थात् विप्लवशृङ्गार] अभिजात, ईर्ष्या, विरह, प्रवास तथा नाप [रूप पान प्रकाशके हेतुओं] से होनेके कारण पौर प्रसारका होता है ।

अन्यत्र नजतीति का रालु कथा नाप्यस्य तादृक् सुहृद्
 गो मां नेत्तति नागतं हृद्वा कोऽयं विधेः प्रक्रमः ।
 स्वल्पैतरफलपनाकवलितस्मान्ता निगान्तान्तरे
 बाला वृत्तविवर्तनव्यतिकरा नाप्नोति निद्रां निशि ॥ ३३ ॥

एषा विगद्योत्कण्ठिता ।

सा पत्युः पथमापराधसमये सख्योपदेशं विना
 नो जानाति सविभ्रमाद्भवलनावगोक्तिसंसूचनम् ।
 स्वच्छैरच्छकपोलमूलगलितैः पर्यस्तनेत्रोत्पला
 बाला केवलमेव रोदिति लुठल्लोलालकैरशुभिः ॥ ३४ ॥

यह विप्रलम्भशृङ्गारके अभिलाष या पूर्वरागभेदका उदाहरण है। इसके बाद विरह या समागमके बाद गुरुजनोकी लज्जा आदिके कारण समागममें विलम्ब होनेपर विकलताके प्रदर्शन कराने-
 वाला उदाहरण देते हैं। इसमें रातको नायकके आगमनकी प्रतीक्षामें खाटपर लेटी हुई नायिकाकी
 विग्लापस्था या निराशा वर्णन किया गया है। नायिका कह रही है—

वे कालो धोर [किसी अन्य स्त्रीके पास] चले गये हैं, यह तो (कुत्सित कथा)
 कुविचार है। [ऐसा तो कभी सम्भव हो ही नहीं सकता है। शायद किसी भिन्नके
 कहनेसे कही चले गये हों यह शङ्का भी नहीं बनती है क्योंकि] उनका ऐसा कोई भिन्न
 भी नहीं है जो मुझको न चाहता हो [अर्थात् मेरा अहितचिन्तन करता हो और उनको
 यात्राकार कही ले जाय], फिर भी वे [अवतक] आये नहीं, यह भाग्यका कैसा खेल है ।
 इस प्रकारकी अनेक कल्पनाओंके हृदयमें व्याप्त हो जानेसे वह विचारी [बाला] करवटे
 बदलती हुई [वृत्तः सञ्जातः विवर्तनां पार्श्वपरिवर्तनानां व्यतिकरः सम्बन्धः समूहो वा
 यस्याः सा वृत्तविवर्तनव्यतिकरा] रातको सो नहीं पा रही है ॥ ३३ ॥

[अधिक राततक गुरुजन आदिके पास बैठे रहनेके कारण, सद्बोचवश उसका
 पति उसके पास नहीं आ रहा है। इसलिए] यह विरहोत्कण्ठिता है।

आगे ईर्ष्यारेतुष विप्रलम्भशृङ्गारका तीसरा उदाहरण 'अमरकशतक' में देते हैं। इसमें
 किसी नवोटाकी सखी उसकी अवस्थाको किसी अन्य सखीको सुनाकर कह रही है—

वह पतिके [अन्यस्त्रीप्रसङ्गरूप] प्रथम अपराधके समय सखियोंके बतलाये
 विना हाव-भावमें अङ्गको चलाकर वमोक्तियोंसे उलाहना देना नहीं जानती है। इसलिए
 खुले हुए और चञ्चल अलङ्कारोंसे उपलक्षित और [पर्यस्तनेत्रोत्पला पतिः अस्ते क्षिते
 नेत्रोत्पले यया सा पर्यस्तनेत्रोत्पला अर्थात्] आँखोंको इधर-उधर करती हुई
 यह विचारी [बाला] स्वच्छ गालोंके किनारेमें आँखें टपकाती हुई केवल रोती ही
 रहती है ॥ ३४ ॥

नायकके परस्त्रीके सम्बन्धको देखापर उत्पन्न ईर्ष्याके कारण यह विप्रलम्भशृङ्गारका उदाहरण
 दिया गया है। आगे प्रवासोत्तुष विप्रलम्भशृङ्गारका उदाहरण देते हैं। यह श्लोक भी 'अमरकशतक'
 से लिया गया है। किसी स्त्रीका पति गुरुजनोके आदेश आदिके कारण दीर्घ-प्रवासपर विदेश जा
 रहा है। यह समान्तर सुनकर यह अपने जीवनको समोधन करके कह रही है—

हा मातस्त्वरिताऽसि कुत्र किमिदं हा देवताः काऽऽशिपः
 धिक् प्राणान् पतितोऽशनिर्हुतवहस्तेऽङ्गेषु दग्धे दृष्टौ ।
 इत्थं घर्घरमध्यरुद्धकरुणाः पौराज्जनानां गिर-
 शिचित्रस्थानपि रोदयन्ति शतधा कुर्वन्ति भिक्तीरपि ॥३८॥

यह हास्यरसका उदाहरण दिया गया है । विष्णुशर्मा की दगा की देवदर रसका
 ऐसी आती है ।

बहुत वे आबरू होकर तरे कूचसे हम निकले ।

यहाँ विष्णुशर्मा आलम्बन विभाव है । रोदन उद्दीपन विभाव है । स्मित, हसित अतिरिक्त
 आदि अनुभाव हैं । हास स्थायिभाव है ।

हिन्दी साहित्यमें पञ्जाकरका निम्नलिखित पद हास्यरसका सुन्दर उदाहरण है—

ऐसि ऐसि भाजें देखि दूल्हा दिगम्बरको,

पाहनो जे आवै हिमान्तके उठाए म

का 'पञ्जाकर' नू बाहुको करे को वरा

जोरे जहाँ देगे सो ऐसो तां गार म ।

भगन भएई ऐसे नगन भोग छाये,

ओर ऐसे बेऊ ऐसि ऐसिके उमाए म ।

सीसपर गमा ऐसे, भूजनि मुजगा रेग,

हास ही को दगा भयो नगाके पिता म ॥

यहाँ महादेवके विवाहका प्रसङ्ग है । हास स्थायिभाव है । महादेव का दगा रूप
 नगा रूप उद्दीपन-विभाव है । गमा और सौषोबा रसका अनुभाव है । हर हास्यरसका
 लोभोकी उत्सुकता आदि व्यभिचारिभाव है । इन सबमें मिश्रित हास्यरसकी प्रतीति मिलती है ।

करुणरसका उदाहरण

आगे करुणरसका उदाहरण देते हैं । यह रस भी हास्यरस के समान ही है ।
 जयन्तभट्टके अनुसार काशीकी राजमाताके भगनेपर भगवान् का प्रसङ्ग है ।
 भगनेवरका यह कथन है कि महात्म्याके जलकर भर जानपर यह पुरातन पितृभक्त

हे माता ! एतनी जल्दी हमको छोड़कर यहाँ जाती मारी । [भगवान् का
 स्वदश] यत्त पया हुआ । [देवता आसीं एतनी पूजा करने वाली भी इस प्रकार का
 और देवता उसको यत्त नहीं स्वको हस्तिण] हा देवता मे, [भगवान् का
 रत्न] हे प्रालम्बी, [आप प्रतिदिन उनका निरालोच्य होकर ही भगवान् का
 आपसे] आशीर्वाद यत्त करते मये । [भगवान् का स्वको जलकर भर
 भगनेवाले हमारे इन] पाणाको भित्त है । [भगवान् का स्वको जलकर भर
 पक्ष पनकर भगवान् काशीपर भिग और मुजगा] भगवान् का स्वको जलकर भर
 दशरथ पूर्ण] भगवान् का भगवान् ही मये । इस प्रकार उदाहरण देते हैं । हास्यरस
 रीति-धीनमें रस जानी गई परभाविकी सिद्धांती दृष्टान्तों के द्वारा ही हास्यरस
 आदि]को भी रसानी । भाग्यविधायी, भी हृषिकेश, भगवान् का स्वको जलकर भर

यह मृत राजमाता आत्ममन विभाव, उगता दाशदि उदीपन विभाव, गन्ध अनुभाव, देन्य, श्लानि, मन्त्रा आदि अभिचारिभाव है। उग गव गाम्भीर्य भाग अभिचारक भाग सम्पूर्ण गामाजिकके आम्बादका विषय होता है।

हिन्दीमें श्रीपति-कविता निम्नलिखित पर करुणरसके उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत किया जा सकता है—

मानुको मोह, न प्रोह विमानुको, मोच न तानके गात दहेको ।
 प्रानको छोभ न, वस्तु विछोह न, राजको लोभ न, मोह गहेको ।
 एते ते नेक न मानत 'श्रीपति', एते मे गीय वियोग महेको ।
 ता रनभूमि म राम कलौ, मोहि मोच विभीषण भू कहेको ॥

यह लक्ष्मणजीके शक्ति लगनेपर रामचन्द्रजीके विलापका प्रसङ्ग है। लक्ष्मणके लिए विलाप करनेसे शोक स्थायिभाव है। लक्ष्मणका निश्चेष्ट शरीर तथा उनका विपुल पराक्रम आदि उद्दीपन-विभाव है। लक्ष्मण आत्ममन-विभाव है। रामचन्द्रका विलाप करना अनुभाव है। ऐसी दशामें भी विभीषणको राजा बनानेका ध्यान होनेसे मति स्मृति, वितर्क विपाटादि मञ्जारिभाव है।

करुण तथा विप्रलम्भशृङ्गारका भेद

करुण तथा विप्रलम्भशृङ्गारकी स्थितिके विषयमें कभी-कभी भ्रम हो जाता है। उनकी सीमा अलग-अलग है। भ्रमकी सम्भावना मुख्यतः प्रेमियोंके वियोगकी अवस्थाओंमें रहती है। प्रेमियोंका वियोग दो प्रकारका हो सकता है—१. स्थायी वियोग, २. अस्थायी वियोग। दोनों प्रेमियोंके जीवनकालमें जो वियोग किसी भी कारणमें होता है वह अस्थायी वियोग होता है और वह विप्रलम्भ-शृङ्गारकी सीमामें आता है। किन्तु दोनों प्रेमियोंमेंसे किसी एककी मृत्यु हो जानेपर जो वियोग होता है, उसमें मिलनेकी कोई आशा या सम्भावना नहीं रहती है। इसीलिए वह स्थायी वियोग होता है। वह करुणरसकी सीमामें आता है। इस प्रकार जहाँतक प्रेमियोंके वियोगका सम्बन्ध है, उसमें विप्रलम्भशृङ्गार तथा करुणरसकी सीमा रेखा 'मृत्यु' है। मृत्युसे पूर्वतक विप्रलम्भशृङ्गार और मृत्युके बाद करुणरसका क्षेत्र होता है।

संस्कृत काव्यो तथा नाटकोंमें ऐसे कथाप्रसङ्ग भी पाये जाते हैं जहाँ दो प्रेमियोंमेंसे किसी एककी मृत्यु हो जानेपर भी फिर उसका मिलन हो जाता है। कुछ इस प्रकारके उदाहरण भी पाये जाते हैं जिनमें वस्तुतः किसीकी मृत्यु होती तो नहीं है, परन्तु समझ ली जाती है। ये दोनों प्रकारके स्थल भी करुणरसके क्षेत्रमें माने जाते हैं। कुछ लोगोंने मृत्युके बाद फिर समागम होनेकी स्थितिमें करुणविप्रलम्भ नामसे विप्रलम्भके एक अलग भेदकी कल्पना की है, जैसा कि साहित्यदर्पणकारने लिखा है—

यूनोरेकतरस्मिन् गतवति लोकान्तर पुनर्लभ्ये ।

विमनायते यदैकस्तदा भवेत् करुणविप्रलम्भ ॥

इस प्रकारका उदाहरण 'कादम्बरी'में पुण्डरीक तथा महाश्वेताके वृत्तान्तमें मिलता है। पुण्डरीकके मर जानेके बाद महाश्वेता और कपिञ्जल आदि विलाप कर रहे हैं। इसी बीचमें कोई दिव्य ज्योति आकर पुण्डरीकके मृत शरीरको उठा ले जाती है और महाश्वेताको आश्वासन दे जाती है कि तुम्हारा इससे फिर मिलन होगा। इसमें आकाशवाणीके पूर्वका महाश्वेता आदिका जो विलाप है वह स्पष्ट ही करुणरस है। उसके बाद मिलनकी आशा हो जानेसे विप्रलम्भ कहा जा सकता है। इसीलिए

इसके लिए 'करुण-विप्रलम्भ' नामका प्रयोग इन लोगोंने किया है।

'किञ्चात्राकाशरस्वतीभाषानन्तरमेव शृङ्गारः, सङ्गमप्रत्याशया रतेन्द्रावात्। प्रथमन्तु कर्ण एव रत्यभिदुक्ता मन्यन्ते।'।

परन्तु मम्मट आदि अन्य आचार्योंने 'करुणविप्रलम्भ' नामक शृङ्गारका कोई भेद नहीं माना है। उनके मतमें यह करुणरसकी सीमाके ही अन्तर्गत है। हाँ, आकाशवाणीके पश्चात् उसे कथञ्चित् विप्रलम्भ माना जा सकता है। परन्तु यह उदाहरण केवल कविकी कल्पनामात्र है। यथा'मि तो अन्ततः करुण ही रह सकता है। क्योंकि व्यवहारमें ऐसा तभी हो सकता है जब वास्तवमें मृत्यु न हुई हो, पर समझ ली गयी हो। ऐसे स्थलपर पुनर्मिलन एकदम अप्रत्याशितरूपमें ही होता है। इसलिए करुणरसकी मर्यादा रहती है और आकस्मिक पुनर्मिलनपर अद्भुतरसका उदय हो जाता है।

इस प्रकारके उदाहरण, जिनमें मृत्यु नहीं हुई है परन्तु मृत्यु समझ ली गयी है, साहित्य-साहित्यमें अनेक पाये जाते हैं और वे सब करुणरसके क्षेत्रमें आते हैं। महाकवि भवभूतिक 'उत्तर-रामचरित' नाटक इसका सबसे सुन्दर उदाहरण है। रामचन्द्रके आदेशसे लक्ष्मण गर्भवती मीतानों वाल्मीकिके आश्रमके पास जङ्गलमें छोड़ आये हैं। उसके बाद रामचन्द्रने, उनकी जङ्गली जानवरोंने खा उला होगा, ऐसा समझ लिया है। 'उत्तररामचरित'के करुणरसकी सर्वोत्तम नमूना प्रदान करनेवाला रामचन्द्रका यह करुण विलाप है, जिसने पक्षियोंकी भी रुलाया है—'अत्रि ग्रावा रोदन्विनि दलति वज्रक्षय दृढवम्'। ये सब उसी धारणापर अवलम्बित हैं और इसीलिए 'उत्तररामचरित' कर्ण-रसप्रधान नाटक माना गया है। पहिले सीताहरणके बाद भी सीता और रामका वियोग हुआ था, पर वह करुण नहीं अपितु विप्रलम्भका ही उदाहरण है, क्योंकि उससे रामचन्द्रकी मीताने मिलनेकी आशा थी। 'उत्तररामचरित'में रामचन्द्रने स्वयं इन दोनों वियोगोंका अन्तर इस प्रकारसे बतलाया है—

उपायाना भावादविरलविनोदव्यतिकरः

विमर्दविराणा जनितजगदत्यदभुतरसः।

वियोगो मुग्धाध्याः स खलु रिपुघातावभिरभूत्

कटुहृण्णा सरो निरवधिरय तु प्रविलयः॥

पहिला वियोग रिपुघातपर्यन्त रहनेवाला था इसलिए वह विप्रलम्भशृङ्गारका उदाहरण था पर यह दूसरी बारका वियोग 'निरवधिरय तु प्रविलयः' है इसलिए यह करुणरसका उदाहरण है।

करुण तथा विप्रलम्भशृङ्गारका भेद दिखलाते हुए साहित्यदर्पणकारने लिखा है—

शोकस्थायितया भिन्नो विप्रलम्भादय रसः।

विप्रलम्भे रतिः समाप्ती पुनः सम्भोगहृत्कः॥

अर्थात् करुणरसका स्थायिभाव 'शोक' होता है और विप्रलम्भ शृङ्गारका स्थायिभाव 'रति' होता है, क्योंकि उसमें पुनर्मिलनकी आशा बनी रहती है।

भरतमुनिने विप्रलम्भों 'सापेक्ष' अर्थात् आशामय और करुणों 'निरति' अर्थात् आशामय नहीं, रस कहकर उनका भेद दिखलाया है—

करुणस्तु सापेक्षोऽविनिवर्तितोऽपि निवर्तमानः स रसः।

चिन्तासमुत्थः 'सापेक्षभावो' विप्रलम्भरसः। एवमपि करुणोऽयं विप्रलम्भरसः।

१ उत्तररामचरित, २-४४।

२ साहित्यदर्पण, ३, २२६।

३ भरतनाट्यशास्त्र, १, १११ मन्त्र २००।

वृत्तमनुमनं दृष्टं वा चैरिदं गुरुपातकं

मनुजपद्युभिर्निर्मर्यादैर्भवद्विरुदागुर्वैः ।

नरकरिपुणा सार्धं सभीमकिरीटिना-

मयसहस्रमृद्धेदोनामैः करोमि दिशं बलिम् ॥३९॥

वर्ग 'मरेज' और 'निरपेज' शब्दोंका अर्थ क्रमशः 'आजामर' तथा 'नेराजमर' करना चाहिये । विद्वत्समूहमें पुनर्मित्तकी आशा बनी रहनेसे दुःखमय होनेपर भी उसमें जीवनात्ता आजामर दृष्टिसे बना रहता है । परन्तु कहरसमूहमें पुनर्मित्तकी कोई सम्भावना न रहनेसे निराजामर दृष्टिसे हो जाता है । कल्याणके उन्नी नेराजमर रूपको भवभूतिने 'तदस्थ नेराजमात्' कापर रूप दिया है । वही 'तदस्थ शब्द 'निराजामर' निरपेजभावको सूचित करता है । उन्नीय तथा मरेज विद्वत्समूहकी सीमा उत्पन्न-अलग है ।

कल्याण तथा विद्वत्समूहमें उस भेदकी विवेचना तो देना दो प्रेमियोंके नियोगकी दो भिन्न प्रणालीके अन्तर्गतमें केवल समेती आवश्यकता पड़ी है । परन्तु उसमें अतिरिक्त कहरसमूहका एक और भेद देना भी आवश्यक है । निराजामरमें निराहृत स्वरूप है । तथा दोनोंके सदृशता कोई सम्भावना ही नहीं है । 'निरपेजमर' शब्द 'निरपेज' और 'अनिष्टमि', दोनोंको कहरसमूहका कारण माना है । 'निरपेज' का अर्थ निराहृतभावसे विहीनता माना जाता है और अनिष्टमिभ अन्य पिता पदार्थों के अभावसे, अथवा, निराजामर आदिका अवभावि होता है । यह सब कहरसमूहके अन्तर्गत है ।

निरपेजमर उदाहरण

निरपेजमर उदाहरण कहरसमूहका उदाहरण 'लीलाय' नाटके पत्नी अङ्ग-
निरपेजमर उदाहरण कहरसमूहका उदाहरण 'लीलाय' नाटके पत्नी अङ्ग-
निरपेजमर उदाहरण कहरसमूहका उदाहरण 'लीलाय' नाटके पत्नी अङ्ग-

निरपेजमर उदाहरण कहरसमूहका उदाहरण 'लीलाय' नाटके पत्नी अङ्ग-
निरपेजमर उदाहरण कहरसमूहका उदाहरण 'लीलाय' नाटके पत्नी अङ्ग-
निरपेजमर उदाहरण कहरसमूहका उदाहरण 'लीलाय' नाटके पत्नी अङ्ग-

पुनः सततमेव विनात ह्यः पुण्यमेवमुत्था
 पुनर्मेव तानां दधति परममी सायका निष्पतन्ताः ।
 नौमिने । निष्ट पात्रं दधति नहि क्वां नन्तां मेघनादः
 निष्पत्तम्भुक्तानां निमित्तजलधि सममन्त्रेपयामि ॥४०॥

पारि पात्रं तानां दधति निमित्तं जलधि
 भाग्य मेघनादं पात्रं तानां दधति जलधि
 निष्पत्तम्भुक्तानां निमित्तं जलधि
 भाग्य मेघनादं पात्रं तानां दधति जलधि
 निष्पत्तम्भुक्तानां निमित्तं जलधि
 भाग्य मेघनादं पात्रं तानां दधति जलधि
 निष्पत्तम्भुक्तानां निमित्तं जलधि
 भाग्य मेघनादं पात्रं तानां दधति जलधि

वीररसका उदाहरण

वीररसके नाद शब्दे 'एकवाद्य' के एकाग्रता शब्दसे वीररसका उदाहरण देते हैं । लङ्का-गुच्छके
 'मर द्युष्टि' शब्द उद्धृत है ।

धरे धुष्ट दन्तने, तुम मत धरो, [क्योंकि दन्तने के लार्थ] ऐरावतके गण्डस्थलका
 भेदन करनेवाले [मेरे] ये पाण तुम्हारे शरीरपर गिरनेमें लज्जाका अनुभव करते हैं
 [एकदिन तुम मत धरो, तुम्हारे ऊपर इनका प्रहार नहीं होगा], हे लङ्कामण तुम भी
 लड़ जाओ, तुम [मेरे] क्रोधके [योग्य] पात्र नहीं हो, [जानते हो] मैं मेघनाद हूँ,
 [मैं तुम लोगोंके फल लूँगा] मैं तो तनिक-सी भोहों डेढ़ी करनेमात्रसे समुद्रको
 पदमे फर देनेवाले समको गोज रहा हूँ ॥४०॥

यहाँ राम आलम्बन विभाव है, उनके द्वारा किया हुआ समुद्रवन्धन उद्दीपन-विभाव, धुष्ट
 पाण आदि भी उभे पा और परम प्रतापशाली रागका अन्वेषण अनुभाव, ऐरावतके गण्डस्थलके
 भेदनकी स्मृति और 'पाण' लज्जित होते हैं' इससे गम्य गर्व व्यभिचारिभाव है । रामसे लड़नेका
 'उदाह' रसविभाव है ।

हिन्दीके निम्नलिखित पद्यको वीररसके उदाहरण रूपमें प्रस्तुत किया जा सकता है—

पुष्ट दशानन वीर गुजनि सो ते वधि रीठ अनी सर वटत ।
 लच्छन तन्तुन रत्न विने दग लच्छ विपन्तनके सिर वटत ॥
 माय पछाव पुकार लुहँ दल, दष्टि दष्टि दष्टि दष्टि ॥
 रत्न लर भट मथनि लटत जोमिनि रापर दष्टि दष्टि ॥

यहाँ लच्छनके गुणमें रीठ-वानरोषी सेना देखाकर रावणके लड़नेका वर्णन है । रावणके दृढ-
 का उत्साह स्थाविभाव है । रीठ तथा वानर आलम्बन है । वानरोषी नाना मीठाएँ तथा लीलाएँ
 उद्दीपन-विभाव हैं । नेत्रोंका लाल होना, शत्रुओंके शिरोका पाटना अनुभाव है । उग्रता, अमर्ष
 आदि सद्भाविभाव हैं ।

लच्छ आचार्योंने गुजरीर, दानवीर और दयावीर भेदसे वीर रसके तीन भेद किये हैं ।

एषां स्थायिभावानाह—

[सू० ४५] रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा ।
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्त्तिताः ॥३०॥
स्पष्टम् ।

हिन्दीमें पद्माकरका निम्नलिखित पद्य अद्भुतरसका सुन्दर उदाहरण है—

गोपी ग्वालबाल जुरे आपसमें करे आली
कोऊ जमुदाको अवतराये इन्द्रजाली है ।
करे 'पद्माकर' करै को यो उताली, जाये
रहन न पावे कहूँ एको फन साली है ।
देगे देवताली भई विधिके खुशाली, कूदि
किल्फति काली हेरि हँसत कपाली है ।
जनमको चाली एरी अद्भुत दे खाली, आयु,
कालीकी पनाली पै नचत बनमाली है ॥

श्रीकृष्ण भयानक कालियनागके सिरपर नाच रहे हैं । ऐसे भयानक दृश्यको देखकर ग्वालबाल चकित रह जाते हैं । यही विस्मय स्थायिभाव है । कालियनागको नाथकर यमुनासे बाहर राखेना आलम्भन है, कृष्णका उसके सिरपर नानचना उद्दीपन है । ग्वालबालोंकी विचित्र लीलाएँ अनुभाव हैं । अतः पूर्ण अद्भुतरस है ।

इस प्रकार गन्धकारने सम्भोगशृङ्गारके दो, विप्रलम्भशृङ्गारके पाँच और जेप रंगोंमें प्रवेशना एक-एक, कुल मिलाकर सब रसोंके चौदह उदाहरण यहाँ दिये हैं ।

स्थायिभाव

[अव आगे] इन [रसों] के स्थायिभावोंको कहते हैं—

[सू० ४५]—१. रति, २. हास, ३. शोक, ४. क्रोध, ५. उत्साह, ६. भय, ७. जुगुप्सा तथा ८. विस्मय [ये आठ, आठों रसोंके प्रामाण्यः] स्थायिभाव कहलाते हैं ॥ ३० ॥

[कारिकाका अर्थ] स्पष्ट है ।

पाठ्यप्रकाशकारने यहाँ स्थायिभावोंके पैदल नामोंका उल्लेख कर दिया है, उनके लक्षण आदि नहीं किये हैं । साहित्यदर्पणकारने इन सब स्थायिभावोंके लक्षण निम्नलिखित प्रकार किये हैं—

रतिर्गोचुरूपेऽर्धे मनसः प्रवणारितम् ।
वागादिप्रेतैश्चेत्तेविकासो हास एष्यते ॥ १७६ ॥
एतन्नासादिभिर्प्रेतोपेक्ष्य शोकगन्धगात् ।
प्रतिगुणेषु तेऽप्यस्यावबोधः क्रोध एष्यते ॥ १७७ ॥
तुष्टिर्गम्येऽसम्भ. शोयानुत्साह उच्यते ।
रात्रगत्या त्र जनिता निरुपेक्षणा भयम् ॥ १७८ ॥
दोषेज्जनादिभिर्गर्हा जुगुप्सा विप्रसोदा ।
विपिषेऽपि पदार्थः लोपसीमातिवर्ति ॥ १७९ ॥
विस्मयस्त्वसौ नरु स विस्मय उच्यते ।
समो निरीहायस्त्वसौ स्थायिभाव इत्युच्यते ॥ १८० ॥

एषां स्थायिभावानाह—

[सू० ४५] रतिर्त्तसध शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा ।
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्त्तिताः ॥३०॥
स्पष्टम् ।

हिन्दीमें पनाकरका निम्नलिखित पद्य अद्भुतरसता सुन्दर उदाहरण है—

गोपी गालवाल पुरे आपसमें करे आली
कोऊ जमुवानो अवतगो इन्द्रजाली है ।
रहे 'पनाकर' करे को गो उताली, जापे
रस न पावे कहे एको फन गाली है ।
ढेरे देवताली भर दिधिके गुमाली, कृदि
दिलरति वाली हेरि हेसत कपाली है ।
जनमको चाली एरी अद्भुत दे खपाली, आसु,
कालीवी पनाली पै नचत बनमाली है ॥

गीतगुण भगवानक कालिनामके सिरपर नाच रहे हैं । ऐसे भगवानक हृदयको देखकर गालवाल चरित रह जाते हैं । यही विस्मय स्थायिभाव है । कालिनामको नाथकर यमुनासे बाहर लदेजना आत्ममग्न है, कृष्णका उसके सिरपर नाचना उद्दीपन है । गालवालकी विचित्र लीलाएँ अनुभाव हैं । अतः पूर्ण अद्भुतरस है ।

इस प्रकार ग्रन्थकारने सम्मोहशृङ्गारके दो, विप्रलम्भशृङ्गारके पाँच और शेष रसोंमेंसे प्रत्येकका एक-एक, कुल मिलाकर सब रसोंके चौदह उदाहरण यहाँ दिये हैं ।

स्थायिभाव

[अथ आगे] इन [रसों] के स्थायिभावोंको कहते हैं—

[सू० ४५]—१. रति, २. हास, ३. शोक, ४. क्रोध, ५. उत्साह, ६. भय, ७. जुगुप्सा तथा ८. विस्मय [ये आठ, आठों रसोंके क्रमशः] स्थायिभाव कहलाते हैं ॥ ३० ॥

[कारिकाका अर्थ] स्पष्ट है ।

पाठ्यप्रकाशकारने यहाँ स्थायिभावोंके पंचवक्त्र नामोंका उल्लेख कर दिया है, उनके लक्षण आदि नहीं किये हैं । साहित्यदर्पणकारने इन सब स्थायिभावोंके लक्षण निम्नलिखित प्रकार किये हैं—

रतिर्मनोनुकूलेऽर्थे मनसः प्रवणायितम् ।

वागादिवैद्वैतैश्चेतोविकासो हास इष्यते ॥ १७६ ॥

इष्टनाशादिभिश्चेतोवैद्वैष्य शोकशब्दभाक् ।

प्रतिकूलेषु तैश्चस्यावक्रोधः क्रोध इष्यते ॥ १७७ ॥

कार्याग्भेषु सरम्भ स्थैर्यानुत्साह उच्यते ।

सोद्वेगकत्या तु जनितं चित्तवैकल्यद भयम् ॥ १७८ ॥

दोषेक्षणादिभिर्गर्हा जुगुप्सा विषयोद्वेवा ।

विविधेषु पदार्थेषु लोकसीमातिवर्तिषु ॥ १७९ ॥

विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहृत ।

शमो निरीहावस्थाया स्वात्मविश्रामज मुग्धम् ॥ १८० ॥

व्यभिचारिणो ब्रूते—

[सू० ४६] निर्वेदग्लानिशङ्काख्यास्तथाऽसूयामदश्रमाः ।
 आलस्यं चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिर्धृतिः ॥३१॥
 व्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जडता तथा ।
 गर्वो विपाद औत्सुक्यं निद्राऽपस्मार एव च ॥३२॥
 सुप्तं प्रबोधोऽमर्षश्चाप्यवहित्थमथोग्रता ।
 मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥३३॥
 त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः ।
 त्रयस्त्रिंशदसी भावाः समाख्यातास्तु नामनः ॥३४॥

व्यभिचारिभाव

[व्यभिचारिभावोक्ते निरूपणके वाद] व्यभिचारिभावानां को कलते है—

[सू० ४६]—१. निर्वेद, २. ग्लानि, ३. शङ्का, ४. असूया, ५. मद, ६. श्रमा,

७. आलस्य, ८. दैन्य, ९. चिन्ता, १०. मोह, ११. स्मृति, १२. धृति—

१३. व्रीडा, १४. चपलता, १५. हर्ष, १६. आवेग, १७. जडता, १८. गर्व, १९.

विपाद, २०. औत्सुक्य, २१. निद्रा, २२. अपस्मार—

२३. सुप्त, २४. प्रबोध, २५. अमर्ष, २६. अवहित्था [अर्थात् लज्जा आदि के

व्यभिचारिभाव] २७. उग्रता, २८. मति, २९. व्याधि, ३०. उन्माद, ३१. मरण,

३२. त्रास, ३३. वितर्क, ३४. विज्ञेया ये नामने गिनाये लक्षण ३३ व्यभिचारिभाव [कल्लोते]

॥ ३१-३४ ॥

व्यभिचारिभावोक्ते लक्षण

व्यभिचारिभावोक्ते लक्षण नाम गिनाये लक्षण, उग्रता, उग्रता, उग्रता

उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता

उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता

उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता

उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता

उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता

उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता

उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता

उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता

उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता

उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता, उग्रता

अमुना चोत्तमः ज्ञेते मप्यो हसति गायति ।
 अधमप्रकृतिश्चापि परुष वक्ति रोदिति ॥१४७॥
 अप्रतिपत्तिर्जडता स्वादिष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभिः ।
 अनिभिपनयननिरीक्षणतूष्णीभावादयस्तत्र ॥१४८॥
 द्रौढ्यापराधादिभव भवेच्चण्डत्वमुग्रता ।
 तत्र स्वेदशिरःकम्पतर्जनाताडनादयः ॥१४९॥
 मोहो विचिन्तता भीतिदुःखावेगानुचिन्तनैः ।
 मूर्च्छनाजानपतनभ्रमणादर्जनादिहृत् ॥१५०॥
 निद्रापगमहेतुभ्यो विषोध्यन्चेतनागमः ।
 जृम्भाज्जभञ्जनयनमीलनाङ्गावलोकनत् ॥१५१॥
 रवज्जो निद्रामुपेतस्य विषयानुभवस्तु यः ।
 कोपावेगभयलानिमुखदुःखादिवारकः ॥१५२॥
 मनोदोषस्त्यपरमारो यथावावेननादिजः ।
 भूपातकम्पप्रस्वेदभेनलालादिकारकः ॥१५३॥
 गर्धो मदः प्रभावश्रीविणासकुलतादिजः ।
 अवगासविलासाङ्गदर्शनाविग्राहादिहृत् ॥१५४॥
 धरापैर्मरणं जीवत्याशोऽङ्गपतनादिहृत् ।
 आलस्यं भ्रमगर्भात्रैर्जट्ट जृम्भास्मितादिहृत् ॥१५५॥
 निन्दाधोपापमानादेरमर्षोऽभिनिविष्टता ।
 नेत्ररागशिरःकम्पभूभञ्जोत्तर्जनादिहृत् ॥१५६॥
 चेतःसम्मीलनं निद्रा मगलममदादिता ।
 जृम्भाक्षिमीलनोन्मत्तागमाभङ्गादियोगम ॥१५७॥
 भयगोरालजादेर्हर्षाप्रकारस्यतिर्यग्दिग्भा ।
 व्यापासन्तरसात्पश्यन्भावभाषणलोलोचनादिनरी ॥१५८॥
 दृष्टानन्ताप्लोरीस्फुष्य बाललोपासिष्णुता ।
 निजताप्लवसारवेददीर्घनिःश्वसितादिहृत् ॥१५९॥
 निजसमभोह उन्मादः सामगोवभयादिभिः ।
 जम्बानहाशयितगीतप्रलपनादिहृत् ॥१६०॥
 परस्परार्थमदोषाभे, शङ्काऽनर्थाय तर्जना ।
 नेत्रलोचनस्य रिरर्थापार्थलोचनप्रसापत् ॥१६१॥
 मरुशयाननिजताप्लोचनमुत्तर्जनादिहृत् ।
 मतिः, पर्वानुगतार्थविषयानन्तरत् ॥१६२॥
 भीतिमार्गानस्य सदेरगनिर्वासः मतिः ।
 समस्ता भक्ति लोका नृमान्तरा ॥१६३॥
 तदापि सतिर्पातो नृमान्तरा ॥१६४॥
 १. मतिः निजताप्लोचनस्य मरुशयाननिजताप्लोचनस्य

निर्वेदस्याभिधानार्थस्य प्रथममनुपादेयत्वेऽप्युपादनं व्यभिचारित्वेऽपि स्थायिता-
भिधानार्थम् । तेन—

[सू० ४७] निर्वेदस्याभिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः ।

अहो वा हारे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा
मणौ वा लोष्ट्रे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा ।
दृष्टे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यान्ति दिवसाः
कचित् पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः ॥४४॥

घाष्ट्याभावां घ्राडा वदनानमनादिहृतं दुरानागतं ।

हर्षस्तिव्यातेर्मनःप्रसादोऽश्रुगद्गदविक्रमः ॥४५॥

असूयाऽन्यगुणस्त्रीनामौरुत्यादमरिण्युता ।

दोषोऽप्यभ्रविभेदावगाहो नेह्यतादिहृत् ॥४६॥

उपायाभावजन्मा तु विपादः मत्तमपि ।

निश्वागोऽन्वासरत्तापमलाशान्वेषणादिहृत् ॥४७॥

शनाभीपागमागैस्तु सम्पूर्णस्पृहता धृतिः ।

गोति पतनोऽन्वामगद्यमपतिमादिहृत् ॥४८॥

मायार्थेऽप्यमादेशचापल्यं त्वनपस्थितिः ।

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥४९॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥५०॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ।

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥५१॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥५२॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥५३॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥५४॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥५५॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥५६॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥५७॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥५८॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥५९॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥६०॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥६१॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥६२॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥६३॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥६४॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥६५॥

पुनः सार्धपागमपस्वच्छन्दान्तरणादयः ॥६६॥

[सू० ४८] रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाऽब्जितः ॥३५॥

भावः प्रोक्तः ।

आदिशब्दान्मुनिगुरुनृपपुत्रादिविषया, कान्ताविषया तु व्यक्ता शृङ्गारः ।

उदाहरणम्—

कण्ठकोणविनिविष्टमीश ते कालकूटमपि मे महामृतम् ।

अप्युपात्तममृतं भवद्वपुर्भेदवृत्ति यदि मे न रोचते ॥४५॥

हरत्ययं सम्प्रति हेतुरेण्यतः शुभस्य पूर्वचरितैः कृतं शुभैः ।

शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम् ॥४६॥

‘भाव’ शब्दकी व्युत्पत्ति ‘भवन्तीति भावाः’ तथा ‘भावयन्तीति भावाः’ दो प्रकारसे की है । उसका लक्षण इस प्रकार किया है—

विभावैराहृतो योऽर्थो ह्यनुभावेस्तु गम्यते ।

वागङ्गसत्त्वाभिनयैः स भाव इति सञ्जितः ॥

वागङ्गमुखरागेण सत्त्वेनाभिनयेन च ।

कवेश्वान्तर्गत भाव भावयन् भाव उच्यते ॥

नानाभिनयसम्बद्धान् भावयन्ति रसानिमान् ।

यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्तृभिः ॥ ७, १—३ ॥

प्रकृत ‘भाव’ पदार्थ उससे भिन्न है । काव्यप्रकाशकार उसका लक्षण निम्नलिखित प्रकार करते हैं—

[सू० ४८]—देव आदि विषयक रति [आदि सभी स्थायिभाव], और व्यङ्ग्य व्यभिचारिभाव ‘भाव’ कहलाते हैं ।

आदि शब्दसे मुनि, गुरु, राजा और पुत्रादिविषयक [रतिका संग्रह होता है । पुरुष तथा स्त्रीविषयक रतिको छोड़कर अन्योके प्रति जो रति है वह सब ‘भाव’ पद-वाच्य है] । स्त्रीविषयक रति व्यक्त होनेपर शृङ्गार [कहलाती] है ।

[भावविषयक] उदाहरण [निम्नलिखित श्लोक है]—

हे भगवान् [महादेव], आपके कण्ठमें सन्निविष्ट कालकूट [विष] भी मेरे लिए महामृतके समान हैं और आपके शरीरमें भिन्न [अलग रहनेवाला] प्राप्त अमृत भी मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ ४५ ॥

श्री उल्लापादाचार्य-विरचित ‘परमेश्वरस्तोत्रावलि’ में तेरहवें स्तोत्र में यह पद्य आया है । इसमें महादेव आलम्बन हैं । ईश पदसे वाच्य अव्याहत ऐश्वर्य उतीर्ण, स्वयं अनुभाव, भृति एवं माहात्म्य का स्मरण आदि व्यभिचारिभाव हैं । इनसे स्तावनकी रतिका अनुमान कर सकनेवाले सामाजिकोंको ‘भाव’ रूप रतिका अनुभव होता है । यह पूर्ण रूपसे परिपुष्ट न होनेमें स्मरपताको प्राप्त नहीं होती है इसलिए ‘भाव’ पद वाच्य होती है ।

यह उदाहरण देवविषयक रतिका दिया था । अगला उदाहरण मुनिविषयक रतिका ‘शिशुपालवच’ नामक काव्यके प्रथम सर्गमें देने हैं । नारदजीके आनेपर कृष्णजी उनका स्वागत करने समय उनकी प्रशंसा करते हुए यह श्लोक—

आपका दर्शन प्राणियोंकी [वर्तमान, भविष्यत् तथा भूत] तीनों कालोंमें

एवमन्यदप्युदाहार्यम् ।

अञ्जितव्यभिचारी यथा—

जाने कोपराट्मुखी प्रियतमा स्वप्नेऽपि दृष्टा मया
मा मां संस्पृष्ट पाणिनेति रुदती गन्तुं प्रवृत्ता पुनः ।
नो यावत् परिरम्य चादृशतकैराश्वसयामि प्रिया
भ्रातस्तावदहं शठेन विधिना निन्नादरिद्रिह्वनः ॥४॥

अत्र विधि प्रत्यसूया ।

[सू० ४९] तदाभासा अनौचित्यप्रवर्तिताः ।

तदभासा रसाभासा भावाभासाश्च ।

योग्यताको प्रकट करता है। [यद्यपि] वह वर्तमानकालमें पापका नाश करता है, भविष्यमें प्राप्त होनेवाले कल्याणका कारण होता है और पूर्वके पुण्यमें प्राप्त इत्था है ॥२६॥

इस प्रकार [गुरु, राजा, पुत्र आदि विषयक रति आदिके] अन्य उदात्तता की समझ लेने चाहिये ।

[भावको दूसरे भेद] व्यङ्ग्यव्यभिचारी [या उदाहरण] जस्य—

ओ भाई, आज मैंने मोक्षके कारण स्वर्गमें पराङ्मुगी प्रियतमाको देखा था । 'नहीं-नहीं, मुझे हाथमें मत छूओ', यह काफ़र का चेताई हुई बात थी । जाकर मैं आदिभक्त करके नाना प्रकारकी खुशामदको छात्र उसको मनानेका यत्न करता । तबतक धर्म विधाताने मेरी निद्रा भङ्ग कर दी ॥४५॥

यहाँ विधाताको प्रति 'अम्या' [न्य व्यभिचारी-व्यावृत्त । 'न्य' यत् । न्यव्य
द्वन्द्वे भेदका उदाहरण है]

रसाभास, भावाभासोंका वर्णन

या निरूपण करते हैं।

[सू० ४२]—उत इव तथा भाष्येयत] अनुचित रूपेण वर्णन 'समाप्त' - 'भाषाभास' [प्राप्त्यता ऐ] ।

तदाभास [पा ७५] रसभास तथा गायभास [६] ।

[illegible][illegible]

1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 26

... ..

तत्र रसाभासो यथा—

स्तुमः कं वामाक्षि ! क्षणमपि विना यं न रमसे
विलेभे कः प्राणान् रणमखमुखे यं मृगयसे ।
सुलग्ने को जातः शशिमुखि ! यमालिङ्गसि बलात्
तपःश्रीः कस्यैषा मदननगरि ! ध्यायसि तु यम् ॥४८॥

अत्रानेककामुकविषयमभिलापं तस्याः 'स्तुमः' इत्याद्यनुगतं बहुव्यापारोपादानं
व्यनक्ति ।

भावाभासो यथा—

राकासुधाकरमुखी तरलायताक्षी
सा स्मेरयौवनतरङ्गितविभ्रमाङ्गी ।
तत्किं करोमि विदधे कथमत्र मैत्री
तत्स्वीकृतिव्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥४९॥

अत्र चिन्ता अनौचित्यप्रवर्तिता । एवमन्येऽप्युदाहार्याः ।

इसी प्रकार गुरु आदिको आलम्बन बनाकर हास्यरसका प्रयोग, अथवा वीतरागको आलम्बन बनाकर करुण आदिका प्रयोग, माता-पिता-विषयक रौद्र तथा वीररसका प्रयोग, वीरपुरुषगत भयानकका वर्णन, यजीय पशु आदिको आलम्बन मानकर वीभत्सका, ऐन्द्रजालिक आदि विषयक अद्भुत और चाण्डाल आदि विषयक शान्तरसका प्रयोग भी अनुचित माना गया है, इसलिए वे सब रसाभासके अन्तर्गत होते हैं ।

उनमेंसे रसाभास [बहुनायकविषयक रतिका उदाहरण], जैसे—

हे सुन्दर नेत्रवाली, जिसके बिना तुमको क्षणभर चैन नहीं पड़ता है ऐसा कौन [भाग्यशाली] है, जिसकी हम [उसके सौभाग्यके लिए] प्रशंसा करें, किसने युद्धरूप यममें अपने प्राणों [की आहुति] दी है जिसको तुम खोज रही हो, ऐसा कौन [भाग्यशाली] शुभ मुहूर्तमें उत्पन्न हुआ है जिसका तुम गाढ़ालिङ्गन करती हो, हे मदन-नगरि, तुम जिसका ध्यान करती रहती हो ऐसी किसकी तपःसम्पत्ति है ॥४८॥

यहाँ 'स्तुमः' इत्यादिमें अनुगत अनेक व्यापारोंका वर्णन उस [पगकीया या वेश्या नायिका] के अनेक-कामुक-विषय अभिलापको व्यक्त करता है [इमलिए यह रसाभासका उदाहरण है] ।

भावाभास [चिन्ताके अनौचित्य प्रवर्तित होनेका उदाहरण], जैसे—

यह पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान [सुन्दर] मुखवाली, चञ्चल और बड़ी-बड़ी आँखोंमें युक्त और उभरते नव-यौवन में उद्भूत हावभावोंमें डूट्या गयी है, सो अब मैं क्या करूँ । उसके साथ किन प्रकार मैत्री-मन्धन्य स्थापित करूँ और उसकी स्वीकृति प्राप्त करनेका क्या उपाय है [यह सीताको लक्ष्य करके रावणकी उक्ति है] ॥४९॥

यहाँ [रावणकी सीताके प्रति] चिन्ता अनौचित्य प्रवर्तित है [अतः भावाभास है] । इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी समझ लेने चाहिये ।

[सू० ५०] भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः शबलता तथा ॥३६॥
रमेणोदाहरणम् ।

तस्याः सान्द्रविलेपनस्तनतटप्रश्लेषमुद्राङ्कितं
फि चाभरणानतिव्यतिकरण्याजेन गोपाय्यते ।
इत्युक्ते फ तदित्युदीर्यं सद्गता तत्सम्प्रमाप्नुं मया
साऽऽग्लिष्टा रभसेन तत्सुखवशात्तन्व्या च तद्विस्मृतम् ॥५०॥

अत्र कोपस्य ।

एकस्मिन् शयने विपक्षरमणीनामप्रदे मुग्धया
सगो मानपरिग्रहलपितया चाट्टनि कुर्वन्नपि ।
आवेगादवधीरितः भ्रियतमस्तूष्णा स्थितस्तत्क्षणं
मा भूत्सुप्त स्वेत्यमन्दवलितप्रीवं पुनर्वीक्षितः ॥५१॥

भावभासके इस उदाहरणमें चिन्तारूपी व्यभिचारिभावको अनौचित्य-प्रवर्तित माना है । इसका आशय यह है कि पहिले स्त्रीके अनुपमका वर्णन होना चाहिये । यह कामशास्त्र तथा कवि-सम्प्रदायका नियम है । परन्तु यहाँ पहिले पुरुषानुरागका वर्णन किया गया है । इसलिए अनुरक्ता स्त्रीका प्रति यह चिन्ताका प्रदर्शन अनौचित्यमय है । अतः यह 'भावभास'का उदाहरण है ।

भावशान्ति आदि चार

यहाँ तक ग्रन्थरचने रस, रसभास, भाव तथा भावाभासका वर्णन किया है । भावाभासके साथ ही भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता इन चारका आगे निरूपण करते हैं—

[सू० ५०]—भावस्त्री शान्ति, भावका उदय, भावसन्धि तथा भावशबलता
ये चार भी भावोंके साथ गिने जाने चाहिये ॥३६॥

भावशान्तिका उदाहरण

क्रमशः [उनके] उदाहरण [आगे देते हैं]—

यह श्लोक 'अमरकशतक'से लिया गया है । इसमें कोई शठनायक अपनी पत्नीकी कोप-शान्तिका वर्णन अपने मित्रसे यह रहा है ।

उस [अन्यस्त्री] के गाढ़-विलेपनवाले स्तनोंके अग्रभागकी मुद्रासे आर्द्रत अपनी छातीको चरणोंमें छुकेनेके बहानेसे क्यों छिपा रहे हो [कुपित स्वपत्नीके द्वार] ऐसा कहे जानेपर, 'यह [स्तनाग्रकी मुद्रा मेरे वक्षःस्थलपर] कहाँ है ?' यह कहकर उस [अन्य स्त्रीके आलिङ्गनके चिद] को भिटानेके लिए मैंने एकदम जोरसे उस [स्वपत्नी] का आलिङ्गन कर लिया और उसके सुगन्धके कारण वह [तन्वी] भी उसको भूल गयी ॥५०॥

यहाँ कोप [रूप भाव]की शान्ति प्रदर्शित की गयी है ।

भावोदयका उदाहरण

अगला उदाहरण भावोदयका है । यह पत्र भी अमरकशतकसे लिया गया है ।

एक ही पलङ्गपर [नायकके साथ] लेटी हुई और [नायिकाके सम्बोधन करनेपर उसके अपने नामके स्थानपर उसकी विरोधिनी] सपत्नीका नाम लेनेपर तुरन्त

अत्रौत्सुक्यस्य ।

उत्सिक्तस्य तपःपराक्रमनिधेरभ्यागमादकतः
सत्सङ्गप्रियता च वीररभसोत्फालश्च मां कर्पतः ।
वैदेहीपरिरम्भ एष च मुहुश्चैतन्यमामीलय-
नानन्दी हरिचन्दनेन्दुशिगिरः स्निग्धो रुणद्धयन्यतः ॥५२॥

अत्रावेगहर्षयोः ।

रूठी हुई [नायिका] ने, खुशामद करते हुए प्रियतमको भी क्रोधावेशमें फटकार दिया । और [जब] वह चुपचाप हो गया [तो] उसी समय कहीं सो न जाय, इसलिए मूव गर्दन मोड़कर फिर उसको देखने लगी ॥५१॥

यहाँ [सुरतविषयक] औत्सुक्य [के उदय] का [वर्णन है] ।

यद्यपि इसमें कोपान्ति भी लक्षित होती है, परन्तु सुरतौत्सुक्यकी प्रधानरूपसे अभिव्यक्ति हो रही है, इसलिए यह भावशान्तिका नहीं, अपितु भावोदयका ही उदाहरण माना गया है ।

भावसन्धिका उदाहरण

आगे भावसन्धिका उदाहरण देंगे । भावसन्धिका यह उदाहरण 'महावीरचरित' नाटकके द्वितीय अङ्कमें सीताका आलिङ्गन करनेके लिए प्रस्तुत रामकी, परशुरामके आकस्मिक आगमनपर, उक्तिरूपमें है । इसमें आवेग और हर्षकी सन्धिका वर्णन किया गया है—

[प्रसिद्ध] अभिमानशाली, तप तथा पराक्रमके निधिस्वरूप [परशुरामजी] के आगमनसे उनके सत्सङ्गका प्रेम और वीररसका आवेग मुझे [उनकी ओर] खींच रहे हैं । दूसरी ओर हरिचन्दनके समान शीतल और स्निग्ध आनन्ददायक वैदेहीका यह आलिङ्गन चैतन्यको विलुप्त-सा करता हुआ [वहाँ जानेसे] रोक रहा है ॥५२॥
यहाँ आवेग और हर्षकी [सन्धि] है ।

ऊपर भावसन्धि तथा भावशयलता, ये दो भेद दिखलाये हैं । इनमेंसे जहाँ केवल दो भावोंका योग होता है वहाँ 'भावसन्धि' मानी जाती है और जहाँ दोसे अधिक भावोंका योग होता है वहाँ 'भावशयलता' मानी जाती है । ऊपरके उदाहरणमें 'आवेग' तथा 'हर्ष' दो भावोंका योग होनेसे उसे 'भावसन्धि' के उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया गया है । अगले श्लोकमें अनेक व्यभिचारिभावोंका योग है इसलिए वह 'भावशयलता' के उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया जा रहा है ।

'काकाये शशलम्भण क च कुलम्' इत्यादि श्लोक कहेँका है इस विषयमें 'काव्यप्रकाश' के टीकाकारोंमें दो प्रकारके मत पाये जाते हैं । श्रीवत्सलानन्दन, कमलाकर, वैद्यनाथ, भीमसेन आदि अनेक टीकाकारोंने इसे शुभाचार्यजी कन्याको देखनेपर राजा ययातिकी उक्ति माना है । अन्य व्याख्याकारोंने इसे 'विजयमोदगीय' नाटकके चतुर्थ अङ्कमें उर्वशीको देखकर राजा पुनर्वसुकी उक्ति बतलाया है । आज 'विजयमोदगीय' नाटकके जो मुद्रित संस्करण उपलब्ध होते हैं उनमें यह श्लोक नहीं पाया जाता है, परन्तु, मनु १८५७ के मुद्रित संस्करणके पृष्ठ १२० पर अथिक् पाठके रूपमें यह श्लोक पाया जाता है । इनमें आठ व्यभिचारिभावोंका एकत्रा समिश्रण पाया जाता है इसलिए यह 'भावशयलता' का उदाहरण है । उन आठों व्यभिचारिभावोंकी अलग अलग दिखलाने हुए इसका अर्थ निम्नलिखित प्रकार दिया जा सकता है —

काकार्यं शश्वत्क्षणः क च कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा
दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमाहो कोपेऽपि कान्तं शुखम् ।
किं च नृत्तपकल्पपाः वृत्तभिः स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा
चेतः स्वारज्यमुपैति कः राट् युवा धन्योऽधरं भास्यति ॥५३॥

अत्र वितर्कौत्सुव्ययमस्मरणशङ्कादेन्यभुतिचिन्तानां शबलता ।

भाष्यसितित्तुत्ता उदाहृता च ।

१. कान्तं याः अनुचित कार्य और कान्तो चन्द्रमाका वश [तर्क],
२. क्या वह फिर कभी देखनेको मिलेगी [औत्सुक्य],
३. मैंने दोषोंपर विजय प्राप्तिके लिए ही शास्त्रोंका अध्ययन किया है [मति],
४. मोक्षमें भी [उत्सक्त] सुर कोसा सुन्दर लगता था [स्मरण],
५. [एत व्यवहारसे] विद्वान् एवं धर्मात्मा लोग मुझे क्या कहेंगे ? [शंका],
६. वह तो अब स्वप्नमें भी दुर्लभ हो गयी [देन्य],
७. अरे शत्रुआ [हे मन], धीरज रखो [भुति],
८. न जाने कौन सौभाग्यशाली युवक उसके अधरामृतका पान करेगा [चिन्ता] ॥५३॥

यहाँ १. वितर्क, २. औत्सुक्य, ३. मति, ४. स्मरण, ५. शङ्का, ६. देन्य, ७ भुति, ८. चिन्ता [एन आठ व्यभिचारिभावोंका योग होनेसे उन भावों] की शबलता होती है ।

ध्वन्यालोककारका दृष्टिकोण

यह श्लोक 'ध्वन्यालोक' तृतीय उल्लास [पृ० ३०१] में उद्धृत हुआ है । परन्तु वहाँ इसे विरोधी रसाङ्गोंके वाष्पत्वेन कथनके उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया गया है । इसमें सम सख्यावाले अर्थात् २. औत्सुक्य, ४ स्मरण, ६. देन्य और ८. चिन्ता ये चार शृङ्गाररसके व्यभिचारिभाव हैं और विरग सहजावाले अर्थात् १. वितर्क, २. मति, ५. शङ्का, ७. भुति ये चार शान्तरसके व्यभिचारिभाव हैं । इस प्रकार इस एक ही श्लोकमें शान्त तथा शृङ्गार एन दोनों विरोधी रसोंका वर्णन पाया जाता है । परन्तु शान्त तथा शृङ्गाररसका आलम्बन ऐक्यमें तथा नैरन्तर्यमें दोनों प्रकारसे विरोध माना गया है । यहाँ उन दोनोंका आलम्बन ऐक्य भी है और नैरन्तर्य भी, इसलिए एन दोनोंका एक साथ सजिवेदोषोपाधायक है, यह शङ्का उठ सकती है । इसके समाधानके लिए ध्वन्यालोककारने यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि विरोधी रसोंके अङ्गोंके वाष्पत्वेन वर्णित होनेमें दोष नहीं होता है । उसी सिद्धान्तका समन्वय दिखानेके लिए यह उदाहरण दिया गया है । इसमें शान्तरसके व्यभिचारिभावोंका शृङ्गाररसके व्यभिचारिभावोंसे बाध हो जाता है, अर्थात् १ वितर्कका २. औत्सुक्यसे बाध हो जाता है । फिर तब शान्तरसका व्यभिचारिभाव ३. मति आता है तब उसका ४. स्मरणसे बाध हो जाता है, फिर शान्तरसके ५. शङ्काएक व्यभिचारिभावके जानेपर ६. देन्यसे उसका बाध हो जाता है । इसी प्रकार शान्तरसके सातव व्यभिचारिभाव भुतिक शृङ्गाररसके व्यभिचारिभाव ८. चिन्तासे बाध हो जाता है । विरोधी रसाङ्गोंका वाष्पत्वेन सजिवेद होनेसे यहाँ कोई दोष नहीं है । यह ध्वन्यालोककारका अभिप्राय है ।

[सू० ५१] मुख्ये रसेऽपि तेऽङ्गित्वं प्राप्नुवन्ति कदाचन ।

ते भावशान्तिवद्वयः । अङ्गित्वं राजानुगतविषादप्रसङ्गभूत्यन ।

यहाँ एक शब्दा का हो सकता है कि आगे भावोप, भावशान्ति, भावगति, भावशान्ति आदि सबके उदाहरण दिये, इसी प्रकार भावस्थिति भी उदाहरण दी जा सकती थी । परन्तु यहाँ करते हुए ग्रन्थकार कहने है कि—

भावस्थिति

भावस्थिति तो [‘व्यभिचारी तथाङ्गित्वं’ उक्त ४८ के सूत्रमें] कदा चुके ह आगे [‘जाने कोपपराट्मुग्धी’ आदि ४९ वें श्लोक द्वारा उक्त] उदाहरण भी दे चुके हैं।

रसवदलङ्कार

इस प्रकार रस, रसाभास, भाव, भावाभास तथा भावगति आदि का निरूपण करने के बाद अब यह दिखलाना चाहते हैं कि कौन मुख्य रसके रहते हुए भी उन भावशान्ति आदि की प्रधानता हो जाती है । उस दशा में ये सब ‘रसवदलङ्कार’ कहलाते हैं ।

[सूत्र ५१]—मुख्य रसके विद्यमान होनेपर भी कहीं-कहीं वे [भावशान्ति आदि अङ्गित्व अर्थात्] प्रधानताको प्राप्त हो जाते हैं ।

वे अर्थात् भावशान्ति आदि राजासे अनुगत विवाहके लिए जाते हुए भृत्यके समान [अङ्गित्व अर्थात्] प्रधानताको [प्राप्त हो जाते हैं] ।

इसका यह अभिप्राय हुआ कि जैसे यदि कभी राजाके किसी कृपापात्र भृत्यका विवाह हो और उसकी बारातमें राजा भी सम्मिलित हो तो उस समय राजाकी नहीं अपितु वररूपमें स्थित भृत्यकी ही प्रधानता होती है । इसी प्रकार जहाँ विभाव आदिसे व्यक्त स्थायिभावके उद्रेकसे आस्वादन होता है वहाँ रस या रसध्वनि होती है और रसका प्राधान्य होता है और जहाँ अपने अनुभावों द्वारा व्यक्त व्यभिचारिभावोंके उद्रेकसे आस्वाद होता है वहाँ भावध्वनि होती है । इसी प्रकार जहाँ वस्तु या अलङ्कारकी प्रधानता हो जाती है वहाँ वस्तुध्वनि या अलङ्कारध्वनि मानी जाती है । राजानुगत भृत्यका जो उदाहरण दिया है उसका आशय यह है कि कुछ समयके लिए ‘आपाततः’ भृत्यकी प्रधानता प्रतीत होते हुए भी जैसे पारमार्थिक प्रधानता राजाकी रहती है, उसी प्रकार रसके सम्पर्कसे ‘आपाततः’ भावशान्ति आदिकी प्रधानता होते हुए भी अन्तिम प्रधानता तो रसकी ही रहती है ।

संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य-ध्वनि

यहाँतक असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यका निरूपण किया । अब आगे संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य-ध्वनिके १५ भेदोंका वर्णन करेंगे । इस चतुर्थोल्लासमें ध्वनिका निरूपण प्रारम्भ किया था । उसमें पहिले ध्वनिके दो भेद किये थे—एक ‘अविवक्षितवाच्य-ध्वनि’ अर्थात् लक्षणा-मूलध्वनि और दूसरा ‘विवक्षितान्यपरवाच्य-ध्वनि’ अर्थात् अभिधामूलध्वनि । इनमेंसे ‘अविवक्षितवाच्य-ध्वनि’ अर्थात् लक्षणा-मूलध्वनिके ‘अर्थान्तरसन्नमितवाच्य’ तथा ‘अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य’ ये दो भेद किये थे और ‘विवक्षितान्यपरवाच्य’ ‘अभिधामूलध्वनिके’ ‘असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य’ तथा ‘संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य’ ये दो भेद किये थे । इनमेंसे रसादि ध्वनि असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य कहलाता है । रसादि अर्थात् रस और उनके समान विशेषरूपसे आस्वाद योग्य—२. रसाभास, ३. भाव, ४. भावाभास, ५. भावशान्ति, ६. भावोदय, ७. भावसन्धि और ८. भावशयलता भी इस असलक्ष्यक्रम ध्वनिके अन्तर्गत हैं । इसलिए उन सबका निरूपण यहाँतक किया । अब अभिधामूलध्वनिके दूसरे भेद ‘संलक्ष्यक्रमध्वनिके’ और भेद करेंगे ।

[मृ० ५२] अनुस्वानाभसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्थितिस्तु यः ॥३७॥

शब्दार्थोभयशक्त्युत्पत्तिरिधा स कथितो ध्वनिः ।

शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्ग्यः, अर्थशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्ग्यः, उभयशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्ग्यश्चेति त्रिविधः ।

तत्र—

[मृ० ५३] अलङ्कारोऽथ वस्तुवेव शब्दाद्यत्रावभासते ॥३८॥

प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दशक्त्युद्भवो द्विधा ।

वस्तुवेवेति अलङ्कारं वस्तुमात्रम् । आलो यथा—

शब्दप्रथमव्यङ्ग्यको 'अनुस्वानाभध्वनि' भी करते है । इस अनुस्वानाभ या संलक्ष्यक्रम ध्वनिके तीन मुख्य भेद होते हैं—१. 'शब्दशक्त्युत्पत्ति', २. 'अर्थशक्त्युत्पत्ति' और ३. 'उभयशक्त्युत्पत्ति' । इनमेंसे 'शब्दशक्त्युत्पत्ति' के दो भेद, 'अर्थशक्त्युत्पत्ति' के चार भेद और 'उभयशक्त्युत्पत्ति' का एक भेद, कुल मिलाकर शब्दप्रथमव्यङ्ग्यके पन्द्रह भेद हो जाते हैं । इन भेदोंको आगे दिखलाते हैं ।

[मृ० ५२]—और [अभिधामूल चिचक्षितान्यपरवाच्यध्वनिका] जो अनुस्वानाभ संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि भेद हैं वह १. शब्दशक्त्युत्पत्ति, २. अर्थशक्त्युत्पत्ति और ३. उभयशक्त्युत्पत्ति होनेसे तीन प्रकारका फटा गया है ॥ ३७ ॥

१. शब्दशक्तिमूलानुरणनरूप [संलक्ष्यक्रम] व्यङ्ग्य, २. अर्थशक्तिमूलानुरणनरूप [संलक्ष्यक्रम] व्यङ्ग्यध्वनि और ३. उभयशक्तिमूलानुरणनरूप व्यङ्ग्य इस प्रकार [संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि] तीन तरहका होता है ।

शब्दशक्त्युत्पत्ति ध्वनिके दो भेद

उनमेंसे—

[मृ० ५३]—जहाँ शब्दसे वस्तु अथवा अलङ्कार प्रधानरूपसे प्रतीत होते हैं वह दो प्रकारका शब्दशक्त्युत्पत्तिध्वनि [क्रमशः वस्तुध्वनि तथा अलङ्कारध्वनि नामसे] फटलाता है ।

वस्तु [ध्वनि] इससे अलङ्काररहित केवल वस्तु [फा ग्रहण होता है] ।

उपमालङ्कारध्वनिका उदाहरण

[उनमेंसे] पहिला [अर्थात् अलङ्कारध्वनिका उदाहरण] जैसे—

यह श्लोक किसी राजाकी स्तुतिमें लिखा गया है । इसमें कविने राजाकी इन्द्रके साथ तुलना की है । इन्द्र जैसे मेघोंका उदय पर उनके द्वारा जलधाराओंसे दावानलके रूपमें बनींमें प्रज्वलित अग्निको बुझा देता है उसी प्रकार उस राजाने अपने 'काल' अर्थात् काली रक्षियोंवाली अथवा कालायसलौह अर्थात् फोलादखे बनी हुई अथवा कालरूप करवाल अर्थात् तलवाररूप अम्बुवाह अर्थात् मेघको [अम्बुवाह शब्दका यौगिक अर्थ पानीको वहन करनेवाला होता है । तलवारमें भी एक प्रकारका 'पानी' भागा जाता है । इसलिए पानीदार तलवारकी मेघके साथ उपमा भी अच्छी बन पड़ी है । इस प्रकार अपने करवालरूप महान् अम्बुवाहको] उठाकर कठोर एवं वेगवान् गर्जन करनेवाले राजाने गगनमें क्षुब्धोंके प्रदीप्त प्रतापको बुझा दिया है । इस रूपमें कविने राजाका वर्णन किया है । श्लोकका अर्थ इस प्रकार है—

उल्लास्य कालकरवालमहाम्बुबार्ह
 देवेन येन जठरोर्जितगर्जितेन ।
 निर्वापितः सकल एव रणे रिपूणां
 धाराजलैस्त्रिजगति ज्वलितः प्रतापः ॥ ५४ ॥

अत्र वाक्यस्यासम्बद्धार्थाभिधायकत्वं मा प्रसाङ्गीदिति प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरुप-
 मानोपमेयभावः कल्पनीय इत्यत्रोपमालङ्कारो व्यङ्ग्यः ।

तिग्मरुचिरप्रतापो विधुरनिशाकृद्भिरो 'मधुरलीलः' ।

मतिमानतत्त्ववृत्तिः प्रतिपदपक्षाग्रणीर्विभाति भवान् ॥ ५५ ॥

कठोर एवं उच्चतर गर्जन करनेवाले जिस [इन्द्रदेवसदृश] आपने कालरूप
 महान् [पानीदार] तलवारको उठाकर शत्रुओंके तीनों लोकोंमें प्रदीत प्रतापको [अपने
 खड्गके] धारा-जलसे रण-भूमिमें विलकुल बुझा दिया ॥ ५४ ॥

यहाँ [इन्द्र-पक्ष तथा राज-पक्षमें] वाक्यकी असम्बद्धार्थकता न हो जाय,
 इसलिए प्राकरणिक [राज-पक्ष] और अप्राकरणिक [इन्द्र-पक्ष] के उपमान-उपमेय-
 भावकी कल्पना की जाती है, इसलिए यहाँ उपमालङ्कार व्यङ्ग्य है ।

शब्दशक्त्युत्थ विरोधाभास अलङ्कारध्वनिके दो उदाहरण

अगले श्लोकमें 'तिग्मरुचि' अर्थात् सूर्य और 'अप्रतापः' अर्थात् प्रतापरहित ये दोनों
 विरोधी विशेषण हैं । परन्तु जब इनका अर्थ यह किया जाता है कि शत्रुओंके प्रति तिग्म अर्थात् तीक्ष्ण
 प्रतापवाले और मित्रोंके प्रति रुचिर अर्थात् मनोहर प्रतापवाले राजा, तब उस विरोधका परिहार हो
 जाता है । इसी प्रकार 'विधुः' और 'अनिशाकृत्'में आपाततः विरोध प्रतीत होता है । 'विधुः'का अर्थ
 चन्द्रमा है, उसे निशाकर या निशाकृत् भी कहा जाता है । परन्तु यहाँ कवि उम 'विधु'को 'अनिशा-
 कृत्' कह रहा है । इसलिए इनमें विरोध उपस्थित होता है । परन्तु जब उसका 'विधुरो' अर्थात् शत्रुओंका
 निशाके समान नाश करनेवाला राजा' यह अर्थ किया जाता है तब उम विरोधका परिहार हो जाता
 है । इसी प्रकार 'मधुरलीलः'में, 'अलीलः', लीलारहित 'मधुः' अर्थात् वसन्त यह अर्थ करनेपर विरोध
 होता है । परन्तु 'मधुर' अर्थात् आनन्ददायक लीला अर्थात् चेष्टाओंमें युक्त राजा' यह अर्थ करनेपर
 विरोधका परिहार हो जाता है । इसी प्रकार 'मतिमान् अतत्त्ववृत्तिः' जो बुद्धिमान् होनेपर भी 'अतत्त्व-
 वृत्ति' तत्त्वको न ग्रहण करनेवाला है यह अर्थ परस्पर विरुद्ध प्रतीत होता है । परन्तु जब 'मति' अर्थात्
 प्रतिभा तथा मान अर्थात् प्रमाणोंसे तत्त्वका निर्णय करनेवाला राजा' यह अर्थ किया जाता है तब उस
 विरोधका परिहार हो जाता है । इसी प्रकार प्रतिपद् अर्थात् प्रतिपदा तिथि और न अपाग्रणी शुभ
 पक्ष या दृष्टपक्षकी अग्रणी नहीं है यह अर्थ परस्पर विरोधी प्रतीत होता है । परन्तु 'प्रतिपद' अर्थात्
 प्रत्येक स्थानपर पक्ष अर्थात् अपने पक्षके लोगोंका अग्रणी अर्थात् नेता' यह अर्थ करनेपर उम विरोध
 का परिहार हो जाता है । इसलिए यहाँ विरोधाभास अलङ्कार व्यङ्ग्य है । अर्थ इस प्रकार ?

[शत्रुओंके प्रति] तीव्र तथा [मित्रोंके प्रति] मनोहर प्रतापवाले, [विधुर
 अर्थात्] शत्रुओंके नष्टकर्त्ता, मधुर चेष्टाओंवाले, प्रतिभा तथा प्रमाणोंसे तत्त्वका
 निर्णय करनेवाले और प्रत्येक स्थानपर अपने लोगोंका नेतृत्व करनेवाले हैं प्रमा,
 [गजन] आप [अत्यन्त] शोभित होते हैं ॥ ५५ ॥

अन्नैक्यस्य पदस्य द्विपदत्वे विरोधाभासः ।

अमितः समितः प्राप्तैर्नृत्कपैर्हर्षद् । प्रभो ।

अद्वितः सद्वितः साधुयशोभिरसतामसि ॥ ५६ ॥

अत्रापि विरोधाभासः ।

निरुपादानसम्भारमभित्तावेव तन्वते ।

जगदित्रं नमस्तस्मै कलाङ्गलान्याय श्रुतिने ॥ ५७ ॥

अत्र न्यतिरेकः ।

यतो [निम्नगच्चिरप्रतापः इत्यादि] एक-एक पदकं [प्रिलेड लाग निम्नगच्चि-
अप्रतापः दस प्रकार] दो-दो पद घना डेनेपर [विरोध-या प्रतीत होनेमें] विरोधाभास
[अलङ्कार व्यङ्ग्य] होता है ।

इसी प्रकार विरोधाभास अहङ्कारका एक और उदाहरण है ।

हे आनन्ददायक राजन्, [स्मृतिः] शुद्धमेव प्राप्त उन्मेषेण अपरिमित [मधुर-
शाली] आप मुन्दर कीर्तिसमूहमेव युक्त [साधुयशोभिः स्मृतिः] हेनप नो [मुष्टे-
[अमतां] शत्रु [अस्तिः] ॥ ५६ ॥

यत्तं भी ['अमितः' तथा 'समितः' पदयोः पदं 'अमित' तथा 'समितः'] पञ्च
मिगेधामास व्यङ्ग्यं ह ।

यतो केवल 'अमितः'—'शमितः' तथा 'अतिः'—'शतिः' पदोपसर्गभावात् प्राप्तं तादात्म्यं । आपाततः, जो 'अमितः' एव न 'शमितः' धर्मो नो गम्यता है अथवा तो 'अतिः' एव न 'शतिः' धर्मो नो गम्यता है । इस प्रवाशका विशेष यहाँ प्रतीत होता है । परन्तु निज स्वभावान्न 'अतिः' एव न 'शतिः' अर्थ यतो 'युक्त' निश्चित होता है । अथवा पञ्चमी विभक्तिवाच्य 'अमितः' । अतः यत्नः अर्थात् सुखं प्राप्त उत्तरार्धे 'अमितः' अर्थात् अपरन्त उत्तरार्धभागी या 'अतिः' एव न 'शतिः' हो जाता है । इसी प्रकार 'अतिः, शतिः' के विरोधका भी प्रतिपादित आशय प्रकट होता है । अतिः, शतिः इस प्रकारका अन्वय सम्बन्ध ही जाता है । अतः यत्नः की ही प्रकृति व्यक्त्युपनिषे ओर उगीवा प्राधान्य विवक्षित है । अतः यत्नः निज स्वभावान्न 'अतिः' एव न 'शतिः' अर्थ यतो 'युक्त' निश्चित होता है । अथवा पञ्चमी विभक्तिवाच्य 'अमितः' । अतः यत्नः अर्थात् सुखं प्राप्त उत्तरार्धे 'अमितः' अर्थात् अपरन्त उत्तरार्धभागी या 'अतिः' एव न 'शतिः' हो जाता है । इसी प्रकार 'अतिः, शतिः' के विरोधका भी प्रतिपादित आशय प्रकट होता है । अतिः, शतिः इस प्रकारका अन्वय सम्बन्ध ही जाता है । अतः यत्नः की ही प्रकृति व्यक्त्युपनिषे ओर उगीवा प्राधान्य विवक्षित है ।

अब्दशतस्युत्थ व्यतिरेकालङ्कारध्वनिना उदात्तरण

ਧਨੁਸਰ ਸਿਰਿ ਜੀਗ ਤਦਾਦਰਨਾ ॥ ਬਾਧੁ ਤਸੀਯਾ ਪਦ ॥ ੪੮ ॥ ੧੧ ॥

[सृष्टिपता आदि चित्र निर्माणपदी] सामग्री, निम्न मंत्र [चित्र] चित्र
मिसिकं निम्न ही गान्ध्याय जगत्पथ निम्न निर्माण पदमेतत् [चित्र]
पतासने शिष्टपथ, पतासने शिष्ट पतासने पतासने पतासने पतासने
चित्रपतासने पतासने पतासने [चित्र] पतासने पतासने पतासने
पतासने पतासने ॥ ५५ ॥

यथा व्यतिरिक्ततया [व्यतिरिक्ततया] ।

2. The second part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $\epsilon \rightarrow 0$. It is shown that the solutions of the system (1) converge to the solutions of the system (2) as $\epsilon \rightarrow 0$.

1. 1541² 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135

...the

[सू० ५४] अर्थकृत्युद्भवोऽप्यर्थो व्यञ्जकः सम्भवी स्वतः ॥३९॥

प्रौढोक्तिमात्रात्सिद्धो वा कवेः तेनोद्भिमतस्य वा ।

वस्तु वाऽलङ्कृतिर्वैति पङ्क्त्यभेदोऽसौ व्यनक्ति यत् ॥ ४० ॥

वस्तुवलङ्कारमथ वा तेनायं द्वादशात्मकः ।

स्वतःसम्भवी न केवलं भणितिमात्रनिष्पन्नो यावद्गहिर्याचित्येन सम्भाव्यमानः । कविना प्रतिभामात्रेण बहिरसन्नपि निर्मितः, कविनिवद्धेन वक्त्रेति वा द्विविधोऽपर इति त्रिविधः । वस्तु वाऽलङ्कारो वाऽसाविति षोढा व्यञ्जकः । तस्य वस्तु वाऽलङ्कारो वा व्यङ्ग्य इति द्वादशभेदोऽर्थशक्त्युद्भवो ध्वनिः ।

भेदोंमें वस्तुध्वनि तथा अलङ्कारध्वनि दो भेद होकर $३ \times २ = ६$ भेद हो जाते हैं । ये छह भेद व्यङ्ग्य और व्यञ्जक, दोनों होनेसे द्विगुण होकर $६ \times २ = १२$ भेद बन जाते हैं । जैसे कि—

१. स्वतःसम्भवीम्

१. वस्तुसे वस्तु व्यङ्ग्य

२. वस्तुसे अलङ्कार व्यङ्ग्य

३. अलङ्कारसे वस्तु व्यङ्ग्य

४. अलङ्कारसे अलङ्कार व्यङ्ग्य

२. कविप्रौढोक्तिसिद्धम्

१. वस्तुसे वस्तु व्यङ्ग्य

२. वस्तुसे अलङ्कार व्यङ्ग्य

३. अलङ्कारसे वस्तु व्यङ्ग्य

४. अलङ्कारसे अलङ्कार व्यङ्ग्य

३. कविनिवद्धवस्तुप्रौढोक्तिसिद्धम्

१. वस्तुसे वस्तु व्यङ्ग्य

२. वस्तुसे अलङ्कार व्यङ्ग्य

३. अलङ्कारसे वस्तु व्यङ्ग्य

४. अलङ्कारसे अलङ्कार व्यङ्ग्य

अगली कारिकामें ग्रन्थकार इन बारह भेदोंका निरूपण कर यथानम उनके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ।

[सू० ५४] अर्थशक्त्युद्भव व्यञ्जक अर्थ भी १. स्वतःसम्भवी [अर्थात् लोकमें पाया जानेवाला], २. [केवल] कविकी प्रौढोक्तिमात्रसे सिद्ध अथवा ३. उस [कवि] के द्वारा निवद्ध [वक्ता] की [प्रौढोक्तिमात्र] से [सिद्ध अर्थात् लोकमें न पाया जानेपर भी केवल कविकी कल्पनामात्रसे काव्यमें वर्णित] होता है । वही तीन प्रकारका भी वस्तु तथा अलङ्कारम्प [दो प्रकारका होने $३ \times २ = ६$] से छह प्रकारका होता है और क्योंकि वह वस्तु अथवा अलङ्कार [दोनोंको] व्यक्त करता है इसलिए वह अर्थशक्त्युद्भव [ध्वनि $६ \times २ = १२$] बारह प्रकारका होता है ॥ ३९-४१ ॥

स्वतःसम्भवी [का अर्थ यह है कि वह] केवल [कविके] कथनमात्रसे ही सिद्ध नहीं होता है अपितु उचितरूपसे बाह्य संसारमें भी पाया जाता है और बाह्य संसारमें न होनेपर भी कविके द्वारा [अपनी] प्रतिभामात्रसे निर्मित अथवा कविनिवद्ध वक्ताके द्वारा [प्रतिभामात्रसे निर्मित] दो प्रकारका और इन प्रकार [कुल गिलाकर] तीन प्रकारका [अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि होता है ।] वह [तीनों प्रकारका] व्यञ्जक अर्थ वस्तु अथवा अलङ्कारम्प होता है इसलिए [$३ \times २ = ६$] छह प्रकारका तथा उसमें वस्तु अथवा अलङ्कार [में दो] व्यङ्ग्य होने हैं । इस प्रकार अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि [$६ \times २ = १२$] बारह प्रकारका होता है ।

तमेणोनाहरणम् ।

अलसशिरोमणि धुत्ताणं अगिमो पुत्ति धनसमिद्धिमओ ।

एअ भणिगण णअद्दी पणुहविलोअणा जाआ ॥ ६० ॥

[अलसशिरोमणिधूर्तानामगिमः पुत्ति धनसमृद्धिमयः ।

एति भणितेन नताद्दी प्रफुल्लविलोचना जाता ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र मर्मोपभोग्य इति वस्तुना वस्तु व्यज्यते ।

धन्याऽमि या कथयसि प्रियसद्गमेऽपि

विस्त्रयचाटुकशतानि रतान्तरेषु ।

नीचा प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण

सख्यः । शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ॥ ६१ ॥

अत्र त्वमधन्या अहं तु धन्येति व्यतिरेकालङ्कारः ।

स्वतःसम्भवीके चार उदाहरण : १. वस्तुसे वस्तु व्यङ्ग्य

क्रमशः उनके उदाहरण देते हैं—

ते पुत्ति, [यह तुम्हारा प्रस्तावित घर] बड़ा आलसी, धूर्तोंमें अग्रणी और धन-समृद्धिसे युक्त है । ऐसा कहनेसे उस नताद्दीकी आँखें खिल उठी ॥६०॥

यहाँ 'यह मेरे ही उपभोगके योग्य है' यह वस्तु [प्रफुल्लविलोचनत्वरूप कथित] वस्तुसे व्यङ्ग्य होती है ।

हाँ नायिकाके प्रसन्न होनेका यह कारण है कि आलसी होनेके कारण ये घरसे निकलकर नहीं नहीं पायेंगे इसलिए हर समय उनके साथ रहनेका अवसर मिलेगा । 'धूर्तानाम् अगिमः'का अभिप्राय यह है कि वे मूर्ख या साधु नहीं हैं अपितु सब कलाओंको जानते हैं इसलिए उनका सहवास बड़ा आनन्ददायक होगा । 'धनसमृद्धिमय' इस विशेषणने उसकी जीवनयात्राकी चिन्ताओंसे मुक्तिकी सूचना द्वारा उसकी प्रसन्नताकी ओर भी वृत्ति कर दी है । इसीलिए इन तीनों विशेषणों द्वारा अपने भावी प्रियतमका परिचय प्राप्तकर उसकी आँखें प्रसन्नतासे खिल उठी । यहाँ नायिकके विशेषणश्रवणसे जनित प्रफुल्लविलोचनत्वरूप वस्तुसे, 'यह केवल मेरे ही उपभोग्य है' यह वस्तु अभिव्यक्त होती है ।

२. स्वतःसम्भवी वस्तुसे अलङ्कार व्यङ्ग्य

वस्तुसे अलङ्कार व्यङ्ग्यका उदाहरण आगे देते हैं । यह पद्य 'विजिका' नामक कविवित्रीका है, यह नात साङ्गधरपद्धतिमें लिटी है । इसमें अपने-अपने रति सम्भोगकी आलोचना करनेवाली सखियोंमेंसे कोई एक सखी अपनी दूसरी सखीका उपहास करते हुए कह रही है कि—

तुम धन्य [व्यङ्ग्यसे अधन्य] हो जो प्रियके साथ सद्गम होनेपर भी और सुरतके समय भी नाना प्रकारकी विद्यासयुक्त चापल्यकी बातें कह लेती हो । ते स्वर्ण, सौगन्ध साकर कहती हैं कि प्रियके द्वारा [मेरे] नारेकी ओर हाथ बढ़ाते ही तुमने तो कुछ भी स्मरण नहीं रहता है ॥६१॥

यहाँ तुम तो धन्य नहीं अपितु मैं धन्य हूँ यह [दूसरी सखीकी अपेक्षा आधिक्य दिगलानेसे] व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्ग्य है ।

दशम उल्लासमें विरोधात्कारका लक्षण निम्नलिखित प्रकार दिया गया है—

[सू० १६६] विरोधः सोऽविरोधेऽपि निरुद्धत्वेन यत्नः ।

[सू० १६७] जातिभग्नमिच्छा सा विरुद्धा एताद् गुणस्त्रिभिः ॥

जिहा ज्ञानमपि द्रव्य द्रव्योपेक्षेति ते दस ।

जातिमानव, गणमानव, जिहामानव और द्रव्यमानव [यच्छा-शब्द] चार प्रकारके शब्द और जातिमि उनके चार अर्थ माने गये हैं । इन अर्थोंका परस्पर विरोध न होनेपर भी जहाँ उनका विरोध सा वर्णन किया जाय वहाँ विरोधात्कार या विरोधाभास अलङ्कार होता है । जातिका जात्यादि चारोंके साथ, गुणोंका गुण आदि तीनके साथ, जिहाया जिहा और द्रव्य दोके साथ तथा द्रव्यका द्रव्यके साथ, इन प्रकार [$४ + २ + २ + १ = ९$] दस प्रकारका विरोध सम्भव होनेसे विरोधाभास अलङ्कारके दस भेद हो जाते हैं ।

नवत्योगिता अलङ्कारका लक्षण दशम उल्लासमें निम्नलिखित प्रकार दिया है—

[सू० १७८] नियताना सद्गुणैः सा पुनस्तुल्ययोगिता ।

नियत अर्थात् केवल प्राकरणिक अथवा केवल अप्राकरणिक अनेक अर्थोंमें एक धर्मका अभिगमन होनेपर तुल्ययोगिता अलङ्कार होता है ।

यहाँ गन्धकारने विरोधात्कारसे तुल्ययोगिता अलङ्कार व्यञ्ज्य माना है । इसमें ओष्ठदशन और व्यामोचनरूप क्रियाओं परस्पर विरोध होनेसे विरोधात्कार व्यञ्जक अलङ्कार है और उससे स्वाधरदशन तथा शत्रुव्यापादनरूप दो प्राकरणिक अर्थोंमें एककालिकत्वरूप एक धर्मका सम्बन्ध होनेसे तुल्ययोगिता अलङ्कार व्यञ्ज्य है । यह गन्धकारकी ऊपरकी पक्षियोंका अभिप्राय है ।

‘प्रदीपकार’की व्याख्या

यहाँ वृत्तिगन्धमें गन्धकारने विरोधात्कारसे तुल्ययोगिता अलङ्कारको व्यञ्ज्य माना है परन्तु ‘पाद्यप्रकाश’के अनेक टीकाकारोंने ‘विरोध’ और ‘तुल्ययोगिता’ अलङ्कारोंकी यहाँ किसी प्रकार सङ्गति नहीं मानी है । उदाहरणके लिए प्रदीपकारादि कहते हैं कि—

विरोधात्कारेण इत्यस्य विरोधाभासात्कारेण इत्यर्थस्तु न । विरोधस्यासम्भवात् । किन्तु विरोधमभितोऽलङ्कारस्तेनैव । पार्थकारण्यो, पौर्वापर्यविपर्ययरूपातिशयोक्त्यलङ्कारेणेति यावत् । स्वाधरदशनस्य धारणस्य वैद्विधूजनोष्ठदशनव्यमोचनस्य पार्थस्य च समकालतया निर्दिष्टत्वात् । तुल्ययोगितेति पदस्यपि तुल्ययोगितालङ्कार इत्यर्थस्तु न, ‘नियताना सद्गुणैः सा पुनस्तुल्ययोगिता’ इति १६८ सूत्रेण लक्षिताया, प्रवृत्तानामप्रवृत्ताना वा एकधर्मसम्बन्धरूपतुल्ययोगितायाः प्रवृत्तेऽसम्भवात् । तुल्ययोगिताया धर्मस्य गुणक्रियान्तररूपत्वेन गणनात् । किन्तु तुल्ययोगिपदस्य अधरो निर्दोष सत्त्वो व्यापादितत्वेनेति तुल्यत्वात् योगः यतोस्तौ तुल्ययोगिनो तयोर्भावस्तुल्ययोगितेति व्युत्पत्त्या समुपपादनात् इत्यर्थः । अधरनिर्दशनवैद्विधूपादनक्रिययोर्योगप्रतीतिरिति ।

इसका अभिप्राय यह है कि प्रदीपकार आदिने यहाँ वृत्तिगन्धमें ‘विरोध’ तथा ‘तुल्ययोगिता’ दोनों पक्षोंको मुख्यरूपसे उस नामके अलङ्कारोंका वाचक न मानकर उनका भौगिक अर्थ करनेका प्रयत्न किया है और विरोधात्कार शब्दसे विरोधमभित पार्थ-कारणके पौर्वापर्यविपर्ययरूप अतिशयोक्ति अलङ्कारका तथा तुल्ययोगिता शब्दसे ओष्ठदशन तथा शत्रुव्यापादनके तुल्यकालमें होनेसे समुपपादनाका गणन किया है ।

[केशेषु वलात्कारेण तेन च समरे जयश्रीगृहीता ।

यथा कन्दराभिर्विधुरास्तस्य दृढं कण्ठे संस्थापिताः ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र केशग्रहणावलोकनोद्दीपितमदना इव कन्दरास्तद्विधुरान् कण्ठे गृह्णन्ति इत्युत्प्रेक्षा । एकत्र संप्राप्ते विजयदर्शनात्तत्सारयः पलाय्य गुहासु तिष्ठन्तीति काव्य-हेतुरलङ्कारः । न पलाय्य गतास्तद्वैरिणोऽपि तु ततः पराभवं सम्भाव्य तान् कन्दरा न त्यजन्तीत्यपहृतिश्च ॥

६. कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुसे अलङ्कार व्यङ्ग्य

उस [स्त्र्यमान राजा] ने युद्धक्षेत्र [सुरतभूमि] में वलात् केशोंको पकड़कर जयश्रीका इस प्रकार आलिङ्गन किया, जिससे [उसकी रति-क्रीड़ाको देखकर मदनोन्मत्त] कन्दराओंने उसके शत्रुओंको गलेमें जोरसे लिपटकर रोक लिया ॥६५॥

यहाँ [राजाके द्वारा विजयश्रीके] केशग्रहणके अवलोकन [रूप वस्तु] से मदनोन्मत्त-स्त्री होकर कन्दराएँ [मानो] उसके शत्रुओंके गलेमें लिपट-सी रहती हैं यह १. उत्प्रेक्षा [अलङ्कार व्यङ्ग्य है] । अथवा [एकत्र अर्थात्] एक स्थानपर संग्राममें उस [राजा] की विजय [रूप वस्तु] को देखकर, उसके शत्रु भागकर गुफाओंमें रहने लगे इस प्रकार [वस्तुसे] २. काव्यलिङ्ग अलङ्कार [व्यङ्ग्य] है । अथवा शत्रु भागकर [कन्दराओंमें] नहीं गये अपितु उससे दूर जानेके डरसे कन्दराएँ [पूर्वसे विद्यमान] उनको नहीं जाने देती हैं यह ३. अपहृति [अलङ्कार वस्तुसे] व्यङ्ग्य है ।

यहाँ कविप्रौढोक्तिसिद्ध वेशग्रहणरूप वस्तुसे १. उत्प्रेक्षा, २. काव्यलिङ्ग तथा ३. अपहृति तीन अलङ्कार व्यङ्ग्य माने हैं । इनके लक्षण तथा उनका समन्वय निम्नलिखित प्रकार होता है—

[सू० १३७] 'सम्भावनमयोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् ।' प्रकृत उपमेयता 'सम' अर्थात् उपमानके साथ सम्भावना अर्थात् 'उत्कटेककोटिक सशयको' 'उत्प्रेक्षा' करते हैं । यहाँ भयके कारण शत्रुओंसे निरन्तर कन्दराओंमें गुप्त रहने रूप प्रकृत अर्थकी, कन्दराओंने मानो उन शत्रुओंको गलेमें लिपटकर रोक लिया है, इस प्रकारके सम्भावनके कारण उत्प्रेक्षाअलङ्कार व्यङ्ग्य है ।

[सू० १७४] 'काव्यलिङ्ग ऐतोर्वाक्यपदार्थता ।' जहाँ वाक्यार्थ अथवा पदार्थको अन्यके हेतुरूपमें वर्णित किया जाय वहाँ 'काव्यलिङ्ग' अलङ्कार होता है । इस दूरे पक्षमें राजाने विलास-लक्ष्मीको अपने वशमें कर लिया है, इसी कारण शत्रु भागकर कन्दराओंमें गुप्त गये हैं, इस प्रकार प्रथम वाक्यार्थ द्वितीय वाक्या के कारणरूपमें प्रकृत किया गया है । इसलिए यहाँ वेशग्रहणरूप वस्तुसे काव्यलिङ्ग अलङ्कार व्यङ्ग्य माना गया है ।

[सू० १८६] 'प्रकृत रतिरिप्पान्नात् साप्यते सा त्वपहृतिः ।' जहाँ प्रकृत अर्थात् उपमेयको असत्य वतलाकर अन्य अर्थात् उपमानको सत्यतया स्थापित किया जाता है वा 'अपहृति' अलङ्कार होता है । इस तीसरी द्वितीये भयके भारे भागकर कन्दराओंमें चले गये हैं इस प्रकृत अर्थको असत्य ढररावर कन्दराएँ पहिले ही अपने भीतर बैठे हुए शत्रुओंको उसके भयके कारण बाहर नष्ट आने देती हैं यह अन्य अर्थकी स्थापना भी जा रही है अतः अपहृति अलङ्कार व्यङ्ग्य है । यही बात ग्रन्थकारने उपरवी पक्षोंमें लिखी है ।

जे लङ्गागिरिमेखलासु खलिआ संभोगखिण्णोरई-
फारुफुल्लफणावलीकवलणे पत्ता दरिद्रत्तणम् ।

ते एहि मलयानिला विरहणीणीसाससंपकिणो
जादा इति सिसुत्तणे वि वहला तारुणपुण्णा विअ ॥ ६८ ॥

[ये लङ्गागिरिमेखलासु खलिताः सम्भोगखिन्नोरगी-
स्फारोत्फुल्लफणावलीकवलने प्राप्ता दरिद्रत्वम् ।

त इदानीं मलयानिला विरहिणीनिःश्वाससम्पर्किणो
जाता इति शिशुत्वेऽपि वहलास्तारुण्यपूर्णा इव ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र निःश्वासैः प्राप्तैश्चर्या वायवः किं किं न कुर्वन्तीति वस्तुना वस्तु व्यज्यते ।

सहि विरइऊण माणस्य मज्झ धीरत्तणेण आसासम् ।

पिअदंसणाविहलंखलखणम्मि सहसति तेणओसरिअम् ॥ ६९ ॥

[सखि विरचय्य मानस्य मम धीरत्वेनाश्वासम् ।

प्रियदर्शनविशृङ्खलक्षणे सहसेति तेनापसृतम् ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र वस्तुनाऽकृतेऽपि प्रार्थने प्रसन्नेति विभावना, प्रियदर्शनाय सौभाग्यवलं
धैर्येण सोढुं न शक्यते इत्युत्प्रेक्षा वा ।

९. कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुसे वस्तु व्यङ्ग्य

[लङ्गागिरि] हेमकूट पर्वतकी तलहटियोंमें [सर्पांके डरसे] मन्दगतिसे चलने-
वाले [खलिताः] जो वायु, सम्भोगसे थकी हुई [अतएव प्यासी] सर्पिणियोंकी फैली
हुई और ऊपर उठी हुई फणावलीके द्वारा भक्षण कर लिये जानेके कारण, स्तपताको
प्राप्त हो गये थे, वे मलयानिल आज [इस वसन्तके समय] शैशवावस्था [वसन्तके
आरम्भ] में ही विरहिणियोंके निःश्वासोंका सम्पर्क प्राप्तकर तारुण्यमय [प्रवल] तथा
प्रचुरताको प्राप्त हो गये हैं । [यह 'कर्पूरमञ्जरी' में वसन्तवर्णनका श्लोक है] ॥ ६८ ॥

यहाँ निःश्वासों [के सम्पर्क] से शक्ति [तेश्चर्य] प्राप्तकर मलयानिल क्या-क्या न
कर डालेंगे यह वस्तु [श्लोकोक्त वस्तुसे व्यक्त होती] है ।

१०. कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुसे अलङ्कार व्यङ्ग्य

हे सखि, [तेरे द्वारा दिलाया हुआ] धैर्य, मेरे मानको [हे मान, तुम उठे रहना,
भागना नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, इस प्रकार] आश्वासन देकर प्रियतमके
दर्शन होनेपर [मानके पैरोके] उगमगाते ही [उसकी सहायताका दम भग्नेवाला धैर्य
न जाने कहाँ] सहसा भाग गया ॥ ६९ ॥

यहाँ [श्लोकमें प्रतिपादित] वस्तुसे, प्रार्थना या मनाने के बिना ही [नायिका या
मैं] प्रसन्न हो गयी इस प्रकार [बिना कारणके कार्यके वर्णनरूप] विभावना अलङ्कार,
अथवा प्रियतमके दर्शनसे प्राप्त सौभाग्यके बलको धैर्य सहन नहीं कर सकता है यह
उत्प्रेक्षा अलङ्कार [व्यङ्ग्य] है ।

ओल्लोलकरअरणखवएहि तुह लोअणेसु मह दिण्णम् ।
रत्तंसुअं पसाओ कोवेण पुणो इमे ण अक्कमिआ ॥७०॥

[आर्द्रार्द्रकरजरदनक्षतैस्तव लोचनयोर्मम दत्तम् ।

रक्तान्शुकं प्रसादः कोपेन पुनरिमे नाक्रान्ते ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र किमिति लोचने कुपिते वहसि इत्युत्तरालङ्कारेण न केवलमार्द्रनखक्षतानि गोपायसि यावत्तेषामहं प्रसादपात्रं जातेति वस्तु ॥

महिलासहस्रभरिए तुह हिअए सुहअ सा अमाअन्ती ।

अणुदिणमणणकम्मा अंगं तणुअं वि तणुएइ ॥७१॥

[महिलासहस्रभरिते तव हृदये सुभग सा अमान्ती ।

अनुदिनमनन्यकर्मा अङ्गं तन्वपि तनयति ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र हेत्वलङ्कारेण तनोस्तनूकरणेऽपि तव हृदये न वर्तते इति विशेषोक्तिः ।

११. कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कारसे वस्तु व्यङ्ग्य

तुम्हारे इस [शरीरपर प्रतिनायिकाके सम्भोगकालमें प्रदत्त] धिलकुल ताजे नखक्षत तथा दन्तधताने [प्रसन्नतासे] लाल रंगका आवरण-पट पुरस्कारमें मेरे नेत्रोंको प्रदान किया है [इसलिए उसको धारण करनेसे ये लाल प्रतीत होते हैं ।] परन्तु ये क्रोधसे आक्रान्त नहीं हैं ॥ ७० ॥

यहाँ तुम आँखें लाल क्यों कर रही हो, इस [प्रश्नके उत्तररूपमें इस श्लोकके उक्त होनेसे] उत्तरालङ्कारसे, तुम केवल अपने ताजे नखक्षतोंको ही नहीं छिपा रहे हो बल्कि मेरे ऊपर भी उनकी कृपा हो गयी है [क्योंकि उनके छिपानेके लिए ही तुम मेरा आलङ्कन आदि कर रहे हो] यह वस्तु [ध्वनित होती है] ।

[सू० १८८]

उत्तरश्रुतिमात्रतः ।

प्रश्नस्योत्तरायन यत्र क्रियते तत्र वा सति ।

अगङ्गद् यद् असम्भाव्यमुत्तर स्यात् तदुत्तरम् ॥

अर्थात् जहाँ प्रतिवचनके श्रवणमात्रसे पूर्व प्रश्नवाक्यकी कल्पना कर ली जाय वह 'उत्तरालङ्कार' होता है और जहाँ प्रश्नके होनेपर किसी अर्थकी लोकोत्तरता या दुर्लभता दिग्लानेके लिए अनेक बार असम्भाव्य उत्तर दिया जाय वह भी 'उत्तरालङ्कार'का दूसरा भेद होता है । यह 'उत्तरालङ्कार'का लक्षण है ।

१२. कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कारसे अलङ्कार व्यङ्ग्य

हे सुभग, अगणित नदित्वाश्रयोंसे भरे हुए तुम्हारे हृदयमें न मर्याद मरुतोंके कारण वह तन्वी प्रतिदिन नव कामोंको छोड़कर अपने दुबले शरीरको और भी पतला कर रही है ॥ ७१ ॥

यहाँ हेत्वलङ्कार [अर्थात् काव्यलिङ्ग अलङ्कार] ने शरीरको कुछ करनेपर भी तुम्हारे हृदयमें नहीं रूक पाती है [इस प्रकार कारणके होनेपर भी कार्यके न होनेमें] यह विशेषोक्ति [अलङ्कार दर्शय] है ।

एष कविनिबद्धवक्त्रप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो व्यञ्जकः ।

एवं द्वादश भेदाः ।

[सू० ५५] शब्दायोभयभूरेकः ।

यथा—

अतन्द्रचन्द्राभरणा समुद्दीपितमन्मथा ।

तारकातरला श्यामा सानन्दं न करोति कम् ॥७२॥

अत्रोपमा व्यङ्ग्या ।

[सू० ५६] भेदा अष्टादशास्य तत् ॥४१॥

अत्येति ध्वनेः ।

इन [चारों] में व्यञ्जक [अर्थ] कविनिबद्ध वक्ताकी प्रौढोक्तिमात्रसे सिद्ध है।

इस प्रकार [अर्थशक्त्युत्पत्ति] चारह भेद होते हैं।

उभयशक्त्युत्पन्नध्वनिका भेदः

इस प्रकार शौ सितश्चममव्यञ्जनके अर्थात्कृत्यध्वनिके चार्ल मेडोका तथा शब्दगच्छान्ते दो मेडोका पाले, कुल $१२ + २ = १४$ मेडोका, निरूपण कर चुकनेके बाद अब उभयरास्त्रकृत्यध्वनिके एक सितश्चममके पन्द्रहवें मेडका निरूपण आगे करते हैं—

[सू० ५५]—[संलक्ष्यक्रामव्यङ्ग्य-ध्वनिका] शब्द और अर्थ [उभय] की शक्तिनं सिद्ध [उभयशक्त्युत्थ] एक भेद होता है। जैसे—

[मिथ आदिके आवरणसे रहित] चमकते एण चन्द्रमासे विभूषित [इयाना शब्द मिलत है। उसको दो अर्थ हैं, एक रात्रि और दूसरा पौडशवर्षीया नायिका, इस दूसरे पक्षमें उज्ज्वल चन्द्रको आकारवाले सिरके आभूषणको धारण करनेवाली इयाना अर्थात् पौडशवर्षीया नायिका] कामदेवको उद्दीप्त करनेवाली [इयाना रात्रि तथा पौडशवर्षीया नायिका] किस्तनो आनन्दित नहीं करती है ॥७२॥

यहाँ [उक्त विशेषणोंसे विशिष्ट द्यमा रात्रिके समान उक्त विशेषणाने निर्मित
पोडरावर्णीया नायिका यह] उपमा अलङ्कार व्यङ्ग्य है ।

ध्वनिके अठारह मुख्य भेद

[सू० ५६]—एक प्रसार उत्त [ध्वनि] को १८ भेद होते हैं ।

इससे [अर्थात्] ध्वनिको [१८ भेद होते हैं]।

[illegible]

ननु रसादीनां बहुभेदत्वेन कथमष्टादशेत्यत आह—

[सू० ५७] रसादीनामनन्तत्वाद् भेद एको हि गण्यते ।

अनन्तत्वादिति । तथा हि नवरसाः । तत्र शृङ्गारस्य द्वौ भेदौ, सम्भोगो विप्रलम्भश्च । सम्भोगस्यापि परस्परवलोकनालिङ्गनपरिचुम्बनादिकुसुमोच्चयजलकेलिसूर्यास्तमय-चन्द्रोदयपङ्क्तुवर्णनादयो बहवो भेदाः । विप्रलम्भस्य अभिलाषादय उक्ताः । तयोरपि विभावानुभावव्यभिचारिवैचित्र्यम् । तत्रापि नायकयोरुत्तममध्यमाधमप्रकृतित्वम् । तत्रापि देशकालावस्थादिभेदाः । इत्येकस्यैव रसस्यानन्त्यम् । का गणना त्वन्येषाम् । असंलक्ष्यक्रमत्वन्तु सामान्यमाश्रित्य रसादिध्वनिभेद एक एव गण्यते ।

रसादि असंलक्ष्यक्रमध्वनिका एक ही भेद माना है

[प्रश्न]—अच्छा, रस आदिके बहुत भेद होनेसे [ध्वनिके] अठारह भेद कैसे होते हैं ? इस [शङ्काके समाधान]के लिए कहते हैं—

[सू० ५७]—रस आदिके अनन्त होनेसे केवल एक ही भेद गिना जाता है । [अर्थात् उनका और अधिक विस्तार नहीं किया जाता है] ।

[रसादिके] अनन्त होनेसे [इसकी व्याख्या करते हैं—] जैसे कि [मुख्यरूपसे] नौ रस हैं । उनमेंसे शृङ्गारके दो भेद हैं, एक सम्भोग और दूसरा विप्रलम्भ । सम्भोग-के भी परस्पर अवलोकन, आलिङ्गन, चुम्बन आदि, जलकेलि, सूर्यास्तमय, चन्द्रोदय, तथा पङ्क्तु-वर्णन आदि बहुत-से भेद [हो सकते] हैं । विप्रलम्भके अभिलाष [ईर्ष्या, विरह, प्रवास, शाप] आदि [हेतुक पाँच भेद] बतला चुके हैं । [अनेक उपभेदों सहित] उन दोनोंमें भी विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभावोका वैचित्र्य [होनेसे अनेक भेद] हैं । उनमें भी फिर [सम्भोग तथा विप्रलम्भ दोनों प्रकारके शृङ्गारोंमें नायिका-नायकोंमें उत्तम, मध्यम, अधम प्रकृति [होनेसे भेद हो सकते] हैं । उनमें भी फिर देश, काल, अवस्था आदि [के भेदसे] भेद होते हैं । इस प्रकार एक ही [शृङ्गार] रसके अनन्त भेद हो जाते हैं । अन्य सबकी गिनती करनेकी तो बात ही क्या है । [इन सबमें] असंलक्ष्य-क्रमत्वकी समानताको लेकर रसादिध्वनिको एक ही भेद माना जाता है । [इस प्रकार ध्वनिके अठारह भेद होते हैं] ।

अठारह ध्वनिभेदोंका विस्तार

अब ध्वनिके इन मुख्य अठारह भेदोंका आगे और भी विस्तार होता है । इन मुख्य अठारह भेदोंमें एक उभयशक्त्युत्थ भेद तो केवल वाक्यमें ही रहता है, परन्तु शेष १७ के पदगत तथा वाक्यगत भेद होनेसे $१७ \times २ = ३४$ भेद हो जाते हैं । और उनमेंसे अर्थशक्त्युत्थके जो १२ भेद गिनाये गे उनके प्रत्यक्षमें भी होनेमें १२ भेद आर हो सकते हैं । उनको और उभयशक्त्युत्थके एक भेदको भी मिला देनेमें $१ + ३४ = ३५ + १२ = ४७$ भेद होते हैं । इनके अतिरिक्त असंलक्ष्यक्रमगतके १. पदगत, २. वर्ण, ३. रचना तथा ४. प्रत्यक्षगत होनेमें चार भेद और जो अठारह ध्वनिके $४७ + ४ = ५१$ भेद हो जाते हैं । ध्वनिके प्रत्यक्ष १८ भेद करनेके बाद अब आगे ५१ भेदोंकी गणनाकी दृष्टिमें इन भेदोंका आगे विभाजन दिखाने हैं—

[सू० ५८] वाक्ये द्व्युत्थः ।

द्व्युत्थ इति शब्दार्थोभयशक्तिमूलः ।

[सू० ५९] पदेऽप्यन्ये ।

अपिशब्दावाक्येऽपि ।

एकावयवस्थितेन भूपणेन कामिनीव पदद्योत्येन व्यङ्ग्येन वाक्यव्यङ्ग्याऽपि भारती भासते ।

तत्र पदप्रकाश्यत्वे क्रमेणोदाहरणानि—

यस्य मित्राणि मित्राणि शत्रवः शत्रवस्तथा ।

अनुकम्प्योऽनुकम्प्यश्च स जातः स च जीवति ॥ ७३ ॥ [१]

अत्र द्वितीयमित्रादिशब्दा आश्वस्तत्वनियन्त्रणीयत्वस्नेहपात्रत्वादिसंक्रमितवाच्याः ॥

[सू० ५८]—उभयशक्त्युत्थ [ध्वनि केवल] वाक्यमें [होता है] ।

द्व्युत्थ [अर्थात्] शब्दार्थोभयशक्तिमूल [ध्वनि, इसका केवल वाक्यगत एक ही भेद होता है] ।

[सू० ५९]—अन्य [सत्रह भेद वाक्यके अतिरिक्त] पदमें भी [होते हैं] ।

‘अपि’ अद्वये [अन्य १७ भेद] वाक्यमें भी होते हैं । [इस प्रकार उन सत्रह भेदोंके पदगत तथा वाक्यगत दो भेद होकर $१७ \times २ = ३४$ भेद हो जाते हैं] ।

[पदद्योत्य ध्वनिसे काव्यका क्या उपकार हो सकता है इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं]—जैसे एक ही अवयवमें धारण किये हुए आभूषणसे कामिनी शोभित होती है इसी प्रकार पदसे द्योत्य व्यङ्ग्यसे [श्रोत्रग्राह्य] वाक्य द्वारा व्यङ्ग्य [कविकी स्फोटरूप] वाणी भी शोभित होती है ।

पदद्योत्य लक्षणांमूल ध्वनिके १७ उदाहरण

उनमेंसे पदप्रकाश्य [सत्रह भेदों] के [सत्रह] उदाहरण क्रमसे देते हैं—

सत्रसे पहिले अविवक्षितवाच्य या लक्षणांमूल ध्वनिके अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य तथा अत्यन्त-तिरस्कृतवाच्य-ध्वनि दोनोंके पदद्योत्य उदाहरण क्रमशः देते हैं—

जिसके मित्र [आश्वस्तत्व आदि धर्मयुक्त] मित्र और शत्रु [दण्डभाजनत्वादि धर्मयुक्त वास्तविक] शत्रु हैं और जिसके कृपापात्र [स्नेहपात्रत्वादि धर्मयुक्त वस्तुतः] कृपापात्र है वही [सौभाग्यशाली पुरुष] उत्पन्न हुआ है और वही जीता है ॥ ७३ ॥ [१ लक्षणांमूल पदद्योत्य अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य] ।

यहो [पुनरुक्ति-भयसे] द्वितीय मित्र आदि शब्द [क्रमशः] १ आश्वस्तत्व, २ नियन्त्रणीयत्व तथा स्नेहपात्रत्व आदि [रूप अर्थान्तरमे] संक्रमितवाच्य है ।

हिन्दीमें निम्नलिखित पद्य पदद्योत्य अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य-ध्वनिका उदाहरण हो सकता है—

राधा अति गुन आगरी स्वर्न वरन तनु रग ।

गोहन तू गोहन भयो परसत जाके अन्न ॥

१. स्नेहपात्रत्वादिभिरर्थान्तरसंक्रमितवाच्याः ।

अत्र भीताननेति । एतेन हि नीचैःशंसनविधानस्य युक्तता गम्यते ।

नहीं आयेगे। उनके वशीकरणके लिए तो] मान करो, धैर्य रखो [अर्थात् जल्दी मान भग्न न करना] और प्रियतमके प्रति इस सरलताको छोड़ दो। सखीके द्वारा इस प्रकार समझाये जानेपर भयभीत मुगमुग्हासे [उत्तर देती हुई] उससे बोली कि हे सखि, धीरे धोली, नहीं तो मेरे हृदयमें बैठे प्राणेश्वर मुन लेंगे ॥ ७६ ॥ [३ ख]

यहाँ 'भीतानना' [यत् व्यथक-पद है]। इससे धीरे बोलनेका विधान करनेकी युक्तता प्रतीत होती है। [यत् अलक्ष्यकमव्यक्त-पदयोः सम्भोगशृङ्गारका उदाहरण है]।

यह श्लोक 'अमरकसातक'में लिया गया है। असलक्ष्यकमव्यक्तके ये दो उदाहरण पदयोः भविके प्रदर्शनोंके लिए दिये गये हैं। उनमेंसे पहिला उदाहरण विप्रलम्भशृङ्गारका और दूसरा उदाहरण सम्भोगशृङ्गारका है। इसी दृष्टिसे इस भेदके दो उदाहरण दिये हैं।

हिन्दीके महाकवि विहारीलालने 'अमरकसातक'के इस पंक्ता भी अनुवाद अपने दोहेमें बड़ी सरलताके साथ इस प्रकार किया है—

सखी सितावत मान विधि, सैननि वरजति बाल ।

एए, कहु मो हिय बसत, सदा विहारीलाल ॥

विहारीका काव्यकीशाल यहाँ भी बड़े सुन्दर रूपमें प्रकट हो रहा है। अमरकके लम्बे-लम्बे टार् चरणोंके भावको विहारीने केवल 'सखी सितावत मान विधि' इन चार शब्दोंमें रखकर अपने अद्भुत चातुर्यका परिचय दिया है। सखीकी सितायीहुई मानविधिको मुनकर अमरककी नायिका 'प्रतिवचन्तामार भीतानना' भयभीत होकर कहती है। पर विहारीकी नायिका मुँहसे नहीं बोलती है। मुँहसे कही बात तो हृदयमें स्थित प्राणेश्वर मुन ही लेंगे। इसलिए विहारीकी नायिका 'सैननि वरजति बाल' आँसूके दमारेसे ही मना कर रही है। 'सैननि वरजति बाल'ने दोहेमें एक अपूर्व चमत्कार उत्पन्न कर दिया है जिसके कारण यहाँ सहृदयतामें विहारी अमरकसे कहीं आगे निकल गये हैं। पर हमसे भी अधिक चमत्कार 'मो हिय बसत सदा विहारीलाल'में है। अमरककी नायिकाके 'प्राणेश्वर' उसके हृदयमें बैठे हैं। ठीक है, यह नायिकाका गौरव है। पर विहारीकी नायिकाने उन 'विहारी'जीको चौंथा है, जिनका काम ही सदा 'विहार' करना है। जो एक जगह बैठकर रहते नहीं उन्हीं 'विहारीलाल'को सदाके लिए चौंध लेनेमें और भी सौगव है। सब मिलाकर विहारीका यह छोटा सा दोहा अमरकके विशालसाय श्लोकसे कहीं आगे निकल गया है।

दीन दोहा अरथके आखर भोरे आहि ।

ज्यो रहम नट बुण्डली समिटि कुदि चढि जाहि ॥

रहीमने दोहेकी प्रशंसामें जो यह बात कही है वह विहारीके दोहोपर बिल्कुल ठीक बैठती है। 'विहारी सतसर्'के अनुकरणमें लिखी गयी 'समसतसर्' या 'शृङ्गारसतसर्'में रचयिताने भी हम श्लोकके भावको अपने दोहेमें भरनेका यत्न किया है। 'शृङ्गारसतसर्'का दोहा निम्नलिखित प्रकार है—

हिय लोचनमें भरि रहे सुन्दर नन्दकिशोर ।

चलत सयान न बावरी मान धरो किरि ठौर ॥

पर विहारीके दोहेके सामने यह जग नहीं रहा है।

चिन्त्यन्तो जगत्सृति परब्रह्मरूपिणम् ।

निष्कृतासतया मुक्ति गताऽन्या गोपकन्यता ॥ ८१ ॥ [७]

अत्र जन्ममर्त्यमृतमभौतव्यानि दुष्कृतसुकृतकल्याणि विभोगदुःखमिन्तनाहाराभा-
मनुभूतानि चेतुस्तम् । एवं न अजेय-नयम-गोत्ये अनिशयोक्ती ।

अथवाऽस्माकं गणना वनमवनं व्यसनमव्यसनम् ।

अनवीर्यं तत्र प्रियतां पराङ्मुखे तत्रि पराङ्मुखं मार्गम् ॥२॥ [८]

नन्तु मूलविशेषात् नान्यतरभागेन विभिरपि त्वामनुवर्तिते इति
सर्वत्रोक्तं द्रष्टुम् ।

[illegible]

— अथ भोगो भोग्य भूय तम पापने, कर्मका [भणक] विषयके
— अथ भोगो भोग्य भूय तम पापने, कर्मका [भणक] विषयके
— अथ भोगो भोग्य भूय तम पापने, कर्मका [भणक] विषयके

1991 年 12 月 11 日 星期日

[illegible][illegible]

तुह वल्हस्त मोसम्मि आसि अहरो मिलाणकमलदलो ।

इअ णववहुआ सोऊण कुणइ वअणं महित्तमुहम् ॥ ८३ ॥ [९]

[तव वल्लभस्य प्रभाते आसीदधरो म्लानकमलदलम् ।

इति नववधूः श्रुत्वा करोति वदनं महीनम्मुग्धम् ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र रूपक्रेण त्वयाऽस्य मुहुर्मुहुः परिचुम्बनं तथा कृतं येन म्लानव्यमिति मिला-
णादिपद्योत्य कान्यलिङ्गम् ।

एषु स्वतःसम्भवी व्यञ्जकः ।

राईसु चंदधवलासु ललिअमण्फालिऊण जो चावम् ।

एकच्छत्तं विअ कुणइ मुअणरजं विजंभतो ॥ ८४ ॥ [१०]

[रात्रीषु चन्द्रधवलासु ललितमाङ्कालस्य यथापम ।

एकच्छत्रमिव करोति भुवनराज्यं विजृम्भमाणः ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र घन्तुना येषां कामिनामसौ राजा स्मरन्नेत्यो न कश्चिदपि नराञ्जयमाश्रित्य
इति जाग्रद्विरूपभोगपरैरेव तैर्निशाऽतिवातने इति मुअणरजपदयोन्वयं प्रत्यु प्रयाज्यते ।

निशितशरधियाऽर्पयत्यन्तद्वो दृशि मुदशः स्ववलं वयस्यगतं ।

दिशि निपतति यत्र सा च तत्र व्यतिकरमेत्य सगुन्मिपन्नयवगाः ॥ ८५ ॥ [११]

स्ववरे तुम्भारं पतिता अधरोष्ठं मुग्धापे एष कामलदलयां स्वगतं हो रता ध्या ।

[स्वगीक्रे मग्नमे] यत् मुनकर नववधूने मुग्ध नीचा पार लिखा ॥ ८५ ॥ [११]

यत् [ओष्ठं कामलदलं था इत्य] रूपकमे तुम्भारे शर-शर एतन्ना शरित्रं स्वयं स्वयं
विद्या जिममे यत् म्लान हो गया, यत् म्लानादिपद्योत्य पद्यमिति [८५ ॥ ११]

इत [चारों उदात्तरणों] में स्वतःसम्भवी व्यञ्जक है ।

अर्थशक्त्युत्थ कविप्रौत्तिकमिद्ध पद्योत्थ ध्वनिवा उदात्तरण

चन्द्रमसे उत्तमल धवलवर्णं रात्रियामे प्रकट होता जाता [विजृम्भमाण] -

[कामदेव पाण आदिका प्रयोग किसे जिना घेत] अनुपरी नृपराजाने अपने मग्न
पर एकच्छत्र गल्य-सा करता है ॥ ८४ ॥ [१०]

यत् जिन पामी [रात्री पुग्धापे] यत् कामदेव राजा । उभये हो [११] स्वयं

आजाका उत्तमल नारी पार स्वयता है । जोर वे स्व [रात्री रात्री] उत्तम, स्व

उपभोग करने एष ही रात्री रात बिताने है यत् रात [नृपराज] अपने मग्न
पद्योत्थ है ।

कामदेव नववधूवधूरी शवरग्रामे कतिमिनिपारे दत्तापे हो विपत्ति में

पाण मानकर [उत्तम] प्रतापयो स्वयत् म्लानेव तिणे उत्तरी [म्लान] स्वयं हो [११]

इत्येति यत् [पतिमिनिपारे दत्तापे] जिम शो [११] स्वयं हो दत्तापे हो [११] स्वयं
यामयी] स्वयं शवर ग्राम प्रकट हो जाती है ॥ ८५ ॥ [११]

अत्र वस्तुना युगपदवस्थाः परस्परविरुद्धा अपि प्रभवन्तीति व्यतिकरपदद्योत्यो विरोधः ।

वारिज्जंतो वि पुणो सन्दावकदत्थिण्ण हिअएण ।

थणहरवअस्सएण विसुद्धजाई ण चलइ से हारो ॥ ८६ ॥ [१२]

[वार्यमाणोऽपि पुनः सन्तापकदर्थितेन हृदयेन ।

स्तनभरवयस्येन विशुद्धजातिर्न चलत्यस्या हारः ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र विशुद्धजातित्वलक्षणहेत्वलङ्कारेण हारोऽनवरतं कम्पमान एवास्ते इति ण चलइपदद्योत्यं वस्तु ।

यहाँ [श्लोकवर्णित] वस्तुसे परस्पर विपरीत [हँसना, रोना आदि कामकी उपर्युक्त] अवस्थाएँ एक साथ प्रकट हो जाती हैं यह 'व्यतिकर' पदसे द्योत्य विरोध [अलङ्कार व्यङ्ग्य] है ।

कामकी दस अवस्थाएँ निम्नलिखित मानी गयी है—

दड्मनःसङ्गसङ्कल्पा जागरः कृगताऽरतिः ।

हीत्यागोन्मादमूर्च्छान्ता इत्यनङ्गदशा दश ॥

कविप्रोक्तमात्रसिद्ध पदद्योत्य अलङ्कारसे वस्तुव्यङ्ग्यका उदाहरण देते हैं—

विपरीत मुरतके कालमें नायिकाके वक्षस्थलपर स्तनस्पर्शप्रतिबन्धक हारके कारण जब स्तनोंका पूर्ण स्पर्श नहीं हो पाता है, सन्तापसे पित्र होकर नायक उसको बार-बार बीचमेंसे हटानेका प्रयत्न करता है, परन्तु वह हार फिर उसके स्तनोंके ही ऊपर आ जाता है, मानो भिन्न स्तनोंकी अतिपीठनसे रखा करनेके लिए ही उच्च गुष्ठ जातिके मोतियोंसे बना हुआ हार अपने गिंनोंको छोड़कर नहीं जाता है और स्तनोंके ऊपर निरन्तर हिल रहा है, यह इस श्लोकका भाव है । शब्दार्थ इस प्रकार है—

[स्तनके स्पर्शमें निरन्तर बाधा पड़नेके कारण] सन्तापसे व्याकुलहृदय [नायक] के हाग हटाया जानेपर भी विशुद्ध जाति [के मोतियों] का [बना हुआ इस विपरीत मुरतमें प्रयुक्त नायिकाका] हार अपने भिन्न स्तनोंसे [स्तनोंको छोड़कर] नहीं हटता है । [जगद्वर स्तनोंपर ही झल रहा] ॥ ८६ ॥ [१२]

यहाँ विशुद्धजातित्वरूप हेतु [होनेके कारण काव्यलिङ्ग] अलङ्कारमें हार [हटानेपर भी निरन्तर स्तनोंके ऊपर] झल रहा है । यह 'न चलइ'-पदद्योत्य वस्तु व्यक्त होती है ।

यहाँ 'स्तनभरवयस्येन न चलति' इस वाक्यांशमें 'वयस्येन'म साधारणतः तृतीयार्थ म्यानाप पदानी विभक्तिका प्रयोग होता चाहिये या । परन्तु यद्यपि 'अवयस्येन'म पदप्रयोग ही सर्व तृतीयार्थ प्रयोग दिया है । इसलिये 'वयस्येन न चलति'का अर्थ 'वयस्यता न चलति' होता है । इस प्रकार प्रयोगका रस रस दातृनिजे 'अन्तिप्रदानयनमेवेध्वस्येन तृतीयार्था' ५-४-४६ इस मन्त्रके आशय मिला जा सकता है । इस मन्त्रसे 'अवयस्येन'का अर्थ 'न चलन' है । इस 'न चलन' जाति १५० के अर्थसे तर्क प्रदान किया जा सकता है, इसलिये सर्व भी 'अवयस्येन' अर्थसे 'वयस्येन' न चलन' का अर्थ है । निजे प्रयोगका दातृनिजे मिला जा सकता है ।

सो मुनन्मामन्गो धम्मिन्तो कलिलललितअणिअदेहो ।

वीणं धंभाति वत्तं गतिअ नग्गे सुरअमंगरे जअइ ॥ ८७ ॥ [१३]

[स मुनन्मामन्गो धम्मिन्तोः कलिलललितनिजदेहः ।

तस्याः सन्धाद्वत्तं गृहीत्वा स्वरः सुरतसङ्गरे जयति ॥ [इति संस्कृतम्]

एतत् रूपेण शुभुर्गुणकर्षणेन तथा वेशपाशः स्क्न्धयोः प्राप्तः यथा रतिविरता-
कानिनिवृत्ताभिलाषः कामुकोऽभूदिति खंधपदगोत्या विभावना ।

एषु कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नगरीः ।

यत् तन्निष्कृताभिमतमित्युक्तं अलङ्कारस्य अलङ्कारस्वरूपस्य उदाहरणं दिया गया है । यहाँ स्वरकालद्वारस्य विभावना अलङ्कार व्यङ्ग्य इत्यत्रा है । इसमें सुरतसङ्गर पदसे सुरतके ऊपर 'सङ्गर' का मंत्र सुलभा आगे पड़ा गया है । इसलिए नायिकाके स्क्न्ध अर्थात् कन्धेपर सेनाके 'स्क्न्ध' अर्थात् जानीना आरोप किया गया है । यत् 'सन्ध' शब्द छावनी तथा कन्धा दोनों अर्थोंका वाचक होनेसे ओर 'वल्' पद प्राति तथा सेना दोनोंका वाचक होनेसे निश्चय है । जैसे युद्धमें पराजित होनेके कारण लौटते हुए सेनापतियों यदि किसी अन्य स्क्न्धावार या छावनीसे सेनाकी कुमक मिल जाती है तो वह फिर युद्धके लिए उत्तम हो जाता है, उसी प्रकार नायिकाका सुन्दर ओर श्यामल रूपवाला जो धम्मिन् अर्थात् वेशपाश है वही 'स्वर' कामदेव है । सुरतनी पूर्ववत्सामे बार-बार आकर्षणके कारण सुन्दर वह वेशपाश नायिकाके कन्धोके ऊपर गिर गया है । उससे नायकको वह नायिका और भी सुन्दर लगने लगती है ओर थोड़ी देरमें उसका सुरताभिलाष पुनः उद्दीप्त हो उठता है । मानो स्वर उस स्क्न्धावारसे नदीन बल या सेन्य प्राप्त कर फिर युद्धके लिए उत्तम हो जाता है । इस प्रकार उस नायिकाके स्क्न्धासे बलवत् प्राप्त करके नायिकाका वेशपाशरूप स्वर सुरतसङ्गाममें विजयी या सर्वोत्कर्षाली प्रतीत होता है । यह इस श्लोकका भाव है । शब्दार्थ निम्नलिखित है—

[एक बारके सुरत-सम्भोगके बाद दुबारा फिर] अपने सुन्दर स्वरूपको प्राप्त सुन्दर और श्यामल [नायिकाका] वह वेशपाश [रूप कामदेव] उस [नायिका] के स्क्न्धसे बल प्राप्तकर सुरतसङ्गरमें सर्वोत्कर्षको ? प्राप्त होता है ॥ ८७ ॥ [१३]

यहाँ [धम्मिल-रूप कामदेव इत्युक्त] रूपक [अलङ्कार]से, बार-बार खींचे जानेसे, वेशपाश इत्युक्त रूपसे कन्धोंपर गिरा है कि जिससे [एक बार] सुरतके समाप्त हो जानेपर भी कामुकका [सम्भोगका] अभिलाष पूर्ण नहीं हुआ [वह पुनः सम्भोगके लिए तैयार है] यह 'स्क्न्ध' पदसे विभावना अलङ्कार द्योतित होता है ।

इन [चारों श्लोकों]में [व्यञ्जक अर्थ] कविकी प्रौढोक्तिमात्रसे निष्पन्न है ।

कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध पदद्योत्य ध्वनिके चार उदाहरण

आगे कविनिबद्ध वक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध पदद्योत्य वस्तुसे वस्तुव्यङ्ग्यस्य उदाहरण देते हैं—

वृत्ता परवधूपर अतुरक्त अपने पतिके प्रति सन्निष्टा नायिकाकी यह उक्ति है । जैसे पूर्णिमाका चन्द्रमा जब निकलता है उस समय रात्रिके प्रारम्भमें थोड़ी देरके लिए रक्तवर्ण होता है फिर बादको उस प्रकारका रक्तवर्ण नहीं रहता है । इसी प्रकार यह नायक भी क्षणिक अनुश्राव रूपनेवाला है । इसलिए नायिका उसको उल्लासना देती हुई कह रही है ।

जवपुग्निमामिअंक्तस्स सुहृअ कोत्तं सि भणसु मह सवम् ।

का सोद्गसमग्गा पओसरअणि व्व तुह अज्ज ॥८८॥ [१४]

[नवप्रणिमासृगादृत्य सुभग कस्त्वमसि भण मम सत्याम् ।

का नैभिग्न्यसमग्गा प्रओसरजनीव तवाद्य ॥ इति संस्कृतम्]

उत्र वन्तुना मयीवान्यन्यामपि प्रथममनुसन्तं न तत इति ज्ञोत्यादि-पशोते-
त्यद्विज्ञोत्य वन्तु व्यञ्जने ।

ममि त्वविह्वलममग्नि अकवालीसहीण निविडया ।

शगे निवर्गियो पिअ उत्तेरन्तो तगे कं रग्मिअम् ॥८९॥ [१५]

[ममि नवनिधुवनसमोऽपवालीसग्न्या निविडया ।

शगे निवर्गित एतेतिप्रमाणमतः कं रग्मिअम् ॥ इति संस्कृतम् ॥

अत्र वन्तुना मय्येवनिधुवनसमोऽपवालीसग्न्या तत्कथय कीर्तिनि-
विडयाः शङ्कामयः ।

अत्र शङ्कामयः शङ्का यो हि गर्वित [मम] अग्निदग्ध] परिमाणं नश्यमाक-
रन्तुं शक्नोति तस्य शक्तिः समग्र शक्तिः अनुरक्त रोते हो ओष वादको सुभगाय
[नवप्रणिमासृगादृत्य सुभग कस्त्वमसि भण मम सत्याम्] आद्य प्रथम रजनीके मयाव आज मय्यपि
[ममि नवनिधुवनसमोऽपवालीसग्न्या निविडया] कान्त ॥८८॥ [१४]

अत्र शङ्कामयः शङ्का यो हि गर्वित [मम] अग्निदग्ध] परिमाणं नश्यमाक-
रन्तुं शक्नोति तस्य शक्तिः समग्र शक्तिः अनुरक्त रोते हो ओष वादको सुभगाय
[नवप्रणिमासृगादृत्य सुभग कस्त्वमसि भण मम सत्याम्] आद्य प्रथम रजनीके मयाव आज मय्यपि
[ममि नवनिधुवनसमोऽपवालीसग्न्या निविडया] कान्त ॥८८॥ [१४]

अत्र शङ्कामयः शङ्का यो हि गर्वित [मम] अग्निदग्ध] परिमाणं नश्यमाक-
रन्तुं शक्नोति तस्य शक्तिः समग्र शक्तिः अनुरक्त रोते हो ओष वादको सुभगाय
[नवप्रणिमासृगादृत्य सुभग कस्त्वमसि भण मम सत्याम्] आद्य प्रथम रजनीके मयाव आज मय्यपि
[ममि नवनिधुवनसमोऽपवालीसग्न्या निविडया] कान्त ॥८८॥ [१४]

अत्र शङ्कामयः शङ्का यो हि गर्वित [मम] अग्निदग्ध] परिमाणं नश्यमाक-
रन्तुं शक्नोति तस्य शक्तिः समग्र शक्तिः अनुरक्त रोते हो ओष वादको सुभगाय
[नवप्रणिमासृगादृत्य सुभग कस्त्वमसि भण मम सत्याम्] आद्य प्रथम रजनीके मयाव आज मय्यपि
[ममि नवनिधुवनसमोऽपवालीसग्न्या निविडया] कान्त ॥८८॥ [१४]

अत्र शङ्कामयः शङ्का यो हि गर्वित [मम] अग्निदग्ध] परिमाणं नश्यमाक-
रन्तुं शक्नोति तस्य शक्तिः समग्र शक्तिः अनुरक्त रोते हो ओष वादको सुभगाय
[नवप्रणिमासृगादृत्य सुभग कस्त्वमसि भण मम सत्याम्] आद्य प्रथम रजनीके मयाव आज मय्यपि
[ममि नवनिधुवनसमोऽपवालीसग्न्या निविडया] कान्त ॥८८॥ [१४]

अत्र शङ्कामयः शङ्का यो हि गर्वित [मम] अग्निदग्ध] परिमाणं नश्यमाक-
रन्तुं शक्नोति तस्य शक्तिः समग्र शक्तिः अनुरक्त रोते हो ओष वादको सुभगाय
[नवप्रणिमासृगादृत्य सुभग कस्त्वमसि भण मम सत्याम्] आद्य प्रथम रजनीके मयाव आज मय्यपि
[ममि नवनिधुवनसमोऽपवालीसग्न्या निविडया] कान्त ॥८८॥ [१४]

अत्र शङ्कामयः शङ्का यो हि गर्वित [मम] अग्निदग्ध] परिमाणं नश्यमाक-
रन्तुं शक्नोति तस्य शक्तिः समग्र शक्तिः अनुरक्त रोते हो ओष वादको सुभगाय
[नवप्रणिमासृगादृत्य सुभग कस्त्वमसि भण मम सत्याम्] आद्य प्रथम रजनीके मयाव आज मय्यपि
[ममि नवनिधुवनसमोऽपवालीसग्न्या निविडया] कान्त ॥८८॥ [१४]

पविसन्ती घरवारं विवलिअवअणा विलोइऊण पइम् ।

खंघे घेत्तण घटं हा हा णट्ठोत्ति रुअसि सद्धि कि ति ॥९०॥ [१६ क]

[प्रविशन्ती गृहद्वारं विवलिअवअणा विलोक्य पन्थानम् ।

स्कन्धे गृहीत्वा घटं हा हा नष्ट इति रोदिपि सखि किमिति ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र हेतुवल्ङ्कारेण सङ्केतनिकेतनं गच्छन्तं दृष्ट्वा यदि तत्र गन्तुमिच्छसि तदा अपरं घटं गृहीत्वा गच्छेति वस्तु किं तिपदशोत्वम् ।

यथा वा—

विहलंखलं तुमं सद्धि ददृष्ट्वा कुडेण तरलतरदिट्ठिम् ।

वारप्फंसमिसेण अ अप्पा गुरुओत्ति पाडिअ विहिण्णो ॥९१॥ [१६ न]

[विश्रुत्वा त्वा सखि दृष्ट्वा कुटेन तरलतरदिट्ठिम् ।

द्वारस्पर्शमिषेण चात्मा गुरुक इति पातयित्वा विभिन्नः ॥ इति संस्कृतम्]

आगे कविनिर्दयकप्रोटीतिरिति अलङ्कारसे चतुर्थी उपनावा उदाहरण देते हैं । एक भग्नेके घराने सङ्केतस्थानको जाकर भी वहाँ प्रवृत्त पासुक्को न पाकर वापिस आभी नादिता एक अपने घरके दरवाजेके भीतर घुसने लगी तब उगने प्रवृत्त पासुक्को सङ्केतस्थानकी ओर जाने हुए देखा तो जान बूझकर घड़ेको गिराकर फोट दिया ताब उसे दुबारा पानी नानेके लिए जानेवा अवसर मिल जाय और दिखलानेके लिए रोने लगी कि हाय मेरा घटा फूट गया । उमरी गयी हा वातको तोड़ गयी । वह उससे कहती है कि तुम रोती क्यों हो । जाओ, दूसरा घटा लेकर आना पानी भर लाओ । मे तुम्हारे घरवालोंसे दुबारा जानेका समाधान कर देगी । यह इस घटो-का नाम अभिप्राय है । मन्दर्था इस प्रकार है—

चन्धेपर घटा लिये हुए घरके दरवाजेमें घुसते हुए और तुम पासुक्क नामकी देवते हुए [घड़ेको गिराकर] 'हाय-हाय, घटा फूट गया' जैसा चतुर्थी पदको गयी है ॥९०॥ [१६ क]

आगे [घटा फूट गया इसलिये रो गयी है] इस प्रकारको चतुर्थी-पद-भादमन्तर] पाठ्यलिङ्ग [ति] अलङ्कारसे, यदि [दुबारा फिर] वारो जाना चाहती हो तो दूसरा घटा लेकर चली जाओ यत् 'किं ति' [विमिति] इस पदसे चोख है ।

मन्थारसे इसको 'पदचोख' कविनिर्दयकप्रोटीतिरिति अलङ्कारसे चतुर्थी पदको चोख रूपमें प्रवृत्त किया है । परन्तु यह सब चर्च केवल कविचलात्माओंके ही मित्त नहीं है । किन्तु हम भी उस प्रकारका व्यवहार पाया जाता है । इसलिए इसकी पदचोख स्वरूपकी चोख चोख व्यवहारका उदाहरण भी माना जा सकता है । अतः यह उदाहरण ठीक नहीं है । इस प्रकार दूसरा इस उदाहरणके समर्थमें उदाती ला सकती है । इसलिए चतुर्थी पदको चोख चोख अलङ्कारसे चतुर्थी-पद-भादमन्तर] भी माना जाता है ।

अथवा जेम्—

ते नखि, तुमको क्याकुल धौन अत्यन्त चक्षुस्सद्धि देवदत्त और सङ्केत आभी [अतएव तुम्हारे लिए फाटपाक] मानकर द्वारके स्पर्शसे चलेके चलेके आपको गिराकर फोट दिया [तुमने नहीं फोटा है] ॥९१॥ [१६ न]

अत्र नदीकूले लतागहने कृतसङ्केतमप्राप्तं गृहप्रवेगावसरे पश्चादागतं दृष्ट्वा पुनर्नदीगमनाय द्वारोपघातव्याजेन बुद्धिपूर्वं व्याकुलतया' त्वया घटः स्फोटित इति मया चिन्तितम्, तत्किमिति नाश्वसिपि, तत्समीहितसिद्धये ब्रज, अहं ते श्वश्रूनि कटे सर्व समथयिष्ये इति द्वारस्पर्शनव्याजेन इत्यपहृत्या वस्तु ।

जोहाइ महुरसेण अ विङ्णतारुणउत्सुअमणा सा ।

बुद्धा वि णवोढव्विअ परवहुआ अहह हरइ तुह हिअअम् ॥९२॥ [१७]

ज्योत्सना भधुरसेन च वितीर्णतारुण्योत्सुकमनाः सा ।

बुद्धापि नवोढेव परवधूरहह हरति तव हृदयम् ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र काव्यलिङ्गेन वृद्धां परवधूं त्वमस्मानुज्जित्वाऽभिलपसीति त्वदीयमाचरितं वक्तुं न शक्यमित्याक्षेपः परवधूपदप्रकाश्यः ।

एषु कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः । वाक्यप्रकाश्ये तु पूर्वमुदाहृतम् । शब्दार्थोभयशक्त्युद्भवस्तु पदप्रकाश्यो न भवतीति पञ्चत्रिंशद्भेदाः ।

यहाँ नदीके किनारे लताकुञ्जमे सङ्केतस्थान नियत करके [समयपर वहाँ] न पहुँचनेवाले [वादमे नायिकाके वहाँ प्रतीक्षा करनेके बाद वापिस आ जानेपर] घरमें घुसते समय पीछे-पीछे आते हुए [उपपत्ति] को देखकर फिर नदीपर जानेके लिए व्याकुल होनेके कारण तुमने जान-बूझकर घड़ा फोड़ दिया यह मैं समझ गयी [मया चिन्तितम्], किन्तु तुम घबड़ाती क्यों हो, अपने कार्यकी सिद्धिके लिए निश्चिन्त होकर जाओ । तुम्हारी सासके सामने मैं सब समाधान कर दूँगी यह [वस्तु] द्वारके स्पर्शके बहानेसे, इस अपहनुति [अलङ्कार] से व्यक्त होती है ।

यहाँ अचेतन घटमें 'अपने आपको गिराकर फोड़ दिया' इस प्रकार चेतनधर्मका अप्यारोप किया गया है । अतः तन्मूलक अपहृतिकी प्रौढोक्तिसिद्धता होनेसे यह कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कारसे वस्तुव्यङ्ग्यका उदाहरण है । अलङ्कारसे अलङ्कारकी व्यक्तिका उदाहरण आगे देते हैं—

चौदनी और मधु [अर्थात् वसन्त तथा मद्य] के रससे जिसमें तारुण्यकी उमङ्ग आ गयी है वह वृद्धा परवधू भी नवोढाके समान तुम्हारे [मन] को हरण कर रही हैं यह बड़े आश्चर्यकी बात है ॥९२॥ [१७]

यहाँ [परवधू होने मात्रसे ही वह तुम्हारे हृदयको हरण कर रही है इस] काव्य-लिङ्ग अलङ्कारसे तुम हमको [अर्थात् हमारी सरीखी नवयौवनाको] छोड़कर वृद्धी परवधूको चाह रहे हो, तुम्हारे इस आचरणको क्या कहा जाय यह समझमें नहीं आता है, यह आक्षेप [अलङ्कार] 'परवधू' पदसे प्रकाशित होता है ।

इन [चारों उदाहरणोंमें व्यङ्ग्यक अर्थ] कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिमात्रसे सिद्ध है । [इस प्रकार ध्वनिकाव्यके सत्रह भेदोंके पदद्योत्य सत्रह उदाहरण यहाँ दिये गये हैं] वाक्यमें प्रकाश्य [इन सत्रह भेदों] के उदाहरण पहिले दिये जा चुके हैं । [इन प्रकार यहाँ तक ३४ प्रकारके ध्वनिकाव्यके उदाहरण दिये जा चुके हैं] शब्द

[६०] प्रवन्धेऽप्यर्थशक्तिभूः ॥४२॥

यथा गुधगोमायुसंवादादौ—

अलं स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन्गुधगोमायुसङ्कुले ।

कालब्रह्मे घोरं सर्वप्राणिभयक्षरे ॥९३॥

न चेह जीवितः कश्चिदकालधर्ममुपागतः ।

प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः पाणिनां गतिरीदृशी ॥९४॥

इति दिवा प्रभवतो गुधस्य पुरुषविसर्जनपरमिदं वचनम् ।

तथा अर्थ उभयकी शक्तिसे उत्थित [ध्वनि तो केवल वाक्यसे च्योतित होनेके कारण] पदप्रकाश्य नहीं होता है इसलिए [उक्त ३४ भेदोंके साथ इसके एक भेदको और बढ़ा देनेसे ध्वनिके] ३५ भेद होते हैं ।

अर्थशक्त्युत्थ-ध्वनिके प्रवन्धगत चारह भेद

ध्वनितावके ५१ मुख्य भेद दिखलाने हैं । उनमेंसे यहाँतक पैतीस भेदोंका विस्तार दिखलाया गया है । आगे उसका और विस्तार दिखलायेंगे । ये जो पैतीस भेद दिखलाये हैं इनमेंसे अर्थशक्त्युत्थ-ध्वनिके १२ वाक्योत्थ तथा १२ पदोत्थ भेद दिखलाये जा चुके, इनके अतिरिक्त उसके १२ प्रवन्धोत्थ भेद भी होते हैं । इनको मिलाकर ३५ + १२ = ४७ भेद हो जाते हैं । प्रवन्धगत १२ भेदोंको आगे करते हैं—

[सू० ६०]—अर्थशक्त्युत्थ [ध्वनि] के प्रवन्धमें भी [चारह भेद और] होते हैं ।

जैसे [महाभारतके शान्तिपर्व अ० १५३ में दिये हुए] गिद्ध और शृगालके संवाद आदिमें [प्रवन्धगत अर्थशक्त्युत्थ-ध्वनि इस प्रकार पाया जाता है]—

‘महाभारत के शान्तिपर्वके १५३ वे अध्यायमें मरे बालकको देखकर, दिनमें ही मृतमासके भक्षणमें समर्थ गिद्ध, उस बालकके सम्बन्धियोंको बालकको छोड़कर घर लौट जानेकी प्रेरणा करता हुआ कह रहा है—

गिद्धी तथा सियारोसे भरे हुए, ठठरियोंसे परिपूर्ण, वीभत्स और सब प्राणियोंके लिए भयक्षर श्मशानमें ठहरना व्यर्थ है ॥९३॥

[कालधर्म अर्थात्] मृत्युको प्राप्त हुआ कोई व्यक्ति वह चाहे [किसीका प्रिय] भिन्न हो या शत्रु हो, फिर जीवित नहीं हो सकता है [या नहीं हुआ है], सब प्राणियोंकी [एक दिन] यही गति [होनी] है ॥ ९४ ॥

[केवल] दिनमें [दिगने और उस मांसभक्षणमें] समर्थ गिद्धका [मृत बालकके सम्बन्धी] पुरुषोको विदा करने-परक यह वचन है ।

इसके विपरीत रात्रिमें देख गमने और गिद्ध आदिके विघ्नोसे रहित निश्चिन्त होकर भक्षण करनेमें समर्थ शृगाल यह चाहता है कि ये लोग अभी सूर्यास्त होनेतक यहाँ बैठे रहें ताकि उनके रहनेसे गिद्ध आदि इस बालकके मृत शरीरको न खा सकें और सूर्यास्तके बाद गिद्ध आदिके असमर्थ हो जानेसे साराका सारा मुझे निश्चिन्त होकर खानेको मिल जाये । इसलिए वह उस मृत बालकके सम्बन्धियोंको समझाता हुआ कह रहा है—

रत्नकेलिदिग्गणितसङ्गणकरकिसलयरुद्रगणजुअलस्त ।

रुद्रस्त तद्गणअणं पव्वर्परिचुम्बितं जअइ ॥९७॥

[रत्नकेलिगतनिवसनकरकिसलयरुद्रगणयनयुगलस्य ।

रुद्रस्य तृतीयनयनं पार्वतीपरिचुम्बितं जयति ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र जयतीति न तु शोभते इत्यादि । समानेऽपि हि स्थगनव्यापारे लोकोत्तरेणैव व्यापारेणास्य पिधानमिति तदेवोक्तम् ।

नया वा—

प्रेयान् सोऽयमपाकृतः सशपथं पादानतः कान्तया

हिराण्येव पदानि वासभवनायावन यात्युन्मत्ताः ।

तावत्प्रत्युत पाणिस्त्पुटगलनीवीनिवन्धं धृतो

धावित्वैव कृतप्रणामकमहो प्रेम्णो विचित्रा गतिः ॥९८॥

रत्नकीर्तने समय [पार्वतीके] चरका अपहरण [कर उनको नंगी] करनेवाले और [पार्वतीके द्वारा] करकिसलयोंसे मूँदी हुई आँखोंवाले शिवका पार्वतीके द्वारा परिचुम्बित [करके उका गया] तीसरा नेत्र सर्वोत्कर्षयुक्त है ॥९७॥

यहाँ जयति यह [जि धातुका प्रयोग रसका विशेषरूपसे व्यञ्जक है । इसलिए कविने उसीका प्रयोग किया है, न कि उसके समानार्थक] शोभते आदि [का प्रयोग, क्योंकि वह रसका व्यञ्जक] नहीं है । [यहाँ शिवजीके तीनो नेत्रोंके] चन्द करनेका व्यापार समान होनेपर भी [चुम्बनरूप] लोकोत्तर व्यापारसे इस [तृतीय-नेत्र]को चन्द किया गया है यही उसका [अन्योकी अपेक्षा] उत्कृष्टत्व है । [इसीके कारण यहाँ 'जयति' पदका प्रयोग किया गया है । यह धातुरूप प्रकृतिके व्यञ्जकत्वका उदाहरण है] ।

प्रातिपदिक द्वारा रसकी व्यञ्जकता

पदैकदेशके रूपमें तिङन्त पदके एकदेश अर्थात् जि धातुके द्वारा रसव्यञ्जकत्वका उदाहरण 'रतिनेलि' आदि अभी दिया था । अब अत्यन्त पदके एकदेश अर्थात् प्रातिपदिकके व्यञ्जकत्वका उदाहरण आगे देते हैं । इसमें 'पदानि' इस पदके एकदेश पद' इन प्रातिपदिकरूप अत्रसे सम्मोग-प्रकारकी विशेषरूपसे अभिव्यक्ति होती है ।

अथवा जैसे [प्रातिपदिकरूप प्रकृतिके व्यञ्जकत्वका दूसरा उदाहरण]—

नायिकाने [मैं सत्य कहता हूँ कि मैं अब कभी किसी अन्य स्त्रीके पास नहीं जाऊँगा इस प्रकारकी] शपथपूर्वक [पूर्वापराधकी क्षमाप्राप्तिके लिए नायिकाके] पैरों-पर चुके हुए उस अत्यन्त प्रेमास्पद प्रियतमको फटकार दिया, जिससे रिज होकर [विचारा चल दिया परन्तु] जबतक दोस्तीन परा भी न जा पाया था कि तबतक [सम्मोगके उत्कट अभिलाषके कारण] खुली जा रही नीची [लेंदनेकी गाँठ] को [प्रणाम करनेके लिए जोड़े हुए] हाथोंसे धामे हुए और प्रणाम करते हुए दौड़कर उसको रोक लिया । अतो प्रेमकी यही विचित्र गति है ॥ ९८ ॥

अत्र पदानीति न तु द्वाराणि ।

निङ्सुपोर्यथा—

पथि पथि शुक्चञ्चूचारुराभाकुसुमाणां
दिशि दिशि पथमानो वीरुधां लसकश्च ।
नरि नरि किरति द्राक् सायकान् पुष्पधन्वा
पुरि पुरि विनिवृत्ता मानिनीमानचर्चा ॥९९॥

अत्र किरतीति किरणस्य साध्यमानत्वम्, निवृत्तेति निवर्तनस्य सिद्धत्वं तिङा
मुना च । तत्रापि क्तप्रत्ययेनास्तीतत्वं चोक्तम् ।

यहाँ [दो-तीन] 'पथ' न कि [दो-तीन] द्वार, इस [कथन] से [नायिकाके उदात्त
सम्भोगाभिलाष और उसके द्वारा सम्भोगशृङ्गार रसकी अभिव्यक्ति होती है, इसलिए
यह प्रातिपदिकरूप पदैकदेश या प्रकृतिको रसव्यञ्जकताका उदाहरण है] ।

प्रत्ययांश द्वारा सम्भोगशृङ्गारकी व्यञ्जकता

यहाँ दो-तीनवरी रसव्यञ्जकताके उदाहरण दे रहे हैं । पदका लक्षण पाणिनि मुनिने 'मुनिदन्त
प्रत्यय' नामक सूत्रों और भिन्नतत्त्वों पद कहते हैं इस प्रकारका किया है । इन दोनों प्रकारके सूत्रों
से ही प्रत्यय पदों के प्रकृतिनाम अर्थात् भाव तथा प्रातिपदिककी रसव्यञ्जकताके दो उदाहरण दिये गए
हैं । अतः हम जानेंगे कि प्रत्ययवरी रसव्यञ्जकताका उदाहरण आगे देंगे ।

निङ् आरंभ गुप [रूप प्रत्ययोंके व्यञ्जकत्व] का [उदाहरण] जेते—

[वसन्त वसुधे कारण] प्रत्येक मार्गमें तोताकी चोंचके समान [लाल लाल
लीले] उगे हुए अदृशनी सुन्दर कान्ति [दिगन्तवरी देखती] है, चारा और लताआकां
न्यायकेवाला वायु [बल रता] है, कामदेव इस एक पुरुषके ऊपर बाणोंका प्रहार कर रहा
है और प्रत्येक तमरमें मानिनियाके मानकी चर्चा समाप्त हो गयी है ॥ १०॥

इस तीसरी उदाहरणसे [निदन्त क्रियापदमें क्रियाके मदा या यस्म्य होनेसे निङ्
रूप प्रत्ययका द्वारा कामदेवके बाणोंके दिगन्त अर्थात्] दिगन्तकी या यमावस्था और
निङ्सु— इस [न्युन्तपद] से [मानिनियाकी मानचर्चा की] समाप्त हो चुकनेका
विवरण [उदाहरण] निङ् इस गुप प्रत्यय से [व्यञ्जक होता है] और इसमें भी 'प्रीतिनाचा'
रस [इसमें समावेश] के प्रत्ययसे [मानचर्चा का] अन्तिम हो जाता है ।

११०१—

विगताग्ने भूमि नतिरजततः पाण्डवितो

विगताग्नेः सः ॥ सतनरुद्रिगोन्तनयनाः ।

परितानं सर्वं दक्षितपटितं पञ्जरगुके-

गजावरग चेयं वित्तुज कठिने मानमधुना ॥१००॥

अत्र विगतिरिति न तु विगतीति तथा आस्ते इति, न त्वासित इति अपि तु पद्मादपर्यन्तमास्ते इति भूमिगिति न तु भूमाविति न हि वृत्तिपूर्वकमपरं किञ्चित्स्तिरा-
तीति तित्त्वुक्तिव्यक्तीना दयज्ञयम् ।

सम्बन्धस्य तथा—

नामास्तस्मि नामे वसामि णञरहितं ण जाणामि ।

णाञरिआणं पणो हरेमि जा होमि सा होमि ॥१०१॥

प्रत्ययांन द्वारा विप्रलम्भशृङ्गारकी व्यञ्जना

एष तथा तिट् रूप प्रत्ययसो द्वारा सम्भोगशृङ्गारकी व्यञ्जनाका उदाहरण दिया था । अब विप्रलम्भशृङ्गारकी अभिव्यक्ति का उदाहरण देते हैं । पर श्लोक 'अमरकसातक' का है । उसमें बहुत दिनोंसे नाचने में रूटी हुई नाचिकाको मनानेके लिए उमारी सखी उसको समझाते हुए कह रही है कि—

अथवा [प्रत्यय द्वारा विप्रलम्भशृङ्गारकी व्यञ्जकता] जैसे—

तुम्हारे प्राणप्रिय गारर सिर मुकाये [निरुद्देश्यभावसे] भूमिको कुरेद रहे हें [उनके दुःखसे दुःखी तुम्हारी सखी] सखियां भोजन भी त्याग बैठी हैं और हर समय रोते रहनेसे उनकी आँखें सूझ गयी हैं [न केवल हम लोगोंकी यह अवस्था है अपितु पिजड़ेके तोताने हैं सना और पड़ना सब कुछ छोड़ दिया है [तुम्हारे सारे प्रिय सम्बन्धियोंकी तो तुम्हारे मानके कारण या दुर्दशा हो रही हैं] और तुम्हारी यह पयस्था है [कि तुम मान छोड़नेका नाम ही नहीं ले रही हो] । हे कठोरहृदये, अब तो मानको छोड़ दो ॥ १०० ॥

यद्य 'लियन्' या [कहा है] न कि 'लियति' यह [लियन् इस शतप्रत्ययसे लियन् क्रियाकी अप्रधानतासे उसके अतात्पर्यविषयत्व तथा अदुष्टिपूर्वकत्वकी सूचना मिलती है । अर्थात् कुछ लिख नहीं रहा है अपितु किंकर्तव्यविमूढ़ अवस्थामे यों ही बैठा हुआ जमीन कुरेद रहा है] उसी प्रकार 'आस्ते' बैठा हुआ है यह [कहा है] न कि 'आसित' बैठ गया यह [कहा है, इससे प्रारब्ध कामकी असमाप्ताके बोधक वर्तमान-कालिक तिट् प्रत्ययसे] तुम्हारे प्रसन्न होनेतक इसी प्रकार बैठा रहेगा यह बात ध्वनित होती है । और 'भूमिम्' भूमिको यह [कहा है] न कि 'भूमौ' अर्थात् भूमिपर यह [इससे यों ही जमीनको कुरेद रहा है] वृत्तिपूर्वक और कुछ [विशेष बात] नहीं लिख रहा है । यह तिट्-सुप् विभक्तियोंसे व्यञ्ज्य है ।

सम्बन्ध[अर्थात् पृष्ठी विभक्तिके रसव्यञ्जकत्व]का [उदाहरण] जैसे—

[ग्रामरुहासि ग्रामे वसामि नगरस्थिति न जानामि ।

नागरिकाणां पतीन् हरामि या भवामि सा भवामि ॥ इति संस्कृतम्] अत्र नागरिकाणामिति पठन्त्याः ।

‘रमणीयः क्षत्रियकुमार आसीत्’ इति कालस्य । एषा हि भग्नमहेश्वरकार्मुकं दागरथि प्रति कुपितस्य भार्गवस्योक्तिः ।

वचनस्य यथा—

तार्यं गुणग्रहणाणं ताणुक्कंठाणं तस्स पेम्मस्स ।

तार्यं भणिआणं सुन्दर । एरिसिअं जाअमवसाणम् ॥ १०२ ॥

[तेषां गुणग्रहणानां तासामुत्कण्ठानां तस्य प्रेम्णः ।

तासां भणितीनां सुन्दरेदृशं जातमवसानम् ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र गुणग्रहणादीनां बहुत्वं प्रेम्णश्चैकत्वं द्योत्यते ।

मैं ग्राममें पैदा हुई हूँ, गाँवमें रहती हूँ, इसलिए नगरकी चातुर्यभरी बातें नहीं जानती हूँ, परन्तु नागरिकाओंके पतियोंको वशमें कर लेती हूँ; मैं तो जो हूँ सो हूँ ही ॥ १०१ ॥

यहाँ ‘नागरिकाणा पतीन्’ इस सम्बन्धसे नागरिकाओंसे पतियोंके चातुर्यका और उनको भी अपने वशमें कर लेनेमें अपने चातुर्यातिशयका बोधन व्यङ्ग्य है । ‘पत्नी चानादरे’ २-३-६८ सूत्रमें अनादराधर्म पत्नी होनेमें तुम्हारी गरीबी नागरिकताका दम भरनेवाल्याँके सामने उनके देगले देगले उनके पतियोंको अपने वशमें कर लेती हैं इस प्रकार अपना उत्कर्ष व्यङ्ग्य है ।

यहाँ ‘नागरिकाणां’ इस पक्षी विभक्तिकी [स्मव्यञ्जकता है] ।

प्रत्ययांग द्वारा गैट्रगमकी अभिव्यक्ति

ये दो उदाहरण प्रत्ययांगकी श्रृङ्गारगम्यञ्जकताके दिये हैं । आगे प्रत्ययांग द्वारा गैट्रगमकी श्रृङ्गारगम्यञ्जकता देने हैं—

‘क्षत्रियकुमार [गमचन्द्र] सुन्दर था’ । यहाँ [‘आसीत्’ पदमें सूचित भूत] कालकी [गैट्रगम्यञ्जकता है] । यह ‘महावीरचरित’ नामक नाटकमें] शिवाचनुषकों तोड़ चुके गमचन्द्रके प्रति कुपित दृष्ट परशुरामका वचन है ।

यहाँ कृति गुण परशुरामके इस वचनमें वक्ष्य तात्परेक पक्षि गमचन्द्र रमणीय था, अतः वक्ष्य प्रतीत होता है । इसमें प्रथममें ही दृष्टका कारण आयेगा इस प्रकारका पक्ष्यगमका आनातिशय मन्त्रित होता है । इस लिए कृति ‘आसीत्’ पदका प्रयोग लक्ष्यतागम गैट्रगम से है ।

वचनकी वक्ष्यञ्जकताका उदाहरण

वचन [वक्ष्य प्रत्ययगम अंगकी स्मव्यञ्जकता] का [उदाहरण] जैसे—

ये सुन्दर उस [पूर्वशक्ति] गुणग्रहणासी, उन उदङ्गतावासी, उस प्रेम्णकी आर [उस मगदने] उन वचनकी आज इस प्रकारकी परिभाषा है ॥ १०० ॥

यह गुणग्रहण आरम्भ वक्ष्य [न्यायव्यञ्ज] आर प्रेम्ण [मगदनांगम] मगदनेमें लक्षित है [उदङ्ग वक्ष्यञ्जकता] पक्ष्यवचनमें द्योत्य है ।

पुन्यपत्तयः यथा—

ॐ ॐ चञ्चलतां ननादितरुणं । चेतः । प्रमुच्य स्थिर-
पेमाणां गतिमानमेणनयनामालोक्य किं नृत्यसि ।
किं मन्ये विहरिष्यसे यत् एतां मुद्रान्तराशामिमा-
मेवा कण्ठतटे कृता ननु गिला संसारवागविधौ ॥१०३॥

अत्र प्रहसनः ।

पूर्वनिपातस्य यथा—

येषां दोषरमेव दुर्बलतया ते सम्मतास्तैरपि
प्रायः केवलनीतिरीतिशरणैः कार्यं किमुर्वीधरैः ।
ये क्षमाशक ! पुनः पराक्रमनयस्वीकारकान्तक्रमा-
न्ते स्युर्नैव भवादृशाभिजगति द्वित्राः पवित्राः परम् ॥१०४॥

अत्र पराक्रमस्य प्राधान्यमवगम्यते ।

[प्रत्ययांशरूप] पुरुषके परिवर्तनका [रसव्यञ्जकता उदाहरण] जैसे—

[किन्ती सुन्दरीको देखकर कुछ कालके लिए क्षुब्ध हुए किसी विरक्त पुरुषकी अपने मनके प्रति यह उपहासपरक उक्ति है । वह अपने मनका सम्बोधन करके कह रहा है कि—] चपलनयना सुन्दरीकी इच्छा करनेवाले अरे दुष्ट मन ! [परमात्माके] स्थिर प्रेमको छोड़कर इस अत्यन्त चञ्चल मृगनयनीको देखकर क्यों नाच रहा है ? क्या तू सोचता है कि मैं इसके साथ विहार करूँगा ? अरे अभाग, इस आन्तरिक अभिलाषको छोड़ दे । यह [स्त्री अथवा सम्भोगकी इच्छा] संसारसागरमें [हचानेके लिए] नलेमें बाँधी गयी पत्थरकी शिला है ॥१३॥

यहाँ [पुरुषव्यत्ययसे] प्रहास [व्यङ्ग्य है] ।

श्लोकके तृतीय चरणमें 'किं मन्ये विहरिष्यसे' यह प्रयोग है । इसका अभिप्राय 'त्व मन्यसे आह विहरिष्ये' होता है । यहाँ 'त्वम्' मध्यम पुरुषके साथ 'मन्ये' इस उत्तम पुरुषका और 'आह' इस उत्तम पुरुषके साथ 'विहरिष्यसे' इस मध्यम पुरुषकी क्रियाका प्रयोग किया गया है । साधारण नियमके अनुसार 'त्वम् मन्यसे' 'आह विहरिष्ये' इस प्रकारका प्रयोग होना चाहिये था । परन्तु पाणिनि मुनिने 'प्रहासे च मन्योपपदे मन्येत्युत्तमकवच' १-४-१०६ सूत्रसे प्रहासके शीत्य होनेपर 'मन्यति' अर्थात् मन धातुके उपपद रहते पुरुषव्यत्ययका विधान कर मध्यम पुरुषके स्थानपर उत्तम पुरुषका और उत्तम पुरुषके स्थानपर मध्यम पुरुषका प्रतिपादन भी किया है । इसीके अनुसार यहाँ पुरुषका व्यत्यय किया गया है और उस पुरुषव्यत्ययसे प्रहास व्यङ्ग्य है ।

पूर्वनिपातकी [रसव्यञ्जकताका उदाहरण] जैसे—

हे राजन ! जिन [राजाओं]के पास केवल चाहव्यल ही है [नीतियल नहीं है] वे भी दुर्बल माने जाते हैं, और केवल नीतिमार्गका अवलम्बन करनेवाले [चाहव्यलसं रहित] उन [दूसरे प्रकारके] राजाओंमें भी क्या लाभ [केवल नीतियलपर आश्रित

विभक्तिविशेषस्य यथा—

प्रधनाव्धनि धीर धनुर्ध्वनिभृति
विधुरैरयोधि तव दिवसम् ।
दिवसेन तु नरप भवान्अयुद्ध
विधिसिद्धसाधुवादपदम् ॥१०५॥

अत्र 'दिवसेन' इति अपवर्ग-तृतीया फलप्राप्तिं द्योतयति ।

रहनेवाले राजा भी श्रेष्ठ नहीं कहे जा सकते हैं] किन्तु हे पृथ्वीन्द्र, पराक्रम और नीति [दोनों] को स्वीकार कर सुन्दररूपसे आचरण करनेवाले [जो राजा होते हैं वे ही राजा प्रशंसाके योग्य होते हैं परन्तु] संसारमें आपके समान पवित्र वे राजा दो-तीनसे अधिक नहीं निकलेंगे ॥१०४॥

यहाँ [पूर्वनिपात] से पराक्रमका प्राधान्य सूचित होता है ।

यहाँ 'पराक्रमनयस्वीकारकान्तक्रमा' इस समस्त पदमें 'पराक्रम' तथा 'नय' पदोंमें 'नय' पदके अल्पाक्षर अर्थात् कम स्वरवर्णवाला होनेके कारण 'अल्पाक्षरम्' २-२-३४ इस सूत्रसे पूर्वनिपात होकर 'नय-पराक्रम' पद बनना चाहिये था । परन्तु 'अभ्यर्हितञ्च' इस वाकिके पराक्रमको अभ्यर्हित अर्थात् श्रेष्ठ मानकर उसका पूर्वनिपात किया गया है । इसलिए यहाँ पराक्रम शब्दके पूर्व-निपातसे उसका अभ्यर्हितत्व अर्थात् प्राधान्य व्यङ्ग्य है ।

विभक्तिकी व्यञ्जकताका उदाहरण

विभक्तिविशेष [की रसव्यञ्जकता]का [उदाहरण] जैसे—

हे धीर राजन्, धनुषोंकी टङ्कारसे युक्त समरमार्गमें तुम्हारे [विधुरैः] शत्रुओंने सारे दिन युद्ध किया [पर विजय नहीं मिली], किन्तु ब्रह्मा और सिद्धगणोंके साधुवादके साथ आपने एक ही दिनमें [विजय कर] युद्ध समाप्त कर दिया ॥१०५॥

यहाँ 'दिवसेन' यह अपवर्ग-तृतीया फलप्राप्तिको सूचित करती है ।

यहाँ पूर्वार्द्धमें तव 'विधुरैः दिवसम् अयोधि' और उत्तरार्द्धमें 'भवान् दिवसेन अयुद्ध' वे प्रयोग किये गये हैं । उनमेंसे 'दिवसम् अयोधि'में 'कालावन्तोरत्यन्तसयोगे' २-३-५ इस सूत्रसे अत्यन्त-सयोगमें द्वितीया विभक्ति हुई है । इसलिए उससे शत्रुओंका युद्धमें दिवसभरका अत्यन्त सयोग अर्थात् सारे दिन युद्धमें लगे रहनेपर भी विजय प्राप्त न कर सकना सूचित होता है । दूसरी ओर 'दिवसेन-अयुद्ध'में 'अपवर्गं तृतीया' २-३-६ इस सूत्रसे अपवर्ग अर्थात् फलप्राप्ति अर्थमें तृतीया विभक्ति हुई है । इसलिए यहाँ तृतीया विभक्तिमें विजयरूप फलकी प्राप्ति सूचित होती है । इसलिए यह श्लोक विभक्तिरूप पदैक-देशकी रसव्यञ्जकताका उदाहरण है ।

आगे व-रूप तद्धित-प्रत्ययकी रसव्यञ्जकताका उदाहरण देते हैं । यह श्लोक 'मालतीमाधव' नाटकके प्रथम अङ्कसे लिया गया है । 'कथितमेव नो मालतीशान्या ल्वङ्गिकया' इस गद्यांशके बाद निम्नलिखित श्लोक दिया गया है । उसके अन्तमें 'अङ्गैर्माग्यतीति' यह वाक्याश्रय आया है । उसमें 'अङ्गैः' पदमें जो क प्रत्ययरूप तद्धितका प्रयोग हुआ है वह अनुकम्पा अर्थमें हुआ है । इसलिए यहाँ अनुकम्पाके योक्तक क प्रत्ययरूप तद्धितसे विप्रलम्भशृङ्गारगम्य वक्त होता है । इस अभिप्रायसे गम्य वाग्नेय उदाहरण दिया है । श्लोकका अर्थ निम्नलिखित प्रकार है—

भूयो भूयः सविधनगरीरभ्यगा पर्यटन्तं
 छा छा भवनवलभीतुद्रवातायनस्था ।
 सागत् कामं नवभिध रतिर्मालती माधवं यद्
 गाढोत्कण्ठाललितलुलितैरदाकैस्ताम्यतीति ॥१०६॥

अत्र अनुकम्पावृत्तेः क-रूपतदितरस्य ।

परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः
 पुनर्जन्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवान् ।
 विवेकप्रचंसादुपचितमहामोहगहनो
 विकारः कोऽप्यन्तर्जयति च तापं च कुरुते ॥१०७॥

अत्र प्र-शब्दस्योपसर्गस्य ।

कृतं च गर्वाभिमुखं मनस्त्वया
 किमन्यदेवं निहताश्र नो ह्रिपः ।
 तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंशुमान
 न यावदायात्युदयाद्रिमौलिताम् ॥१०८॥

[धलभी] छज्जेपरके ऊँचे झरोखोंमें खड़ी होकर पासकी, नगरीकी सड़कपर
 बार-बार घूमते हुए साक्षात् कामदेवके समान माधवकी देव-देवकी गाढ़ उत्कण्ठाके
 कारण अत्यन्त विष [मालती] अनुकम्पनीय अज्ञोसे सुरग्राही जा रही है ॥ १०६ ॥

यहाँ अनुकम्पासूचक क-रूप तदित [विप्रलम्भशृङ्गारका व्यञ्जक] है ।

उपसर्गकी व्यञ्जकता

प्रकृतिके एकदेन उपसर्गकी विप्रलम्भशृङ्गारव्यञ्जकताका उदाहरण आगे देते हैं, यह श्लोक भी
 'मालतीमाधव' नाटकके प्रथम अङ्कसे लिया गया है । इसमें माधव अपने मित्र मकरन्दसे अपनी काम
 अवस्थाका वर्णन करते हुए कहता है कि—

कोई उद्भुत [प्रकारका कामज] विकार, जिसकी व्यापकता [अथवा समाप्ति]का
 कोई ठिकाना नहीं है, जो किसी प्रकार शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता है, जो इस
 जन्ममें और कभी अनुभवमें नहीं आया, और विवेकका समूल नाश करके महान्
 अज्ञानको बढ़ाकर दुर्लभ हो गया है इस प्रकारका कोई अनिर्वचनीय [कामज] विकार
 अन्तःकरणको विवेकशून्य [जड़] बना रहा है और सन्ताप दे रहा है ॥ १०७ ॥

यहाँ [प्रथम पदमें] प्र-शब्दरूप उपसर्ग [विप्रलम्भ-व्यञ्जक] है ।

निपातकी व्यञ्जकता

आगे निपातकी स्वव्यञ्जकताका उदाहरण देते हैं—

[हे राजन्] आपने आङ्गारकी ओर मुखा किया नहीं कि अधिक क्या करें
 उसको साथ ही हमारे शत्रु मारे गये । अन्तकार [संसारमें] तभीतक रहता है जय-
 नक मर्य उदयाचलके शिखरपर नहीं आता है ॥ ११८ ॥

अत्र तुल्योगिताद्योक्तस्य 'च' इति निपातस्य ।

रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्रः प्रसिद्धिं परा-

मस्मद्भाग्यविषयगावदि परं देवो न जानाति तम् ।

वन्दीर्विव नरांसि गायति मरुद् यस्यैव वाणाहति-

नेणीभूतविरालतालविवरोद्गीर्णैः स्वरैः सप्तभिः ॥१०९॥

अत्र 'असौ' इति, 'भुवनेषु' इति, 'गुणैः' इति सर्वनाम-प्रातिपदिक-वचनानाम्, न त्वदिति न सति अपितु 'अस्मद्' इत्यस्य सर्वाशेषिणो 'भाग्यविषयगात्' इत्यन्यथा-
मन्मन्निमुनेन न त्वभावमुत्पत्ताभिधानस्य ।

नस्मिन्मिति कथयति कलामनुमदनधनुर्भुवोः पठत्यग्रे ।

अधिवसति सकलललनामौलिमिगं चकितहरिणगलनगना ॥११०॥

यथा [नरांभिमुग होते अर्थात् गुलमे प्रवृत्त होने और जगुओंके नारी
सकलललनामे पौलक] अनुपयोगिता [पलदाग] के सूचक 'न' इस निपातकी
[विशेष्यवचनस्य] ।

अनेक वचनानां ही विग्रहमव्यञ्जकता

यथा अत्र 'अस्मद्' इति 'भुवनेषु' इति 'गुणैः' इति सर्वनाम-प्रातिपदिक-वचनानाम्, न त्वदिति न सति अपितु 'अस्मद्' इत्यस्य सर्वाशेषिणो 'भाग्यविषयगात्' इत्यन्यथा-
मन्मन्निमुनेन न त्वभावमुत्पत्ताभिधानस्य ।

यथा अत्र 'अस्मद्' इति 'भुवनेषु' इति 'गुणैः' इति सर्वनाम-प्रातिपदिक-वचनानाम्, न त्वदिति न सति अपितु 'अस्मद्' इत्यस्य सर्वाशेषिणो 'भाग्यविषयगात्' इत्यन्यथा-
मन्मन्निमुनेन न त्वभावमुत्पत्ताभिधानस्य ।

यथा अत्र 'अस्मद्' इति 'भुवनेषु' इति 'गुणैः' इति सर्वनाम-प्रातिपदिक-वचनानाम्, न त्वदिति न सति अपितु 'अस्मद्' इत्यस्य सर्वाशेषिणो 'भाग्यविषयगात्' इत्यन्यथा-
मन्मन्निमुनेन न त्वभावमुत्पत्ताभिधानस्य ।

यथा अत्र 'अस्मद्' इति 'भुवनेषु' इति 'गुणैः' इति सर्वनाम-प्रातिपदिक-वचनानाम्, न त्वदिति न सति अपितु 'अस्मद्' इत्यस्य सर्वाशेषिणो 'भाग्यविषयगात्' इत्यन्यथा-
मन्मन्निमुनेन न त्वभावमुत्पत्ताभिधानस्य ।

अत्र एगनिज्-अव्ययीभाव-कर्मभूताधाराणां स्वरूपस्य ।

तरुणत्वे इति, धनुषः समीपे इति, मौलौ वसतीति त्वादिभिस्तुल्ये एषां वाचकत्वे अस्ति कश्चित्स्वरूपस्य विशेषो यश्चामत्कारकारी स एव व्यञ्जकत्वं प्राप्नोति ।

एवमन्येषामपि चोद्भवम् ।

वर्णरचनानां व्यञ्जकत्वं गुणस्वरूपनिरूपणे उदाहरिष्यते अपिशब्दात्प्रवन्धेषु नाटकादिषु ।

यहाँ [तरुणिमनिमे] इमनिच् [प्रत्यय, 'अनुमदनधनुः' इस पदमें 'मदनधनुषः समीपे इति अनुमदनधनुः' इस प्रकारका] अव्ययीभाव [समास और 'मौलि' इस पदमें] कर्मभूत आधार [इन तीनों] के स्वरूपका शृङ्गारव्यञ्जकत्व] है ।

[तरुणिमनि इस इमनिच्-प्रत्यायान्तके स्थानपर] 'तरुणत्वे' इस [प्रयोगमें], ['अनुमदनधनुः' इस अव्ययीभाव समासके स्थानपर] धनुषः समीपे [धनुषके पास], इस [प्रयोगमें] और ['मौलिमधिवसति' इसमें 'उपान्वधाडवसः सूत्रसे आधारकी कर्मसंज्ञा करके उसमें द्वितीया विभक्तिका प्रयोग करनेके स्थानपर] 'मौलौ वसति' इस [प्रयोग] में [किये गये] 'त्व' आदि [प्रत्ययोंके] साथ (इमनिज्-प्रत्यय, अव्ययीभाव पदसे जो अर्थ प्रतीत होता है वही अर्थ 'तरुणत्वे' पदसे भी प्रतीत हो सकता है फिर भी इन प्रयोगोंमें] स्वरूपकी कुछ विशेषता है, जिससे उनमें [अधिक] चमत्कार प्रतीत होता है । वही व्यञ्जकत्वको प्राप्त होता है ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि 'तरुणिमनि' पदके स्थानपर उसके समानार्थक होनेसे 'तरुणत्वे' पदका भी प्रयोग किया जा सकता था, परन्तु कविने उसका प्रयोग न करके उसके स्थानपर 'तरुणमनि' पदका प्रयोग किया है । इसका कारण यह है कि 'इमनिज्'-प्रत्ययसे पदमें सुकुमारता प्रतीत होती है, इसलिए उस पदसे नायिकाके तारुण्यमें भी सुकुमार्यकी अभिव्यक्ति होती है । इसके विपरीत 'तरुणत्वे' पदके अन्तर्गते सुकुमारताके स्थानपर प्रोढ़ता पायी जाती है इसलिए उसके प्रयोगसे नायिकाके यौवनमें कुछ कठोरताकी अभिव्यक्ति होने लगती है । इस कारण कविने तारुण्यमें भी सुकुमार्यातिशयके बोधनके लिए 'तरुणमनि' इस 'इमनिज्' प्रत्यायान्त पदका प्रयोग किया है ।

इसी प्रकार 'अनुमदनधनुः' इस पूर्वपदार्थप्रधान अव्ययीभाव समासमें उत्तरपदरूप मदनधनुषी अप्रधानताके प्रकाशन द्वारा भूलताम्रके वशीकरणसामर्थ्यके अतिशयकी अभिव्यक्ति होती है । इसी प्रकार 'मौलिमधिवसति' इस कर्मविभक्तिके प्रयोगसे कर्मभूत समस्त ललनाओंकी अभिव्यक्तिके सूचन द्वारा नायिकाके शोभ्यतातिशयकी अभिव्यक्ति होती है । 'मौलौ' इस प्रकारका सप्तम्यन्त प्रयोग करनेपर एक देशमें आभारताता सम्भव होनेसे भी सकलललनाओंकी व्याप्ति सूचित नहीं हो सकती है । इस प्रकार यहाँ इमनिज्-प्रत्यय, कर्मविभक्ति तथा अव्ययीभावसमास आदिके द्वारा काल्पनिक विरोध चमत्कार आ गया है । इसलिए यहाँ उनकी ही व्यञ्जकता मानी गयी है ।

इसी प्रकार [प्रकृति-प्रत्यय आदि] अन्योक्तियों भी [व्यञ्जकता] समझ लेनी चाहिये ।

वर्णों तथा रचनाके व्यञ्जकत्वके उदाहरण गुणोंके स्वरूपके निरूपणके अवसर-पर [अष्टम उल्लासमें] देंगे । [सूत्र ६१ में] 'अपि' शब्दके प्रयोगसे नाटकादि प्रवन्धोंमें [भी रसादि-व्यञ्जकता समझनी चाहिये] ।

एवं रसादीनां पूर्वगणितभेदाभ्यां सह पङ्क्तिभेदाः ।

[सूत्र ६२] भेदास्तदेकपञ्चाशत् ।

व्याख्याताः ।

इस प्रकार रस आदि [ध्वनि] के पहले गिनाये हुए [पदप्रकाश्य तथा वाक्य-प्रकाश्यरूप] दो भेदोंके साथ, [१. पदांश, २. वर्ण, ३. रचना तथा ४. प्रबन्धगत चार 'पदैकदेशरचनावर्णेष्वपि' भेदोंको मिलाकर कुल] छः भेद होते हैं ।

ध्वनिभेदोंका उपसंहार

[सू० ६२]—इस प्रकार [ध्वनिकाव्यके] इक्यावन भेद होते हैं ।

[इन इक्यावन भेदोंकी] व्याख्या की जा चुकी है ।

ध्वनिकाव्यके इन मुख्य ५१ भेदोंकी गणना इस प्रकार की गयी है । सबसे पहले ध्वनिके 'अविवक्षितवाच्य' तथा 'विवक्षितान्यपरवाच्य' अर्थात् लक्षणाभूल तथा अभिधामूल ये दो भेद होते हैं । इनमेंसे 'अविवक्षितवाच्य' अर्थात् 'लक्षणाभूल' ध्वनिके भी 'अर्थान्तरगन्धितवाच्य' 'अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य' ये दो भेद हो जाते हैं ।

'विवक्षितान्यपरवाच्य' या 'अभिधामूल' ध्वनिसे भी पहले असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य तथा सलक्ष्य-क्रमव्यङ्ग्य दो भेद होते हैं । इनमेंसे असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यके अनेक भेद हो सकनेके कारण आगे उनका विचार न करके एक ही भेद माना गया है । इस प्रकार यहाँतक लक्षणाभूल ध्वनिके १, अर्थान्तर-गन्धितवाच्य और २ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य तथा अभिधामूलका ३ असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ये तीन भेद होते हैं ।

अभिधामूलके सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य भेदके पहिले शब्दशक्त्युत्थ, अर्थशक्त्युत्थ तथा उभय-शक्त्युत्थ ये तीन भेद दिये गये हैं । उनमेंसे शब्दशक्त्युत्थके वस्तुध्वनि तथा अलङ्कारध्वनि ये दो भेद किये गये हैं । अर्थशक्त्युत्थके स्वतःसम्भवी चार भेद, कनिष्ठोद्बोक्तिसिद्ध चार भेद तथा त्रिविधवस्तुप्रतीकितिसिद्ध चार भेद, कुल मिलाकर बारह भेद किये गये हैं । और उभयशक्त्युत्थ ध्वनिका एक भेद, कुल मिलाकर सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यके $२ + १० + १ = १५$ भेद किये गये हैं । इनके साथ मिलते तीन भेदोंको मिला देनेसे ध्वनिके यहाँतक $१५ + ६ = २१$ भेद हो जाते हैं ।

इन २१ भेदोंमेंसे एक उभयशक्त्युत्थ भेद है । वह तो केवल वाक्यमें रहता है, शेष १० भेद पदगत तथा वाक्यगत दो प्रकारके होनेमें $१० \times २ = २०$ बन जाते हैं । उनके भीतर जो अर्थ शक्त्युत्थके वाक्य भेद १ वे पद तथा वाक्यके अनिवारिक प्रबन्धगत भी हो सकते हैं इसलिए उनको हीरे लौट देने $३१ + १० = ४१$ तथा एक उभयशक्त्युत्थको मिलाकर $३१ + १० + १ = ४२$ भेद हो जाते हैं ।

इन ४२ भेदोंमेंसे असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यभेद एक ही माना गया है । वह पदगत तथा वाक्य-गत होनेसे दो भेद मानने का चयन है । परन्तु उसके अनिवारिक चार पदांश, २ वर्ण, ३ रचना, तथा ४ प्रबन्धगत भेद रहता है । इसलिए वाक्य ४७ भेदोंके साथ इन चार भेदोंको और ११ भेदोंके मिलाकर $४२ + ४ + ११ = ५७$ भेद हो जाते हैं । ५७ भेदोंमेंसे ५६ भेद ध्वनिके भेद हैं और १ भेद वाक्यके भेद है ।

ध्वनिभेदोंका सङ्ग्रह तथा संसृष्टि

१. ध्वनिभेदोंका सङ्ग्रह — ५७ भेद । २. ध्वनिभेदोंका सङ्ग्रह — ५७ भेद । ३. ध्वनिभेदोंका सङ्ग्रह — ५७ भेद ।

[सूत्र ६३] तेषां चान्योन्ययोजने ॥४३॥

सङ्क्षरेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया ।

न केवलं शुद्धा एवैकपञ्चाशद्भेदा भवन्ति, यावत्तेषां स्वप्रभेदैरेकपञ्चाशता संशया-
स्पदत्वेन, अनुग्राहानुग्राहकतया, एकव्यञ्जकानुप्रवेशेन चेति त्रिविधेन सङ्क्षरेण, परस्पर-
निरपेक्षरूपया एकपकारया संसृष्ट्या चेति चतुर्भिर्गुणैः—

[सूत्र ६४] वेदस्वाधिविविचन्द्राः (१-०-४-०-४)

शुद्धभेदः सह—

[सूत्र ६५] शरेषुयुगस्वेन्दवः (१-०-४-५-५) ॥४४॥

सङ्क्षरित और भेद भी हो सकते हैं। 'मिथोऽनपेक्षतयैषा स्थितिः संसृष्टिरुच्यते' अर्थात् इनमेंसे किन्हीं दो या अधिक भेदोंकी एक ही उदाहरणमें परस्पर निरपेक्षरूपसे तिल तण्डुल-न्यायसे स्थितिको 'संसृष्टि' करते हैं और अनेक भेदोंकी परस्पर सापेक्षरूपसे स्थितिको 'सङ्क्षर' करते हैं। यह सङ्क्षर तीन प्रकारसे होता है—एक अज्ञाप्तिभाव-सङ्क्षर, दूसरा एकाध्यानुप्रवेश-सङ्क्षर और तीसरा सन्देह-सङ्क्षर। इस प्रकार दो शुद्ध ५१ भेदोंको परस्पर मिलानेपर तीन प्रकारके सङ्क्षर तथा एक प्रकारकी संसृष्टिसे उनकी संख्याका और भी अधिक विस्तार हो सकता है। उस विस्तारको ग्रन्थकार आगे दिखलाते हैं—

[सू० ५३]—उन [शुद्ध इक्यावन भेदों] को एक-दूसरेके साथ मिलानेपर तीन प्रकारके सङ्क्षर तथा एक प्रकारकी संसृष्टिसे [और भी भेद हो सकते हैं]।

[ध्वनिकाव्यके] न केवल शुद्ध इक्यावन भेद ही होते हैं अपितु अपने इक्यावन भेदोंके साथ [मिलनेपर] [१] सन्देहास्पद होनेसे [सन्देह-सङ्क्षर], [२] अनुग्राह-अनु-
ग्राहकरूपसे [अज्ञाप्तिभाव-सङ्क्षर] और [३] एक व्यञ्जकमें अनुप्रवेश होनेसे [एकाध्या-
नुप्रवेश-सङ्क्षर] इस प्रकार तीन तरहके सङ्क्षर और परस्पर निरपेक्षरूप [स्थितिसे] एक प्रकारकी संसृष्टि इस तरह [५१ × ५१ = २६०१ को] चारसे गुणा करने पर—

[सू० ६४]—[५१ × ५१ = २६०१ × ४ =] १०४०४ [भेद होते हैं]

शुद्ध [५१] भेदोंके साथ [सङ्क्षर तथा संसृष्टिकृत] इन १०४०४ भेदोंको जोड़नेसे—

[सू० ६५]—१०४०४ + ५१ = १०४५५ भेद हो जाते हैं।

यहाँ 'वेदस्वाधिविविचन्द्राः', 'स ६४वे सूत्रमें वेद आदि पद सख्याविशेषके बोधक हैं। वेद चार हैं इसलिए वेद पद ४ सख्याका, स अर्थात् आकाश इत्यं सख्याका, अधि अर्थात् सागर चार होनेसे अधि पद चार सख्याका, विषत् अर्थात् आकाश इत्यं सख्याका और चन्द्र पद एक सख्याका बोधक माना जाता है। इस प्रकार वेद [४] स [०] अधि [४] विषत् [०] चन्द्र [१] पदोंसे ४०४०० यह सख्या उपस्थित होती है। परन्तु 'अज्ञाना वामतो गति' इस सिद्धान्तके अनुसार सख्याके अङ्गोंनी गणना बायी ओरसे की जाती है। अर्थात् हिन्दी वर्णमालाकी लिखावट दाहिनी ओरसे बायी ओरकी चलती है। परन्तु संस्कृतमें इस प्रकार सङ्केतो द्वारा निर्दिष्ट अङ्गोंको बायी ओरसे दाहिनी ओरकी लिखा जाता है। इसलिए वेद [४] स [०] अधि [४] विषत् [०] चन्द्र [१]

पदोंसे बोधित [४०४०१] सख्याको जब अङ्कमें लिखा जायगा तब उसकी लिखावट बायी ओरसे होकर दाहिनी ओरको चलेगी । इसलिए 'वेदखाविधिविचन्द्राः'वाली सख्याको इस प्रकारसे अङ्कमें लिखनेपर यह सख्या १०४०४ बनती है ।

इसी प्रकार ६५वें सूत्रमें शर अर्थात् कामदेवके पाँच बाण होनेसे शर पद ५ अङ्कका, इसी प्रकार शर अर्थात् बाणका ही वाचक इपु पद ५ अङ्कका, सतयुग आदि चार युग होनेसे युग पद ४ अङ्कका, ख पद ० अङ्कका और इन्दु पद १ अङ्कका बोधक होता है । इसलिए शर [५] इपु [५] युग [४] ख [०] और इन्दु [१] से १०४५५ सख्या उपस्थित होती है ।

इस प्रकार 'काव्यप्रकाश' के अनुसार ध्वनिके सङ्कर, ससृष्टि तथा शुद्ध सब भेदोंको मिलाकर कुल १०४५५ भेद बनते हैं ।

लोचनकारके अनुसार ध्वनिके ३५ भेदोंकी गणना

'ध्वन्यालोक'की 'लोचन' टीकामें द्वितीय उद्योतकी ३१वीं कारिका तथा तृतीय उद्योतकी तृतीय सर्वां कारिकाकी व्याख्या करते हुए अभिनवगुप्तने दो जगह ध्वनिके प्रभेदोंकी गणना की है । पहली जगह 'एवं ध्वनिप्रभेदान् प्रतिपाद्य' इस मूल ग्रन्थकी व्याख्या करते हुए ध्वनिके पैंतीस भेदोंकी गणना इस प्रकार की है—

'अविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्वौ मूलभेदाः । आत्यस्य द्वौ भेदाः, अत्यन्त-तिरस्कृतवाच्योऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्यश्च । द्वितीयस्य द्वौ भेदाः, अलक्ष्यक्रमोऽनुरणनरूपश्च । प्रथमोऽनन्तभेदः । द्वितीयो द्विविधः, शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलश्च । पश्चिमस्त्रिविधः कविप्रौढोक्ति-कृतशरीरः, कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिकृतशरीरः, स्वतःसम्भवी च । ते च प्रत्येकं व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोस्त-भेदनयेन चतुर्धेति द्वादशविधोऽर्थशक्तिमूलः । आद्याश्चत्वारो भेदा इति षोडश मुख्यभेदाः । ते च पदवाक्यप्रकाशत्वेन प्रत्येक द्विविधा वक्ष्यन्ते । अलक्ष्यक्रमस्य तु वर्ण-पद-वाक्य-सङ्घटना-प्रबन्धप्रकाश-त्वेन पञ्चत्रिंशद् भेदाः ।'

अर्थात् ध्वनिके अविवक्षितवाच्य [लक्षणा मूल] और विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] ये दो मूल भेद हैं । उनमेंसे प्रथम अर्थात् अविवक्षितवाच्यके अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृत-वाच्य ये दो भेद होते हैं । द्वितीय अर्थात् विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वनिके असलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्य और सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ये दो भेद होते हैं । इनमेंसे प्रथम असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [रसादि-ध्वनि] के अनन्त भेद हो सकते हैं, इसलिए वह सब एक ही माना जाता है । दूसरे अर्थात् सलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यके शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल इस प्रकार दो भेद होते हैं । इनमेंसे अन्तिम अर्थात् अर्थशक्त्युद्भव-ध्वनिके स्वतःसम्भवी, कविप्रौढोक्तिसिद्ध तथा कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध ये तीन भेद होते हैं । इन तीनों भेदोंमेंसे प्रत्येक, व्यङ्ग्य और व्यञ्जक दोनोंमें उक्त भेद [वस्तु और अलङ्कार] नीतिसे चार भेद होकर कुल बारह प्रकारके अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि भेद होते हैं । इन बारह भेदोंमेंसे पहिले चार भेद अर्थात् अविवक्षितवाच्यके दो भेद, तीसरा असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और चौथा शब्दशक्त्युद्भव भेद मिला देनेसे बारह और चार मिलकर सोलह भेद हुए । ये सब पदगत और वाक्यगत होनेसे दो प्रकारके होकर ३० भेद हुए । असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य पद और वाक्यके अतिरिक्त वर्ण, सङ्घटना तथा प्रबन्धमें भी प्रकाश्य होनेसे तीन भेद और कुलकर ध्वनिके कुल ३५ भेद हो जाते हैं । इनमें जहाँ 'व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोस्त-भेदनयेन चतुर्धेति' लिखा है वहाँ कुछ पाठ भ्रष्ट हो गये हैं ।

‘लोचन’ तथा ‘काव्यप्रकाश’के भेदोंकी तुलना

ऊपर दिये हुए विवरणके अनुसार ‘लोचन’में ध्वनिके ३५ शब्द उपभेद दिखलाये हैं और ‘काव्यप्रकाश’ तथा ‘साहित्यदर्पण’ आदिमें उनके स्थानपर ५१ भेद दिखलाये हैं। इस प्रकार ‘लोचन’ तथा ‘काव्यप्रकाश’ आदिके भेदोंमें १६ भेदोंका अन्तर है अर्थात् ‘काव्यप्रकाश’ आदिमें ‘लोचन’से सोलह भेद अधिक दिखलाये गये हैं। यह सोलहों भेदोंका अन्तर विवक्षितान्यपरवाच्य अर्थात् अभिप्रायगूढ ध्वनिके भेदोंमें ही हुआ है, जिनमेंसे मुख्य भेद तो अर्थशक्त्युद्भव-ध्वनिके भेदोंमें है। लोचनकारने अर्थशक्त्युद्भव-ध्वनिके चार भेद दिखलाकर उनके पद और वाक्यगत भेद दिखलाये हैं। इस प्रकार अर्थशक्त्युद्भव-ध्वनिके २४ भेद हो जाते हैं। काव्यप्रकाशकारने पद और वाक्यके अतिरिक्त प्रवन्धमें भी अर्थशक्त्युद्भव ध्वनिके चार भेद माने हैं, जो लोचनकारने नहीं दिखलाये हैं। इस प्रकार ‘लोचन’के मतमें अर्थशक्त्युद्भव ध्वनिके २४ भेद और ‘काव्यप्रकाश’के अनुसार ३६ भेद होते हैं अर्थात् चार भेदोंका अन्तर तो इसमें है। इसके अतिरिक्त शब्दशक्त्युत्प-ध्वनिके लोचनकारने केवल पदगत और वाक्यगत ये दो ही भेद किये हैं, वस्तु और अलङ्कार व्यवहारेके भेदसे भेद नहीं किये हैं। ‘काव्यप्रकाश’में शब्दशक्त्युत्पके वस्तु और अलङ्कार व्यवहार भेदसे दो भेद करके फिर उनके पदगत तथा वाक्यगत भेद किये हैं। अतः ‘काव्यप्रकाश’में शब्दशक्त्युत्पके चार भेद होते हैं और ‘लोचन’में केवल दो भेद। अतः दो भेदोंका अन्तर यहाँ आता है। इसके अतिरिक्त ‘लोचन’में उभयशक्त्युत्प नामका कोई भेद परिगणित नहीं किया है। ‘काव्यप्रकाश’में उभयशक्त्युत्पको भी एक भेद माना गया है। इसलिए ‘काव्यप्रकाश’में एक भेद यह बढ जाता है। इस प्रकार शब्दशक्त्युत्पके वस्तु तथा अलङ्कारके दो भेद, अर्थशक्त्युत्पके प्रवन्धगत चार भेद और उभयशक्त्युत्पका एक भेद यह सब मिलाकर $2 + 12 + 1 = 15$ भेद तो असंख्यक्रमव्यङ्ग्यके अन्तर्गत ‘काव्यप्रकाश’में अधिक दिखलाये हैं और सोलहों भेद असंख्यक्रमकी गणनामें अधिक हैं। असंख्यक्रमव्यङ्ग्य रस आदि ध्वनिका जैसे तो ‘लोचन’ तथा ‘काव्यप्रकाश’ दोनों जगह एक ही भेद माना है। परन्तु ‘लोचन’में उस असंख्यक्रमव्यङ्ग्यके १ पद, २ वाक्य, ३ वर्ण, ४ सङ्गटना तथा ५ प्रवन्धमें व्यङ्ग्य होनेसे पाँच भेद माने जाते हैं। ‘काव्यप्रकाश’में इन पाँचोंके अतिरिक्त पदैकदेश अर्थात् प्रकृति प्रत्यवादिगत एक भेद और माना है। अतः ‘काव्यप्रकाश’में असंख्यक्रमव्यङ्ग्यके भेदोंमें भी एक भेद अधिक होनेसे ‘लोचन’की अपेक्षा कुछ सोलह भेद अधिक हो जाते हैं। इसलिए जहाँ ‘लोचन’में ध्वनिके शब्द ३५ भेद दिखलाये हैं, वहाँ ‘काव्यप्रकाश’में ध्वनिके शब्द ५१ भेद दिखलाये गये हैं। ‘काव्यप्रकाश’ तथा लोचनकारकी ध्वनिभेदोंकी गणनामें यह मुख्य भेद है।

संसृष्टि तथा सङ्करभेदसे लोचनकारकी गणना

न केवल इन शब्द भेदोंकी गणनामें ही यह अन्तर पाया जाता है अपितु उन शब्द भेदोंका संसृष्टि तथा सङ्करभेदसे जब विस्तार किया जाता है तो उस विस्तारमें भी ‘लोचन’ तथा साहित्यशास्त्रके विविध ग्रन्थोंसे अत्यन्त गहनपूर्ण भेद पाया जाता है। लोचनकारने गुणीभूतव्यङ्ग्य, अलङ्कार तथा ध्वनिके अपने भेदोंके साथ ध्वनिभेदोंकी संसृष्टि तथा सङ्करसे ध्वनिके ७४२० भेद दिखलाये हैं। काव्यप्रकाशकारने केवल ध्वनिके इत्याचन शब्द भेदोंकी संसृष्टि तथा सङ्करसे १०००४ भेद किये हैं। और साहित्यदर्पणकारने सङ्कर तथा संसृष्टि ५२०४ तथा ५१ शब्द भेदोंकी जोड़कर ५३५५ भेद दिखलाये हैं। लोचनकारने अपने मतानुसार ७४२० ध्वनिभेदोंकी गणना इस प्रकार करायी है—

पूर्वे ये पञ्चत्रिंशद्भेदा उक्तास्ते गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यापि मन्तव्याः । स्वप्रभेदास्तावन्तः । अलङ्कार इत्येकसप्ततिः । तत्र सङ्करत्रयेण संसृष्ट्या च गुणने द्वे शते चतुरशीत्यधिके [२८४] । पञ्चत्रिंशतो मुख्यभेदानां गुणने सप्त सहस्राणि चत्वारि शतानि विग्रह्यधिकानि [७४२०] भवन्ति ।

लोचन० उद्योत ३, का. ४३

काव्यप्रकाशकारने १०४५५ ध्वनिभेदोका प्रतिपादन इति प्रकार किया है—

भेदास्तदेकपञ्चाशत् तेषां चान्योन्ययोजने ।

सङ्करेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया ॥

वेदखाग्निधिवियञ्चन्द्राः [१०४०४] श्रेष्ठयुगलेन्दवः [१०४५५]

काव्यप्रकाश, चतुर्थोल्लास, सू० ६२-६५

साहित्यदर्पणकारने ध्वनिभेदोका वर्णन इति प्रकार किया है—

तदेवमेकपञ्चाशद्भेदास्तस्य ध्वनेर्मताः ।

सङ्करेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया ॥

वेदखाग्निशराः [५३०४] शुद्धैरिषुवाणाग्निसायकाः [५३५५]

साहित्यदर्पण, चतुर्थ परिच्छेद, १२

इन तीनोंमें यद्यपि लोचनकार सबसे अधिक प्राचीन और सबसे अधिक प्रामाणिक है, परन्तु इस विषयमें उनकी गणना सबसे अधिक चिन्त्य है । उन्होंने ध्वनिके शुद्ध ३५ भेद, उत्तने ही [३५ ही] गुणीभूतव्यङ्ग्यके और अलङ्कारोको मिलाकर एक भेद, इस प्रकार कुल ७१ भेदोंकी सत्ति तथा सङ्कर दिखलानेके लिए ७१ को चारसे गुणाकर $७१ \times ४ = २८४$ भेद किये हैं और फिर उनको शुद्ध पंतीस भेदोंसे गुणा करके $२८४ \times ३५ = ७४२०$ भेद दिखलाये हैं । इसमें सबसे बड़ी त्रुटि तो यहीं दिखलायी देती है कि २८४ और ३५ का गुणा करनेसे गुणनफल ९९४० होता है, परन्तु लोचनकार उसके स्थानपर केवल ७४२० लिख रहे हैं । यह गणनाकी प्रत्यक्ष दिखलायी देनेवाली त्रुटि है । इसके अतिरिक्त और भी विशेष बात इस प्रसङ्गमें चिन्तनीय है ।

‘लोचन’की एक और चिन्त्य गणना

लोचनकारने ‘पूर्वे ये पञ्चत्रिंशद्भेदा उक्तास्ते गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यापि मन्तव्याः’ लिखकर जितने ध्वनिके भेद होते हैं उत्तने ही भेद गुणीभूतव्यङ्ग्यके भी माने हैं । परन्तु ‘काव्यप्रकाश’ने इस विषयका प्रतिपादन कुछ भिन्न प्रकारसे किया है । वे लिखते हैं—

‘एषा भेदा यथायोग वेदितव्याश्च पूर्ववत् ।

यथायोगमिति—

व्यञ्जन्ते वस्तुमात्रेण यदालङ्कृत्यस्तदा ।

शुचि व्यञ्जिता तासां काव्यवृत्तमदाश्रयात् ॥

[व्य०—२, २०]

इति ध्वनिकाराक्तदिशा वस्तुमात्रेण यत्रालङ्कारो व्यञ्ज्यते न तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम्’ सू० ६७ तथादि— स्वतः सम्भावितविपरीटोक्तिसिद्ध-कविनिबद्धवक्तृप्रीटोक्तिसिद्धवस्तुव्यङ्ग्यत्वान्तराणां पदवाक्यप्रवर्तकत्वेन विरूपतया वस्तुव्यङ्ग्यालङ्कारस्य नवविधव्यमिति ध्वनिप्रभेदसंग्रहपञ्चाशतो नववृत्तेन [५० - ० = ५०] अष्टानां भेदानां प्रत्येक द्वित्रित्वादिशब्द [५०] विधव्यमिति लिखित ५० $\times १ = ५०$ । गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य पञ्चत्रिंशदधिकविंशतभेदा [३३६]

काव्यप्रकाश टीका [ग० ६०]

इसके अनुसार काव्यप्रकाशकारने ध्वनिके अर्थाशक्त्युद्भव भेदके अन्तर्गत वस्तु अलङ्कार व्यवहार के रस सम्पत्ती, वनिप्रोदोक्तिसिद्ध तथा कविनिवर्तवस्तुप्रोदोक्तिसिद्ध ये तीन भेद, और उनमेंसे पद्यों के पद, वाक्य तथा पदबन्धगत होनेसे $[3 \times 3 = 9]$ वस्तुसे अलङ्कार व्यवहारके कुल नौ भेद दिगलाये गे। इन नौ प्रकारोंमें केवल ध्वनि ही होता है, गुणीभूतव्यङ्ग्य नहीं, जैसा कि 'ध्वन्यालोक' की ऊपर उद्धृत कारिकासे सिद्ध होता है। अतः ध्वनिके ५१ भेदोंमेंसे इन नौको कम करके $[५१ - ९ =] ४२$ भेद होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर $४२ \times ८ = ३३६$ गुणीभूतव्यङ्ग्यके शुद्ध भेद होते हैं। यह काव्यप्रकाशकारका आज्ञा है।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि काव्यप्रकाशकारने 'ध्वन्यालोक' की ऊपर उद्धृत की हुई $[२,२९]$ कारिकाके आधारपर वस्तुसे अलङ्कार व्यवहारके नौ भेदोंको कम करके गुणीभूतव्यङ्ग्यके भेद माने हैं। क्योंकि जहाँ वस्तुसे अलङ्कारव्यङ्ग्य होता है, वहाँ 'ध्वन्यालोक' की उक्त कारिकाके अनुसार 'शुब ध्वन्यङ्गता' ध्वनि ही होती है, गुणीभूतव्यङ्ग्य नहीं। लोचनकारने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। न केवल इस गणनामें अपितु वस्तु तथा अलङ्कारव्यङ्ग्यके भेदसे गणना करनेका ध्यान भी उनको नहीं रहा है। इसलिए अर्थाशक्त्युद्भवके जो चारह भेद उन्होंने दिखलाये हैं, उनमें भी त्रुटि रह गयी है। उभयशक्त्युद्भवको भी जो लोचनकार छोड़ गये हैं वह सब चित्त्य है।

‘काव्यप्रकाश’ तथा ‘साहित्यदर्पण’की गणनाका भेद

काव्यप्रकाशकारने ध्वनिके ५१ शुद्ध भेदोंकी सृष्टि तथा सङ्करके द्वारा १०४०४ भेद बनाये हैं। परन्तु साहित्यदर्पणकारने उन्हीं ५१ भेदोंके सृष्टि तथा सङ्करके द्वारा केवल ५३०४ भेद तथा शुद्ध भेदोंको मिलाकर ५३५५ भेद बनाये हैं। साहित्यदर्पणकारने लिखा है—

तदेवमेकपञ्चाशद्भेदास्तस्य ध्वनेर्मता ।

मन्त्रेण त्रिरूपेण ससृष्ट्या चैकरूपया ॥

वेदस्ताग्निशरा [५३०४] शुद्धैरिषुवाग्निशायका [५३३५]

अर्थात् ध्वनिके ५१ भेदोंके तीन प्रकारके सङ्कर तथा एक प्रकारकी सृष्टिके द्वारा ५३०४ भेद होते हैं। उनके साथ शुद्ध ५१ भेदोंको मिला देनेसे ५३५५ भेद होते हैं अर्थात् 'काव्यप्रकाश' में जहाँ ध्वनिके १०४५५ भेद किये हैं वहीं साहित्यदर्पणकारने केवल ५३५५ भेद माने हैं।

इस संख्याभेदका कारण

'साहित्यदर्पण' तथा 'काव्यप्रकाश'की गणनामें जो इतना भेद पाया जाता है उसका कारण उनकी गणनाप्रक्रियाका भेद है। साहित्यदर्पणकारने सङ्कलनप्रक्रियाका अवलम्बन किया है और काव्यप्रकाशकारने गुणनप्रक्रियाका अवलम्बन किया है। इस प्रक्रियाभेदके कारण ही उनकी गणनामें इतना भेद आ गया है।

गुणनप्रक्रिया

काव्यप्रकाशकारने यहाँ जो ध्वनिभेदोंकी गणना की है वह गुणनप्रक्रियाके अनुसार की है। गुणनप्रक्रियाका अभिप्राय यह है कि ध्वनिके शुद्ध ५१ भेद जब एक दूसरेके साथ मिलते हैं तो उस मिलनेसे उनमेंसे प्रत्येकके इक्यावन-इक्यावन भेद हो जाते हैं। इस प्रकार इक्यावन भेदोंमेंसे प्रत्येकके ५१ भेद होनेसे उनकी एक प्रकारकी सृष्टिके $५१ \times ५१ = २६०१$ भेद हो जाते हैं। तीन प्रकारके

इस तथा एक प्रकारकी मन्त्रिकी मिलाकर चाग्ने इस २६०१ को गुणा कर देनेपर $२६०१ \times १ = २६०१$ सख्या आती है। उस प्रकार गुणनप्रक्रियाका अवलम्बन कर काव्यप्रकाशकाग्ने वर्गानिके १०१०४ भेद तथा उनके साथ शुद्ध ५१ भेदोंको जोड़कर कुल $१०१०४ + ५१ = १०१५५$ वनिभेद माने ह।

सङ्कलनप्रक्रिया

परन्तु साहित्यदर्पणकारने इस गुणनप्रक्रियाका अवलम्बन न करके सङ्कलनप्रक्रियाका अवलम्बन किया है। उनका आशय यह है कि ५१ शुद्ध भेदोंको परस्पर मिलानेसे प्रत्येक भेदके इक्यावन-क्यावन भेद हो जाते ह। परन्तु उनकी कुल सख्या निकालते समय ५१-५१ का गुणा करना उचित ही है। क्योंकि पहले भेदका अन्य भेदोंके साथ मिश्रण करनेपर जो इक्यावन भेद बनते ह उनमें और दूसरे भेदका अन्य भेदोंके साथ मिश्रण करनेपर जो ५१ भेद बनते हैं उनमेंसे एक भेद दोनों जगह समान रहता है। जैसे—अर्थान्तरसकमितवाच्यके सन्निहित जो ५१ भेद बनेंगे उनमें अर्थान्तर-कमितवाच्य तथा अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यके सम्मिश्रणसे एक भेद बनेगा। इसी प्रकार फिर जब अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यका अन्य भेदोंके साथ सम्मिश्रण होगा तब उन भेदोंमें अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य तथा अर्थान्तरसकमितवाच्यके सम्मिश्रणसे एक भेद बनेगा। यह भेद अभी पहली गणनामें आ चुका। इसलिए सम्पूर्ण वनिभेदोंकी गणना करते समय इस भेदकी दुबारा गणना न हो जाय इसलिए इस भेदको निकालकर द्वितीय प्रकारके भेदकी सप्तष्टिमें ५१ के स्थानपर केवल ५० ही भेद मानने चाहिये। इस पद्धतिसे आगे चलनेपर तृतीय भेदकी सप्तष्टिके १९, चौथे भेदकी सप्तष्टिसे १८ भेद बनेंगे। इस क्रमसे एक-एक भेदका हास होते हुए अन्तिम ५१वें भेदकी सप्तष्टिके ५१ भेदोंमेंसे केवल एक भेद गणनामें सम्मिलित करने योग्य रह जायगा। अन्य सब भेदोंका अन्तर्भाव पहिले भेदोंकी सप्तष्टिके भेदोंमें हो चुका है। इस प्रकार सप्तष्टिके कुल भेदोंकी गणनाके लिए ५१-५१ का गुणा करनेके एकसे लेकर इक्यावनतककी सख्याओंका जोड़ या सङ्कलन करना चाहिये। एकसे इक्यावनतककी सख्याओंका जोड़ १३२६ होता है। इसलिए साहित्यदर्पणकारने सङ्कलनप्रक्रियाका अवलम्बन कर, वनिके एकसे इक्यावनतकके जोड़ १३२६ को सप्तष्टिकृत तथा उससे तिगुने अर्थात् $१३२६ \times ३ = ३९७८$ सङ्करकृत भेद, कुल मिलाकर $[१३२६ + ३९७८ = ५३०४]$ वनिभेद माने ह।

सङ्कलनकी लघु प्रक्रिया

एको राशिर्द्विधा स्यात् एकमेकाविक कुत।

समायेनासमो गुण्य एतत् सङ्कलित लघु ॥

अर्थात् एकमे लेकर जहाँतकका जोड़ लगाना ह। उस अन्तिम एक राशिको दो जगह लीजो। उसमेंसे एकमे एक सख्या ओर जोड़ दो। ऐसा करनेसे उनमेंसे एक सम ओर दूसरी विषम सख्या बन जायगी। इनमें सम सख्याको आधा करके उससे विषम सख्याको गुणा कर देनेसे एकमे लेकर उस सख्यातकका योगफल निकल आवेगा। जैसे, यहाँ १ में लेकर ५१ तकका जोड़ करना है तो इक्यावनको ५१-५१ दो जगह रखकर ओर उनमें एकमे १ सख्याको जोड़कर ५१ ५० सख्याएँ हूँ। इनमें सम सख्या ५२ को आधा करके ५२-२=२६ अर्थात् २६ से विषम सख्या अर्थात् ५१ का गुणा कर देनेसे एकसे इक्यावनतकका जोड़ $५१ \times २६ = १३२६$ आता है। यह सङ्कलनकी लघु प्रक्रिया कहलाती है। इससे किसी भी सख्यातकका जोड़ सरलतासे निकल जाता है।

तत्र दिङ्मात्रमुदाह्रियते—

खणपाहुणिआ देअर जाआए सुहअ किपि दे भणिआ ।

रुअइ पडोहरवलहीवरम्मि अणुणिज्जउ वराई ॥१११॥

[क्षणप्रायुणिका देवर जायया सुभग किमपि ते भणिता ।

रोदिति गृहपञ्चाङ्गागवलभीगृहेऽनुनीयतां वराकी ॥ इति संस्कृतम्]

अत्रानुनयः किमुपभोगलक्षणेऽर्थान्तरे संक्रमितः किमनुरणनन्यायेनोपभोगे एव व्यञ्जये व्यञ्जक इति सन्देहः ।

स्निग्धव्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्वलाका घनाः

वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः ।

कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे

वैदेही तु कथं भविष्यति ह हा हा देवि धीरा भव ॥११२॥

अत्र लिप्तेति पयोदसुहृदामिति च अत्यन्ततिरस्कृतवाच्ययोः संमृष्टिः । ताभ्या सह रामोऽस्मीत्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यस्यानुग्राह्यानुग्राह्यभावेन, रामपदलक्षणैकव्यञ्जकानुप्रवेशेन चार्थान्तरसंक्रमितवाच्यरसध्वन्योः सङ्करः ।

[इस प्रकार ध्वनिकाव्यके भेदोंका विस्तारपूर्वक निरूपण करनेके बाद उनमेंसे] दिग्दर्शन करनेके लिए कुछ उदाहरण देते हैं—

हे देवर, तुम्हारी पत्नीने [क्षण] उत्सवकी पारुनी [अर्थात् गरके किसी उत्सवके अवसरपर अनियमितमें आयी हुई] में कुछ कह दिया है [जिसमें दुर्गा तेंकर] वह पकान्त [शून्य] गिछवाड़ेके वलभीगृहमें रो रही है। उम धियारीको मना लो ॥ १११ ॥

यहाँ 'अनुनय' [यह शब्द] क्या उपभोगरूप अर्थान्तरमें संक्रमित [होनेमें यह लक्षणात्मक अविचक्षितवाच्यध्वनिका भेद] है, अथवा संलक्ष्यक्रम [अनुरणनन्याय] ही रीतिसे [गोचननिवर्तक अनुनय ही वाच्यार्थ है और उसमें] उपभोगरूप व्यङ्ग्यमें ही व्यञ्जक [होनेमें अभिव्यामलज्वनि] है यह सन्देह [होनेमें सन्देहसङ्कर] है ।

स्निग्ध एवं व्यामल कान्तिसे आकाशको व्याप्त करनेवाले और गलाफा [बक पंक्ति] जिनके पास बिटार कर रही हैं ऐसे मधन मेघ [भले ही उमड़ें], छोटें-छोटें जटवरणोंसे युक्त [गीतल मन्द] मनीर [मटे ही बटें] आर मेघोंके निच मयोंकी आनन्दवर्गी हृदों की आते कितनी ही [अवणमाचर] हो, मैं तो कठोरहृदय राम हूँ, सबकुछ सह लूँगा । परन्तु [अर्थात् सुहृदारी वियोगिनी] रीतिवारी क्या दशा होगी । हा देवि श्रेयं सङ्कर ॥ ११२ ॥

यहाँ निरूप्य आर 'पयोदसुहृद' इन दोनोंमें अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यार्थी समुचित है । उन दोनोंमें साथ-साथ रामोऽस्मि इस अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यता अर्थात्तामि [स्मिन्] तथा 'राम' पदरूप एक व्यञ्जक [एव] में अनुप्रवेशके कारण अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरसध्वनिके सङ्कर इस ध्वनिका [एकाग्रानुप्रवेशरूप] साधक है ।

प्रमत्तप्रवृत्ताहार्यम् ।

इति काव्यप्रकाशे ध्वनिनिर्णयो नाम चतुर्थोऽल्लासः ।

यहाँ 'नि' व 'लि' तथा 'राम' का चान्द्र नाम है । परन्तु कान्तिमे लीपना नाहीं होता, इसलिए निरूप्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य धातु 'राम' अर्थात् बोधन करता है । इसी प्रकार चेतन-धर्म 'शोहाद' 'रामोऽस्मि' तथा अनेकान भेषां सम्भव न होनेसे वर भी अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यरूपसे 'सुखदायक' 'राम' वाच्य प्रस्ता है । अतः अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनिके दो रमानोपर निरूपेक्षरूपसे स्थित होनेसे उन रीतिरूपी सृष्टि होती है । 'रामोऽस्मि' में राम पद अत्यन्तदुःखसहिष्णुत्वरूप अर्थान्तरमे संक्रमित है । इसका अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि-भेदोंके साथ अज्ञानिभावसद्वर है । और उगी अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य-ध्वनिगा रसध्वनिके साथ एकाग्रयानुप्रवेशसद्वर सद्गर पाया जाता है ।

इसी प्रकार [निरूप्य, सद्गर आदिके] अन्य उदाहरण भी समझने चाहिये ।

६२ वें सूत्रमें विविध सद्गर और एक प्रकारकी सृष्टि द्वारा ध्वनिभेदोंके विस्तारका वर्णन किया गया । उसीकी दृष्टिसे ध्वनिभेदोंकी सृष्टि चार विविध सद्गरके उदाहरण दिखलानेके लिए १. 'क्षणप्रवृत्तिका' तथा २. 'स्निग्धसामल' आदि १११ वाँ तथा ११२ वाँ दो श्लोक यहाँ उद्धृत किये हैं । इनमेंसे प्रथम श्लोकमें दो ध्वनिभेदोंका सन्देहसद्गर दिखलाया गया है और दूसरे श्लोकमें १. 'अज्ञानिभावसद्वर' २. एकाग्रयानुप्रवेशसद्गर तथा ३. सृष्टि इन तीनोंके उदाहरण दिखलाये गये हैं । इस प्रकार इन दो श्लोकोंमें ही विविध सद्गर और एक प्रकारकी सृष्टि, चारोंके उदाहरण दिखला दिये गये हैं ।

इनमेंसे प्रथम श्लोकमें लक्षणाभूल अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य तथा अभिधामूल सलक्ष्यक्रम वस्तुसे चक्षुष्य ध्वनि, इन दोनों ध्वनिभेदोंमेंसे कौन-सा भेद माना जाय इसका कोई विनिगमक न होनेसे दो ध्वनिभेदोंका 'सन्देहसद्गर' है ।

'स्निग्धस्यामल' आदि दूसरे श्लोकमें 'लित' तथा 'पयोदसुहदा' इन दोनों पदोंमें अत्यन्त-तिरस्कृतवाच्यध्वनि परस्पर निरूपेक्षभावसे स्थित है । अतः उन दोनों भेदोंकी सृष्टि है । 'रामोऽस्मि' इस पदमें 'राम' पद अत्यन्तदुःखसहिष्णुत्व आदि रूप अर्थान्तरमे संक्रमित है । 'लित' तथा 'पयोद-सुहदा' पदोंकी अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि इस 'रामोऽस्मि'के अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिकी उप-कारक है । इसलिए यहाँ पूर्वोक्त दो अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनियोंका इस तीसरे अर्थान्तरसंक्रमित-वाच्यध्वनिके साथ अनुगाय अनुगाहकभाव अथवा अज्ञानिभाव सद्गर है । इसी अर्थान्तरसंक्रमित 'राम' पदमें दुःखपात्रताकी लक्षणा द्वारा व्यज्यमान राज्यत्याग, जटा वत्कलधारण, पितृशोकादिसे व्यञ्जना द्वारा प्रतीत होनेवाले शोक, आवेश, धैर्य, निर्वेदादि व्यभिचारिभावोंसे परिपुष्ट विप्रलम्भ प्रकाशित होता है । इसलिए 'राम' पदमें अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि तथा रसध्वनिका 'एकाग्रयानु-प्रवेश' सद्गर है । इस प्रकार इन दो श्लोकों द्वारा ग्रन्थकारने ४ भेदोंके उदाहरण सक्षेपमें प्रस्तुत किये हैं ।

काव्यप्रकाशमें 'ध्वनिनिर्णय' नामक चौथा उल्लास समाप्त हुआ ।

श्रीमदाचार्य-विश्वेश्वर-शिष्टान्तशिरोमणिविरचिताया काव्यप्रकाशदीपिकाया

हिन्दीव्याख्याया चतुर्थ उल्लास समाप्त ।

एवं ध्वनौ निर्णति गुणीभूतव्यङ्ग्यप्रभेदानाह—

[सूत्र ६६] अगूढमपरस्याङ्गं वाच्यसिद्धयङ्गमस्फुटम् ।

सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये काक्वाक्षित्तमसुन्दरम् ॥४५॥

व्यङ्ग्यमेवं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्याष्टौ भिदाः स्मृताः

अथ काव्यप्रकाशटीपिकायां पञ्चम उल्लासः

उल्लाससङ्गति

प्रथम उल्लासमे काव्यके तीन भेद बतलाये थे—१. ध्वनिकाव्य, २. गुणीभूतव्यञ्जन और ३. चित्रकाव्य । इनमेसे जहाँ वाच्यार्थकी अपेक्षा व्यङ्ग्यार्थ अधिक चमत्कारी होता है उसको ध्वनिकाव्य कहा जाता है और वह सबसे उत्तम काव्य माना जाता है । इस ध्वनिकाव्यका भेदोपभेद-मति विम्वारपूर्वक निरूपण गत चतुर्थ उल्लासमे किया जा चुका है । अब इस पञ्चम उल्लासमे काव्यके दूसरे भेद अर्थात् गुणीभूतव्यङ्ग्य रूप मध्यम काव्यके भेदोंका निरूपण प्रारम्भ करते हैं ।

गुणीभूतव्यङ्ग्यके आठ भेद

इस प्रकार [चतुर्थ उल्लासमें] ध्वनि [काव्यरूप उत्तम काव्य] का निरूपण तो जानेपर [अथ उसके बाद काव्यके दूसरे भेद] गुणीभूतव्यङ्ग्यके भेदोंको कहते हैं—

नशी-गन्धकान्ते जाट भेद माने गये है । अगले सूत्रमें इन आठों भेदोंके नाम गिनाते हैं—

[मन्त्र ६६]—१. अगृह [व्यङ्ग्य], २. इतरका अन्न [भूत व्यङ्ग्य], ३. नाच्य-
मितिना अन्न [भग्न व्यङ्ग्य], ४. अम्फुट [अर्थान् गृह व्यङ्ग्य], ५. सन्दिग्धप्राधान्य,
६. तुल्यप्राधान्य [व्यङ्ग्य], ७. काकुसे आक्षिप्त [व्यङ्ग्य] और ८ अगुन्द
[व्यङ्ग्य] इस प्रकार गुणीभूतव्यङ्ग्य [रूप मध्यम काव्य] के आठ भेद वक्तव्ये गये हैं।
व्यङ्ग्यका चमत्कार कहाँ ?

ये जी गुणीभूतव्यावहारिक आठ भेद गिनाये हैं इनमें अमृतव्यङ्ग्य अर्थात् स्फुटव्यङ्ग्य
है व अमृतव्यङ्ग्य अर्थात् स्फुटव्यङ्ग्य दोनों ही प्रकारके काव्योंकी रचना गुणीभूतव्यङ्ग्यम की गयी
है। इसका कारण यह है कि अति तथा गुणीभूतव्यङ्ग्यका भेद रसदोषोक्ति अनुभूति आधार
पर किया जाता है। रसदोषादयमेव व्यङ्ग्य मानकर ही भवितव्यता माला है। मरुदयमेव भिन्न
मानकर अति की निम्न स्वरूपको अनायास ग्रहण करके वर अत्यन्त स्पष्ट होनेमें वा शायी स्थान
की ओर जाता है इसी कारण अमृतव्यङ्ग्यकी प्रशस्ति न होनेमें अमृत गुणीभूतव्यङ्ग्य माना जाता
है। इसी प्रकार जिस व्यङ्ग्यकी प्रवृत्ति मरुदय की रसव्यङ्ग्य न हो सके तथा जी व्यङ्ग्यकी
व्यङ्ग्यवत्ता न हो सके इस कारण अमृतव्यङ्ग्य, मरुदय, अमृतव्यङ्ग्य की रसीभूत व्यङ्ग्य माना जाता है।
अमृतव्यङ्ग्य के व्यङ्ग्यकी प्रवृत्ति मरुदय की रसव्यङ्ग्य न हो सके तथा जी व्यङ्ग्यकी व्यङ्ग्यवत्ता
न हो सके इस कारण अमृतव्यङ्ग्य, मरुदय, अमृतव्यङ्ग्य की रसीभूत व्यङ्ग्य माना जाता है।

7-11-68 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042

S. v. S.

2. *Prüfung der Hypothese*

1990

कामिनीकुनकलजवद् गूढं चमत्करोति, अगूढं तु स्फुटतया वाच्यायमानमिति गुणीभूतमेव ।

अगूढं गथा—

गरयासुन्दरकृततिरस्कृतिरेत्य तप्त-

सूचीव्यधन्यतिकरेण गुनक्ति कर्णा ।

काञ्चीगुणप्रयत्नभाजनमेव सोऽस्मि

जीवन् सम्प्रति भवामि किमावहामि ॥ ११३ ॥ [१ क]

अत्र 'जीवन्' इत्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य ।

अर्थात् न तो आन्ध्र देशकी स्त्रियोंके कुचकलशके समान अत्यन्त स्पष्टरूपसे प्रकाशमान अगूढ ध्यान मोभा देता है, और न गुजराती स्त्रीके स्तनोंके समान अत्यन्त अप्रकाशित बिलकुल दिमायी न देनेवाला गूढ ध्यान चमत्कारजनक होता है। किन्तु महाराष्ट्र देशकी स्त्रीके कुचकलशके समान न बहुत अस्पष्ट और न बहुत स्पष्ट, केवल सहृदयमानसवेद्य व्यङ्ग्यार्थ ही शोभित होता है। इस उपमाको ध्यानमें रगवर ही गन्धकार करते हैं कि—

[महाराष्ट्रकी] कामिनीके कुचकलशके समान [अंशतः] गूढ [व्यङ्ग्य] चमत्कारजनक होता है इसलिए [आन्ध्री स्त्रीके कुचके समान] अगूढ [व्यङ्ग्य] तो अत्यन्त स्पष्ट होनेसे वाच्य-सा प्रतीत होनेके कारण गुणीभूतव्यङ्ग्य ही होता है।

१. अगूढव्यङ्ग्य [का प्रथम उदाहरण] जैसे—

शत्रुओं द्वारा की जानेवाली [पाण्डु-पुत्रोंकी तिरस्कृति] निन्दा [कानांमें] आकर गरम की हुई सुइयोंके समान जिसके कानोंमें चुभती है, वह मैं [अर्जुन] आज [वृहत्कला-रूपमें] करघनी गूँथनेका काम कर रहा हूँ। मैं तो इस समय [जीवित रहते हुए भी] मृतकल्प हूँ, पत्था करूँ, [कुछ कर नहीं सकता हूँ]। शत्रुओंके मुखसे पाण्डवोंकी निन्दा सुनता हूँ, पर एक वर्ष तो अज्ञातवासमें काटना ही है इसलिए यह सब सुनकर भी कुछ कर नहीं पाता हूँ] ॥११३॥ [१ क]

प्राचीन टीकाकारोंने इस श्लोकका अर्थ भिन्न प्रकारसे किया है। 'सुधारागर' नामक टीकाके लेखकने लिखा है कि कीचकके द्वारा किये गये पराभवका निवेदन करनेवाली द्रौपदीके प्रति वृहत्कलाके रूपमें अर्जुनकी यह उक्ति है। उद्योतकारका कहना है कि वृहत्कलाकी दशामें किसीने अर्जुनसे यह कहा है कि तुम अपने अभ्युदयके लिए यत्न क्यों नहीं करते हो, उसके उत्तरमें अर्जुनकी यह उक्ति है। उन लोगोंके अनुसार श्लोकका अर्थ इस प्रकार है—

जिस [अर्जुन] का शत्रु [उसके उरके कारण] स्वयं अपनेको धिषारता हुआ [कृततिरस्कृति-आर शरणमें] आकर [अपने अपराधके प्रायश्चित्तरूपमें] गरम मुँसे अपने कानोंको छेद लेता था चरी में आज करघनी गूँथनेका काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं आज बड़ा निन्दित जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। पर कर क्या सकता हूँ।

इस अर्थके अनुसार श्लोकके पूर्वार्धमें अर्जुनने अपनी पूर्वावस्थाका वर्णन किया है कि पूर्वावस्थामें जिसके शत्रु भी उसकी शरणमें आकर गरम शलाकाओंसे अपने पान छेदकर प्रायश्चित्त करते थे। शरणमागता तप्त शलाकाओंसे रक्त कर्णवेधन करना उम समयका आचार था यह उन

उन्निद्रकोकनदरेणुपिशङ्गिताङ्गा

गायन्ति मञ्जु मधुपा गृहदीर्घिकासु ।

गन्तव्यकास्ति च रवेर्नववन्धुजीव-

पुष्पच्छदाभमुदयाचलचुम्बि विम्बम् ॥ ११४ [१ ख]

अत्र चुम्बनस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्य ।

अत्रासीत् फणिपाशवन्धनविधिः शक्त्या भवदेवं

गाढं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिरत्राहृतः ।

दिव्यैरिन्द्रजिदत्र लक्ष्मणगरैर्लोकान्तरं प्रापितः

केनाप्यत्र मृगाक्षि ! राक्षसपतेः कृत्ता च कण्ठाटवी ॥ ११५ ॥ [१ ग]

टीकाकारोका अभिप्राय है । परन्तु दूसरे व्याख्याकारोंने इसकी व्याख्यामें शत्रुओंके कर्णवेधनकी बात नहीं लिखी है और न उसमें अर्जुनकी प्रवाविस्थाका वर्णन माना है । द्रौपदीने जब कीचकके हाग किये जानेवाले अपने अपमानकी चर्चा अर्जुनमें की तो उसको मुनकर बृहन्नलम्पवागी अर्जुनको ऐसा दुःख हुआ मानो किसीने गरम गलाका उनके कानोंमें घुसेड दी हो । परन्तु प्रतिज्ञाबद्ध होनेके कारण वह कुछ कर नहीं सकता था । अपनी इसी विवशताका प्रदर्शन अर्जुनने इस श्लोकमें किया है ।

यहाँ 'जीवन्' यह [पद निन्दित जीवनरूप] अर्थान्तरमें संक्रमितवाच्य [ध्वनिके अत्यन्त अगूढ़ होनेसे गुणीभूतव्यङ्ग्य] का [उदाहरण है] ।

अगूढव्यङ्ग्यका दूसरा उदाहरण

लक्षणांमूलध्वनिके अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य भेदके गुणीभूत होनेका उदाहरण दिया है । अब इसी लक्षणांमूलध्वनिके अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य नामक भेदके गुणीभूत होनेका उदाहरण देते हैं—

खिले हुए लाल कमलके परागसे पीले अङ्गुलीके भोरे घरकी वावड़ियोंमें मधुर स्वरमें गा रहे हैं और गुड़हल [या दुपहरिया] के फूलके समान [अत्यन्त रक्तवर्ण] उदयाचलका स्पर्श करनेवाला सूर्यका यह विम्ब गोभित हो रहा है ॥ ११४ ॥ [१ ख]

यहाँ 'उदयाचलचुम्बि विम्बम्'में सूर्यमें वक्त्रसंयोगव्यापाररूप चुम्बनके वाधित होनेसे 'चुम्बि' पद सामान्यसंयोगरूप अर्थका बोधक हो जाता है, अतः अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य चुम्बनका [स्पष्ट होनेसे अगूढव्यङ्ग्यत्व है] ।

अगूढव्यङ्ग्यका तीसरा उदाहरण

इस प्रकार लक्षणांमूलध्वनिके दोनों भेदोंके अगूढव्यङ्ग्यके दो उदाहरण देकर आगे अभिधामूलध्वनिके अर्थशक्तिमूल भेदमें अगूढव्यङ्ग्यका ही तीसरा उदाहरण देते हैं । 'वाल्मीक्यायण'में अयोध्याको लौटते समय रामचन्द्रजी सीताके प्रति कह रहे हैं—

[हे सीते!] यहाँ नागपाशसे हम [दोनों भाइयोंको] बाँधा गया था । और [उसी युद्धभूमिके दूसरे स्थलपर] यहाँ तुम्हारे देवर [लक्ष्मण] के वक्षःस्थलपर शक्तिके लगनेपर हनुमान् द्रोणाचलको लाये थे । यहाँ लक्ष्मणके दिव्य बाणोंने मेघनादको दूसरे [लोक यमपुर पहुँचाया] था । और हे मृगाक्षि ! यहाँ [युद्धभूमिके चौथे स्थलमें] किसीने राक्षसपति [रावण] के कण्ठवनको काटा था ॥ ११५ ॥ [१ ग]

यत् 'केनापि' इत्यर्थानिमित्तानुरणनर परम् । 'तस्याप्यत्र' इति युक्तः पाठः ।
अपरस्य रसातिशयस्य वा वाच्यताभितर्य अङ्गं रसादि अनुरणनरूपं वा ।

यत्—

अयं न रसानोरवर्षा पीनस्तनप्रिमर्दनः ।

नाम गुरुजघनस्पर्शा नीचीयिन्मंसनः करः ॥११६॥ [२क]

यत् शृङ्गारः करुणरसः ।

यत् 'केनापि' किन्तीने इमं धर्मशक्तिमूल [अनुरणनरूप] संलक्ष्यकमव्यङ्ग्यका
[अनुरणनरूपेण गुणीभावः] । इत्यन्ति] यत् 'केनाप्यत्र' के स्थानपर] 'तस्याप्यत्र' यत्
पाठो नो उचितः ।

२. अपराङ्ग-रूप गुणीभूतव्यङ्ग्यके आठ उदाहरण

इमं प्रकार यातक गुणीभूतव्यङ्ग्यके प्रथम भेद अव्यङ्ग्यव्यङ्ग्यके तीन उदाहरण दिये । इस
प्रथम भेदका निरूपण समाप्त करनेके बाद इसी गुणीभूतव्यङ्ग्यके दूसरे भेद 'अपराङ्गव्यङ्ग्य'के
आठ उदाहरण देते हैं । अपराङ्गव्यङ्ग्यका अभिप्राय यह है कि जहाँ वाक्यका तात्पर्यविषयीभूत
प्रधान धर्म अन्य रसादि वा वाच्यदि अर्थ हो और दूसरा व्यङ्ग्य रसादि अथवा संलक्ष्य-
व्यङ्ग्यव्यङ्ग्यवत् या अव्यङ्ग्यवत् व्यङ्ग्य उत्पन्न अङ्ग हो उसको अपराङ्गव्यङ्ग्यरूप गुणीभूतव्यङ्ग्य
कहा जाता है । इस प्रकारके आठ उदाहरण देने हैं । उनमेंसे पहिले उदाहरणमें वाक्यार्था-
भूत प्रधान रस वर्णन है और उसका अङ्ग शृङ्गाररस है । अतः उसमें शृङ्गाररस गुणीभूत है ।
अतः वा 'अपराङ्गव्यङ्ग्य'का उदाहरण है ।

[अपरस्य अर्थात्] अन्य रसादिका अथवा वाच्यके तात्पर्यविषयीभूत अन्य
वाच्यका अङ्ग रसादि अथवा संलक्ष्यकम [अनुरणनरूप वस्तु अलङ्कार आदि] होनेपर
[अपराङ्ग नामक गुणीभूतव्यङ्ग्यका द्वितीय भेद होता है] जैसे—

प्रथम उदाहरण

यत् [मेरी रक्षणा] करधनीको साँचनेवाला, पीन स्तनोंका मर्दन करनेवाला,
नाभि, ऊरु तथा जघनस्थलका स्पर्श करनेवाला तथा नीची [नारे] को खोलनेवाला
[मेरे पतिका अत्यन्त प्रिय] हाथ है ॥११६॥ [२क]

यहो शृङ्गार [रस] करुण [रस] का [अङ्ग है] ।

यह श्लोक 'महाभारत' के स्त्रीपर्वके २४वें अध्यायमेंसे लिया गया है । उसमें रणभूमिमें कटकर
गिरे हुए भूरिभवाके हाथों देखकर विलाप करती हुई उसकी पत्नी कह रही है । इसलिए इस श्लोकका
मुख्य रस तो करुणरस है । परन्तु उसमें वह स्त्री रतिकालमें होनेवाले उस हाथके विविध कार्योंका
स्मरण कर रही है इसलिए उसमें शृङ्गाररस भी अभिव्यक्त होता है । परन्तु वह सर्वप्रमाण शृङ्गार-
प्रसन्न प्रवृत्त करुणरसका अङ्ग ही है । अतः यह अपराङ्ग-रूप गुणीभूतव्यङ्ग्यका उदाहरण है ।

द्वितीय उदाहरण

इस प्रकार जहाँ एक रस दूसरे रसका अङ्ग है इस प्रकारका उदाहरण दिया गया है । अब
आगे हम प्रकारका उदाहरण देते हैं जिसमें रस भावका अङ्ग होनेसे गुणीभूत हो गया है । अगले

कैलासालयभाललोचनरुचा निर्वर्तितालक्तक-

व्यक्तिः पादनखद्युतिर्गिरिभुवः सा वः सदा त्रायताम् ।

स्पर्धाबन्धसमृद्धयेव सुदृढं रुढा यया नेत्रयोः

कान्तिः कोकनदानुकासरसा सद्यः समुत्सार्यते ॥११७॥ [२ ख]

अत्र भावस्य रसः ।

श्लोकका भाव यह है कि रुठी हुई पार्वतीका मनानेके लिए शिवजी उनके चरणोंपर झुक रहे हैं। उस समय उनके मस्तकपर स्थित तृतीय नेत्रकी कान्ति पार्वतीके चरणोंपर पड़कर महावरका काम कर रही है। और क्रोधके कारण अत्यन्त लाल होनेसे उसके साथ स्पर्धा करनेवाली पार्वतीके नेत्रोंकी लाल कान्ति उससे पराजित होकर मानो तुरन्त ही भाग जाती है। अर्थात् शिवजीको पादायनत देव-कर पार्वतीका क्रोध एकदम दूर भाग जाता है। इसमें कविकी पार्वतीविषयक भक्ति प्रधान अर्थ है। देवविषयक रति होनेके कारण 'रतिदेवादिविषया भावः' इस लक्षणके अनुसार वह भक्ति या गति 'भाव' रूप है। श्लोकमें शृङ्गाररसका भी वर्णन है परन्तु वह प्रधान नहीं अपितु भक्ति 'भाव'का अङ्ग है। इसलिए वह अपराङ्गव्यङ्ग्यका दूसरा उदाहरण है। श्लोकका गन्धार्थ इस प्रकार है।

कैलासवासी [शिवजी] के ललाटस्थ [तृतीय] नेत्रकी कान्तिसे महावरकी [व्यक्तता या] शोभा जिसमें सम्पादित की गयी है इस प्रकारकी पार्वतीके चरणोंके नाखूनोंकी वह द्युति, तुम्हारी सदा रक्षा करे [पार्वतीके क्रोधसे आरक्त नेत्रोंकी आरक्तताको जीतनेके लिए स्पर्धाबन्ध] शर्त बदनेके कारण और भी अधिक बढ़ी हुई जिस [पादनखद्युति]के द्वारा [पार्वतीके क्रोधसे] आरक्त नेत्रोंकी लाल कमल [कोकनट] का अनुकरण करनेवाली सरस कान्ति [पराजित कर दी जानेसे] तुरन्त भगा दी जाती है। [अर्थात् पार्वतीके मानापनोदनके लिए चरणोंपर झुके हुए शिवजीके तृतीय नेत्रकी द्युतिसे और भी आरक्त हुई पार्वतीकी नखद्युतिसे मानो पराजित होकर क्रोधसे आरक्त नेत्रोंकी लाल कान्ति तुरन्त भाग जाती है। अर्थात् पार्वतीका क्रोध शान्त हो जाता है] ॥११७॥ [२ख]।

यहाँ [पार्वतीविषयक भक्तिरूप] 'भाव'का [महादेवनिष्ठ पार्वतीविषयक सम्भोग-शृङ्गाररूप] रस [अङ्ग है] ।

इसका अभिप्राय यह है कि इस श्लोकका मुख्य वाक्य 'गिरिभुवः सा पादनखद्युतिर्व सदा त्रायताम्' यह है। इससे कविके पार्वतीविषयक भक्तिरूप 'भाव'की अभिव्यक्ति होती है। वह प्रधान 'भाव' है। उसके साथ पार्वतीके मानापनोदनके लिए शिवजीके जिस व्यापारका वर्णन है वह सम्भोगशृङ्गारका अभिव्यञ्जक है। उससे अभिव्यक्त शृङ्गाररस यहाँ प्रधानभूत भक्ति 'भाव'का अङ्गमात्र है, प्रधान नहीं। अतः रसके 'भाव'का अङ्ग होनेके कारण यह श्लोक अपराङ्गरूप गुणीभूत-व्यङ्ग्यका उदाहरण हो जाता है।

तृतीय उदाहरण

इस द्वितीय उदाहरणमें यह दिखलाया गया था कि 'रस' 'भाव'का अङ्ग हो गया। अगला तृतीय उदाहरण इस प्रकारका दिखलाते हैं, जिसमें एक 'भाव' दूसरे 'भाव'का अङ्ग होता है। जयन्त-भट्टारकवृत्त 'दीपिका' टीकामें यह श्लोक 'पञ्चाक्षरी' नामक कविके द्वारा भोजगानकी स्तुतिमें लिखा हुआ बतलाया गया है। श्लोकका अर्थ निम्नलिखित प्रकार है—

राज्यं वाः पशितः स्वस्ति निरयः स्वस्तिगन्धाम्भोधयः
 शान्तानि विभूति विभूति न कान्ताऽपि तुभ्यं नमः
 स्वस्तिगन्धाम्भोधयः स्वस्तिगन्धाम्भोधयः
 स्वस्तिगन्धाम्भोधयः स्वस्तिगन्धाम्भोधयः ॥१६॥ [२ ग]

एत भूतिगन्धाम्भोधयः स्वस्तिगन्धाम्भोधयः स्वस्तिगन्धाम्भोधयः

स्वस्तिगन्धाम्भोधयः स्वस्तिगन्धाम्भोधयः स्वस्तिगन्धाम्भोधयः
 स्वस्तिगन्धाम्भोधयः स्वस्तिगन्धाम्भोधयः स्वस्तिगन्धाम्भोधयः

स्वस्तिगन्धाम्भोधयः स्वस्तिगन्धाम्भोधयः स्वस्तिगन्धाम्भोधयः

स्वस्तिगन्धाम्भोधयः स्वस्तिगन्धाम्भोधयः स्वस्तिगन्धाम्भोधयः ॥१७॥ [२ ग]

स्वस्तिगन्धाम्भोधयः स्वस्तिगन्धाम्भोधयः स्वस्तिगन्धाम्भोधयः

आगे ध्यान में लाने-लाने का यह और विस्तीर्ण सागर दिग्दशायी पड़ते हैं। उन
 [२०] में भय-भय [आगे] पस्तु-पस्तु को [अपने] धारण करती हुई भी [हो] पृथ्वी !]
 तुम पस्तु-पस्तु नहीं हो, ऐसी [अद्भुत] साहस-मयी] तुमको [अज्ञातभावसे मेरा] नमस्कार
 है। इस प्रकार आगे-आगे [अभिभूत] हुआ] में जयजय धार-धार पृथिवीकी यह स्तुति
 कर रहा 'म तत्तत्तत्' इस [पृथिवी] को भी धारण करनेवाले तुम्हारे [राजा भोजको]
 शुजयी बाद आ गयी [तो] उससे भी भारको धारण किये हुए है] तब [पृथिवीकी
 स्तुतिपत्रक में] धारणी वन्द हो गयी ॥ १६८ ॥ [२ ग]

यह पृथिवीविषयक [फविनिष्ठ] स्तिरूप 'भाव' [फविनिष्ठ] राजविषयक स्ति-
 रूप [उत्तर] 'भाव' का [अज्ञ] है। इसलिए यह अपराङ्गव्यङ्ग्यका उदाहरण है।

चतुर्थ उदाहरण

एक प्रकार एक उत्तीर्ण उदाहरणमें एक 'भाव' दूसरे 'भाव' का अज्ञ है यह दिखलाया था;
 'भाव' उदाहरण एक प्रकार देते हैं किसे राजविषयक स्तिरूप 'भाव' प्रधान है और श्लोकके
 पूर्वार्धमें श्लोक 'भाव' तथा उत्तरार्धमें श्लोक 'भाव' उद्यते अज्ञ है।

हे राजन् ! आपको सैनिक शत्रुओंकी शिर्योंको वन्दी बनाकर [उनके] पतियोंको
 सामने [उनकी] पर्वत न करके] उनका [धन्य] आलिङ्गन करते हैं, [सैनिकोंकी इस
 भूषणापर] स्तियोंके नाराज होनेपर उनको प्रसन्न करनेके लिए] प्रणाम करते हैं,
 [उनसे] वन्दनेके लिए शिर्योंके श्वर-उधर [उधनेपर] उनको चारों ओरसे पकड़ लेते हैं,
 और [भूषणापूर्वक] धन्य उनका] सुम्नन करते हैं। और तुम्हारे शत्रु इस प्रकार
 [फलप्रद] तुम्हारी स्तुति करते हैं कि हे औचित्यके वारिधि ! [उचित कार्यके करने-
 वाटे हे राजन् !] हमारे [पूर्वजन्मके] पुण्योंसे हमें आपको दर्शन हुए है इसलिए [अब
 आपको दर्शनने] हमारी सारी विपत्तियों मिट गयी हैं ॥ १६९ ॥ [२ ग]

यह पूर्वार्ध [मैं सैनिकोंका अनुरक्त परस्त्रीविषयक शृङ्गाराभास] और उत्तरार्ध
 [मैं शत्रुनिष्ठ राजविषयक स्तिरूप भावाभास] से श्लोक स्वभास तथा भावाभास
 [फविनिष्ठ राजविषयक स्तिरूप] भावके [अज्ञ] है।

अविरलकरवालकम्पनैर्भ्रुकुटीतर्जनगर्जनैर्मुहुः ।

दृष्टो तव वैरिणां मदः स गतः कापि तवैश्वरे क्षणात् ॥१२०॥ [२६]

अत्र भावस्य भावप्रशमः ।

साकं कुरङ्गकदशा मधुपानलीलां कर्तुं सुहृद्भिरपि वैरिणि ते प्रवृत्त ।

अन्याभिधायि तव नाम विभो ! गृहीतं केनापि तत्र विषमामकरोदवस्थाम् ॥१२१॥ [२७]

अत्र त्रासोदयः ।

इसका अभिप्राय यह है कि श्लोकके पूर्वार्द्धमें राजाके मैनिकांका शत्रुकी खियोंके साथ जो शृङ्गारका वर्णन है वह अनौचित्यसे प्रवर्तित होनेके कारण रसाभास है, क्योंकि अनुरक्त स्त्रीके प्रति रतिसे तो रसनिपत्ति हो सकती है, किन्तु अनुरक्त शत्रुकी खियोंके प्रति प्रदर्शित रतिसे यहाँ 'रसाभास' ही व्यक्त होता है, रस नहीं ।

इसी प्रकार श्लोकके उत्तरार्द्धमें शत्रु लोग प्रकृत राजाकी स्तुति करते हुए बतलाये गये हैं । किसी शत्रुकी अपने प्रति रति या उसके द्वारा की जानेवाली न्युतिको भी अनौचित्यसे प्रवर्तित होनेके कारण 'भावाभास' ही कहा जा सकता है ।

परन्तु इस श्लोकमें 'रसाभास' तथा 'भावाभास' दोनों ही अप्रधान या अद्भुत हैं । अग्नी या प्रधानभूत वहाँ कविनिष्ठ राजविषयक रति है । कवि राजाकी स्तुति कर रहा है । इसलिए कविनी राजाविषयक रति ही वहाँ मुख्य है । शेष उपनिदिष्ट रसाभास तथा भावाभास, दोनों उभे अद्भुत हैं । इसलिए यह अपराद्वयद्वयस्य गुणीभूतव्यद्वयका उदाहरण है ।

पञ्चम उदाहरण

आगे भावशान्तिके भावका अद्भुत होनेका उदाहरण देने हैं—

[हे राजन् ! तुम्हारी अनुपस्थितिमें] निरन्तर तलवार चलाने, भाँटे चढाकर उगाने और वाग-वाग गरजनके द्वारा तुम्हारे वैरियोंका बड़ा अभिमान दिग्विधायी देना था, परन्तु तुम्हें देखते ही वह [मदः] पलभस्में न जाने कहाँ उड़ गया ॥१२०॥ [२६]
यहाँ [वैरियोंके मदस्य] भावका प्रशम [भावशान्ति कविनिष्ठ राजविषयक रति स्य] भावका [अद्भुत है] । इसलिए यह भी अपराद्वयद्वयका पाँचवाँ उदाहरण है ।

षष्ठ उदाहरण

अने भावशान्तिकी अद्भुतताका उदाहरण देने हैं—

हे राजन् ! तुम्हारा शत्रु मित्रों सहित मृगनयनोंके साथ जैसे ही मधुपानलीलामें प्रवृत्त हुआ कि [श्लेषमें] अन्य अर्थका वाचक तुम्हारा नाम किमीने ले लिया जिसने वहाँ [उत्तम मधुपानगोष्ठीमें] बड़ी विषम अवस्था हो गयी । [तुम्हारे नामको सुनकर सब लोग घबड़ा गये, अधर-अधर भागने लगे] ॥१२१॥ [२७]

यहाँ त्रास [न्य भाव] का उदय [कविनिष्ठ राजविषयक रतिरूप 'भाव' का अद्भुत है] । इसलिए यह भी अपराद्वयद्वयस्य गुणीभूतव्यद्वयका छठा उदाहरण है ।

सप्तम उदाहरण

इसका अभिप्राय यह है कि श्लोकके पूर्वार्द्धमें राजाके मैनिकांका शत्रुकी खियोंके साथ जो शृङ्गारका वर्णन है वह अनौचित्यसे प्रवर्तित होनेके कारण रसाभास है, क्योंकि अनुरक्त स्त्रीके प्रति रतिसे तो रसनिपत्ति हो सकती है, किन्तु अनुरक्त शत्रुकी खियोंके प्रति प्रदर्शित रतिसे यहाँ 'रसाभास' ही व्यक्त होता है, रस नहीं ।

असोढा तत्कालोल्लसदसहभावस्य तपसः
कथानां विश्रम्भेष्वथ च रसिकः शैलदुहितुः ।

प्रमोदं वो दिश्यात्कपटवदुवेषापनयने

त्वरशैथिल्याभ्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः ॥ ११२ ॥ [२ छ]

अत्रावेगधैर्ययोः सन्धिः ।

पश्येत्कश्चिच्चल चपल रे का त्वराऽहं कुमारी

हस्तालम्बं वितर ह ह हा व्युत्क्रमः कासि यासि ।

इत्थं पृथ्वीपरिवृढ ! भवद्विद्विपोऽरण्यवृत्तेः

कन्या कञ्चित्फलकिसलयान्याददानाऽभिधत्ते ॥ १२३ ॥ [२ ज]

है कि क्यों न मैं इसके सामने अपने कपटवेषको हटाकर अपने-आपको प्रकट कर दूँ कि मैं ही तो वह शिव हूँ जिसके लिए तुम तपस्या कर रही हो। दूसरी ओर फिर अनात्मपमं अपने प्रति पार्वतीकी अनुरागभरी वातें सुननेकी इच्छासे वह अपने सङ्गरूपको रोक लेते हैं। इस प्रकार शिवजीने त्वरा और शैथिल्यरूप भावोंकी सन्धि है। और यह भावसन्धि कविनिष्ठ शिवभक्तिरूप 'भाव'का अङ्ग हो गी है इसलिए यह अपराङ्गव्यङ्ग्यका सातवाँ उदाहरण है। श्लोकका अर्थ इस प्रकार है—

[पार्वतीकी कोमल अवस्थाके] उस कालमें [पार्वती द्वारा की जानेवाली] तपकी कठोरता [असहभाव असहनीयता] की दिखकर द्रवीभूत हुए अतण्व [न सह सकनेवाले] [अर्थात् तुरन्त इच्छापूर्तिके लिए उद्यत] साथ ही पार्वतीकी [शियानुरागपरक] विश्वस्तस्त्वने की जानेवाली वातों [कथानां] का रस लेनेवाले [अतण्व पार्वतीके तपकी दुःसहताको देखकर अपने] कपटपूर्ण ब्रह्मचारीके वेषके छोड़नेके लिए त्वरा और [उस अनुरागचर्चाके रसास्वादके कारण उस वेषके परित्याग करनेके लिए] शैथिल्यने एक साथ ही अभियुक्त हुए [स्मरहर] शिवजी तुममें आनन्द प्रदान करें ॥१२२॥ [२ छ]

यहाँ आवेग [त्वर] और धैर्य [शैथिल्य] की सन्धि [कविनिष्ठ शिवविषयक] रतिरूप 'भाव'का अङ्ग है। अतः यह अपराङ्गव्यङ्ग्यका सातवाँ उदाहरण है।

अष्टम उदाहरण

आगे 'भावसङ्गता के भावाङ्ग होनेपर अपराङ्गव्यङ्ग्यरूप शुणीगतत्पत्त्यका उदाहरण देते हैं। इस उदाहरणमें किसी राजाकी स्तुति करता हुआ कवि पदालमें खड़े होते खड़े होते कन्याकी अवस्थाका वर्णन करता है। यह कन्या कभी पल पल पीतले गीरी है। यहाँ किसी रामकुसे उभरा सम्पन्न हो गया। उस सम्पत्ती की प्राप्ति की वार्ता सुनते हुए वह कहता है कि—

१. [कामुक पुरुष पकान्तमें उसको पकड़ना चाहता है तो कन्या उससे मना करती हुई कहती है] अरे कोई देख लेगा । [मना]

२. [फिर भी कामुक पास आ जाता है तो कन्या कहती है] ऐसे नष्ट, लट्ठा [इससे रागानुविद्ध अस्या सूचित होती है] । [मना]

३. [फले निराश होकर चला ही न जाय इसलिए कन्या कहती है] उल्टी चला है [इतने अधीर क्यों हो रहे हो] । [मना]

‘‘तपि भावोद्यभावसन्धिभावजगत्त्वानि नालङ्कारतया उक्तानि, तथाऽपि कश्चिद् गुणान्त्येषमुक्तम् ।

‘‘तपि स नास्ति कश्चिद्विषयः, यत्र ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोः स्वप्रभेदादिभिः सह सङ्कारः सन्नुद्दिष्टा नास्ति तथाऽपि ‘पाधान्येन व्यपदेशा भवन्ति’ इति कचित्केनचिद् व्यवहारः ।

माना जा सकती है, क्योंकि उनमें भी परोत्कर्षत्वरूप अलङ्कारका लक्षण पाया जाता है । इसलिए जोर व्याख्याकार यह भी कह सकते हैं कि इन तीनोंकी भी रसवदादि अलङ्कारोंमें गणना की जानी चाहिए । उनका यह कथन नितान्त निराधार नहीं कहा जा सकता है इसलिए हमने उनके भी उदाहरण नहीं दे दिये हैं । अपने इसी भावको ग्रन्थकार अगली पंक्तिमें इस प्रकार व्यक्त करते हैं—

यद्यपि [महिम्नमृ या भासता आदि प्राचीन आचार्यों] भावोद्य, भावसन्धि और भावशयलत्वको [रसवदादि] अलङ्कार नहीं कहा है फिर भी [अन्य रसवदादि अलङ्कारोंके समान इनमें भी अन्यथा उत्कर्ष होता है, इसलिए लक्षणकी समानता से] कोई व्याख्याकार उनको भी समाहित अलङ्कारके अन्तर्गत रसवदाद्यलङ्कार कह सकता है [लक्षणकी समानताके कारण यह कथन निराधार नहीं होगा] इसलिए हमने यहाँ रसवदादि अलङ्कारोंके प्रसङ्गमें उन तीनोंको भी कहा है ।

प्राधान्येन व्यपदेश

उपर ध्वनि तथा गुणीभूतव्यङ्ग्यके जो भेद दिये गये हैं उनमें अन्य भेदोंका सङ्कार [नीरक्षीरन्यायसे मिश्रण] या रुचि [तिलतण्डुलन्यायसे मिश्रण] भी प्रायः रहती है, परन्तु उन सङ्कीर्ण या मृत्त भेदोंमेंसे जिसकी प्रधानता होती है उसी नामसे उस भेदका निर्देश किया जाता है । जो कम चमत्कारजनक या गांण होता है उसके नामसे नहीं । इसी बातको ग्रन्थकार अगली पंक्तिमें कहते हैं—

यद्यपि ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें ध्वनि या गुणीभूतव्यङ्ग्यका अपने प्रभेदादिके साथ [नीरक्षीरन्यायसे मिश्रणरूप अज्ञाप्तिभाव, एकाध्यानुप्रवेश या सन्देशरूप त्रिविध] सङ्कार अथवा [तिलतण्डुलन्यायसे मिश्रणरूप] संसृष्टि न हो, फिर भी प्रधानताके अनुसार नामकरण किया जाता है इस [नियम] के अनुसार कही किसी विशेष [नाम]से व्यवहार होता है [अर्थात् दो या अधिक भेदोंके एक उदाहरणमें होनेपर भी जो प्रधान या अधिक चमत्कारजनक होता है उसके अनुसार उसका नामकरण या व्यवहार होता है] ।

शब्दशक्तिमूल अलङ्कारध्वनिकी वाच्याङ्गताका उदाहरण

यहाँतकके उदाहरणोंमें एक अलङ्कारम रसादि ध्वनि दूसरे व्यङ्ग्य भावादि ध्वनिका अङ्ग हो रहा है । अतः ये रसवदलङ्कारोंके उदाहरण थे । रसवदलङ्कारोंके विशेष महत्त्वेके कारण ही उनके उदाहरण इतने विस्तारके साथ दिये गये थे । अब आगे इसी अपराङ्गव्यङ्ग्यके दो उदाहरण ग्रन्थकार ओर दे रहे हैं । इनमें क्रमशः सलङ्कारमव्यङ्ग्य अलङ्कारध्वनि तथा वस्तुध्वनि, वाच्यके अङ्ग हो रहे हैं । वस्तुध्वनि यो तो व्यङ्ग्य है, परन्तु वह वाच्यका अङ्ग बन गया है इसलिए ये दोनों अपराङ्गव्यङ्ग्य गुणीभूतव्यङ्ग्यके उदाहरण हैं ।

इनमें पहिले उदाहरणमें कवि किसी मिथुनके मुखसे रामचन्द्रजीके साथ उसके साम्प्रका वर्णन करा रहा है । इसमें उपमालङ्कार व्यङ्ग्य है, साथमें श्लेषालङ्कार भी है । श्लेषमुखसे मिथुन कहता है कि—

जनस्थाने भ्रान्तं कनकमृगतृणान्वितविया
वचो वेदेहीति प्रतिपदमुदश्रु प्रलपितम् ।
कृतालङ्कारभर्तुर्वदनपरिपाटीषु घटना ।

मयाऽऽप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता ॥ १२४ ॥ [२ ब्र]

अत्र शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपो रामेण सहोपमानोपमेयभावो वाच्याङ्गतां नीतः ।

[रामचन्द्रजी कनकमृगकी तृणामें जनस्थानमें उसके पीछे घूमने फिरे थे तो उनके समान मैं भी कनक] सोनेकी मृगतृणामें [धनकी प्राप्तिके लिए] विवेकशून्य होकर जनस्थान [अर्थात् नगरोंमें और रामचन्द्रके पक्षमें दण्डकारण्यके स्थान-विशेष] में मारा-मारा फिरा और [धनाद्योंके सामने धनकी याचना करने हुए] आँखोंमें आँसू भरे हुए पग-पगपर बार-बार [कुछ धन] 'दीजिये' यह [वै] निश्चयपूर्वक वकता फिरा । [रामचन्द्रजी भी सीताहरणके बाद रोते हुए और बार-बार पग-पगपर वेदेहीका नाम लेकर पुकारते फिरते थे] और [क्रामर्तुः] धूर्त धनिकोंके मुखकी भावभङ्गियाँ [वदनपरिपाटीषु, इशाराँ] पर [उनके इच्छानुसार घटना अलं अत्यर्थ] सारा व्यवहार किया । [रामचन्द्रजीने भी लङ्कारभर्तुः रावणकी वदनपरिपाटी दृग्-मुखोकी पंक्तिपर इपुघटना वाणोंका प्रयोग किया था । इस प्रकार रामके समान सारे कार्य करके] मैंने रामत्व [रामसदृशत्व] को तो प्राप्त कर लिया, परन्तु कुशल-वसुता [कुशलं प्रचुरं वसु धनं यस्य तस्य भावः कुशल-वसुता] बड़ा धनिकत्व [रामचन्द्रके पक्षमें कुशलवौ सुतौ यस्याः सा कुशलव-सुता जानकी] को प्राप्त नहीं कर सका ॥ १२४ ॥ [२ ब्र]

यहाँ रामके साथ [मिश्रुकका] उपमानोपमेयभाव शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्य है [उसको 'मयाप्तं रामत्वं' कहकर] वाच्यार्थका अङ्ग बना दिया गया है [इसलिए यह वाच्यसिद्धयङ्ग्यरूप गुणीभूतव्यङ्ग्यका उदाहरण बन गया है] ।

इस श्लोकमें मिश्रुकका रामचन्द्रके साथ उपमानोपमेयभाव शब्दशक्तिके द्वारा व्यङ्ग्यरूपसे स्वयं ही प्रतीत हो रहा है । परन्तु कविने अन्तिम चरणमें 'मयाप्तं रामत्वं' कहकर उस व्यङ्ग्य उपमानोपमेयभावको वाच्य 'मयाप्तं रामत्वं' अङ्ग बना दिया है । इसलिए यह श्लोक गुणीभूत-व्यङ्ग्यका उदाहरण बन गया है अन्यथा यह उत्तम वनिकाव्य होता ।

शेमेन्द्रकृत 'कविकण्ठाभरण'में यह पद्य भट्ट वाचस्पतिके पद्यके रूपमें उद्धृत हुआ है । यद्यपि यह पद्य हनुमत्कविके बनाये 'हनुमन्नाटक'के दशम अङ्कमें भी पाया जाता है, परन्तु इससे इस पद्यको भट्ट वाचस्पतिका पद्य माननेमें कोई बाधा नहीं होती है, क्योंकि 'हनुमन्नाटक'के लेखकने अपने नाटकमें अन्य कवियोंके पद्य भी अनेक स्थानोंपर दे दिये हैं । उदाहरणके लिए, कालिदासके 'अभिज्ञानशाकुन्तल'के प्रथमाङ्कका 'ग्रीवामङ्गाभिराम', राजशेखरकृत 'बालरामायण'के पष्ठ अङ्कका 'सद्यः पुरीपरिसरेऽपि' तथा मुरारिकविके 'अनर्घगधव'के तृतीयाङ्कका 'ममन्तादुत्ताल, मुरमहचरी' इत्यादि पद्य भी 'हनुमन्नाटक'में हैं ।

अर्थशक्तिमूल वस्तुध्वनिकी वाच्याङ्गताका उदाहरण

उपर शब्दशक्तिमूल सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य अलङ्कारध्वनिकी वाच्याङ्गताका उदाहरण दिया था, अब अर्थशक्तिमूल सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य वस्तुध्वनिकी वाच्याङ्गताका उदाहरण आगे देने हैं—

आगत्य सप्रति विगोमयिसंष्टुलङ्गी-
भग्भोजिनी कचिदपि क्षपितनिनामः ।
एनां पसादयति पश्य शनैः पमाते

तन्वज्जि ! पादपतनेन सहसरश्मिः ॥ १२५ ॥ [२ व]

अत्र नायकवृत्तान्तोऽर्थशक्तिसमूलो वस्तुरूपो निरपेक्षरविकमलिनीवृत्तान्ताभ्यारो-
पेणैव स्थितः ।

हे तन्वज्जि ! काली और [सूर्यपक्षमें द्वीपान्तरमें और नायकपक्षमें दूसरी प्रेयसीके घर] रात बिताकर आनेवाला यह सहस्ररश्मि [सूर्य] अब सवेरेके समय आकर वियोगसे संकुचित देहाली इस कमलिनीको पादपतन [सूर्यपक्षमें किरणोंके संस्पर्श और नायकपक्षमें प्रणाम] के द्वारा प्रसन्न [सूर्यपक्षमें विकसित और नायक-पक्षमें चाटुकारिता द्वारा प्रसन्न] कर रहा है ॥ १२५ ॥ [२ व]

यहां अर्थशक्तिसमूल वस्तुध्वनिरूप नायकव्यवहार [वाच्यभूत] निरपेक्ष रवि तथा कमलिनीके व्यवहारपर अध्यारोप द्वारा ही स्थित होता है ।

इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ रवि-कमलिनीका व्यवहार तो वाच्यभूत है और नायक-नायिकाका व्यवहार व्यञ्जन है । वह वाच्यभूत रवि कमलिनी व्यवहारपर आरोपित होकर ही स्थित होता है, उसके बिना नहीं बन सकता है । अतः वह वस्तुभूतव्यञ्जन अर्थ वाच्यका अङ्ग होता है । इसलिए वह भी गुणीभूतव्यञ्जनका उदाहरण है ।

वाच्याङ्ग और वाच्यसिद्धव्यञ्जनव्यञ्जका भेद

प्रातःक गण्यकारने गुणीभूतव्यञ्जनके 'अपराङ्गव्यञ्जन' नामक द्वितीय भेदके दस उदाहरण दिये हैं । इनमेंसे अन्तिम दो उदाहरणोंमें प्रमदा, अलङ्कारध्वनि तथा वस्तुध्वनि वाच्यके अङ्ग हो रहे हैं, यह बात दिखलानी है । इसलिए इन दोनोंको वाच्याङ्गव्यञ्जनका उदाहरण माना है । अभी 'वाच्यसिद्धव्यञ्जन' नामसे गुणीभूतव्यञ्जनकाव्यका जो तीसरा भेद माना गया है उसके दो उदाहरण आगे देंगे । यहाँ साक्षात् होती है कि 'वाच्याङ्गव्यञ्जन' और 'वाच्यसिद्धव्यञ्जन' में क्या अन्तर है ? गण्यकारने इसे स्पष्ट नहीं किया है और न उनके टीकाकारोंने इस ओर ध्यान दिया है । परन्तु इस अन्तरको दिखलाना आवश्यक है, उसके बिना पाठककी जिज्ञासा शान्त नहीं होती है ।

यह अन्तर वस्तुतः वाच्यार्थकी निरपेक्षता और सापेक्षताके ऊपर निर्भर है । यदि वाच्यार्थको अन्य किसीकी अपेक्षा न होनेपर भी व्यञ्जनार्थ उसका अङ्ग बन जाता है तो वह निरपेक्ष वाच्यका अङ्ग होनेसे केवल 'वाच्याङ्गव्यञ्जन' कहलायेगा । यदि वाच्य सापेक्ष है, उसे अपनी सिद्धिके लिए दूसरे अर्थकी अपेक्षा है तो जो व्यञ्जनार्थ सापेक्ष वाच्यार्थकी आवश्यकताकी पूर्तिके लिए उसका अङ्ग बनता है, वह वाच्यसिद्धिवा अङ्ग होनेसे 'वाच्यसिद्धव्यञ्जन' कहलाता है । यह बात काव्य-प्रकाशकारने इस १२५ वें श्लोककी वृत्तिमें प्रयुक्त 'निरपेक्ष' पदसे सूचित की है । इस श्लोकमें सूर्य तथा कमलिनीके वृत्तान्तका वर्णन है । वह वाच्यार्थ है । उसके साथ नायक-नायिकाव्यवहारकी प्रतीति भी व्यञ्जनरूपसे हो रही है । परन्तु उसके आधारपर नायक-नायिका वहाँ नहीं हैं इसलिए वह प्रतीति व्यञ्जन होनेपर भी मुख्य नहीं है । एधर रवि कमलिनीव्यवहार वाच्यरूप और पूर्ण है, उसे किसी अन्यकी आवश्यकता नहीं है । फिर भी व्यञ्जन नायक-नायिकाव्यवहारसे उस वाच्यार्थमें चमत्कारकी वृत्ति हो जाती है, इसलिए वह वाच्याङ्गताका उदाहरण है ।

अत्र परिचुम्बितुमैच्छदिति किं प्रतीयमानं किं वा विन्योचनव्यापारणं वान्यं प्रधानमिति सन्देहः ।

तुल्यप्राधान्यं यथा—

ब्राह्मणान्तिकमत्यागो भवतामेव भूतये

जामदग्न्यन्त्या मित्रमन्यथा दुर्मनायने ॥ १३० ॥ [६]

अत्र जामदग्न्यः सर्वेषां क्षत्रियाणामिव रक्षसां क्षणान्क्षयं करिष्यतीति व्यङ्ग्यस्य वाच्यस्य च समं प्राधान्यम् ।

काकाक्षिप्तं यथा—

मथ्नामि कौरवशतं समरं न कोपाद्

दुःशासनस्य रुधिरं न पित्रास्युरस्तः ।

सच्चूर्णयामि गदया न सुयोधनोऽ

सन्धिं करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ १३१ ॥ [७]

अत्र मथ्नाम्येवेत्यादि व्यङ्ग्यं वाच्यनिषेधसहभावेन स्थितम् ।

यहाँ [शिवजी पार्वतीके सुखका] चुम्बन करना चाहते थे यह व्यङ्ग्य [प्रधान है] अथवा वाच्यरूप नेत्रोंका व्यापार [अर्थात् देखना प्रधान है] यह सन्देहास्पद है । [इसलिए यह सन्दिग्धप्राधान्य-व्यङ्ग्यका उदाहरण है]

६. तुल्यप्राधान्य गुणीभूतव्यङ्ग्यका उदाहरण

तुल्यप्राधान्य [रूप गुणीभूतव्यङ्ग्यका उदाहरण] जैसे—

ब्राह्मणके अपमान [करनेके स्वभाव अथवा क्रिया]का परित्याग करना आपके ही लिए कल्याणकारक है । क्योंकि ऐसा करनेसे [जामदग्न्य] परशुराम तुम्हारे मित्र बने रहेंगे अन्यथा [वह परशुराम तुमसे] नाराज हो जायेंगे ॥ १३० ॥ [६]

‘महावीरचरित’ नाटकके द्वितीयाङ्कमें रावणको लक्ष्यमें रखकर रावणके मन्त्री मान्यवानके पास परशुरामने जो सन्देश भेजा है उसमें यह श्लोक दिया गया है ।

यहाँ [नाराज हो जानेपर] परशुराम [ने जैसे सारे क्षत्रियोंका नाश कर दिया था । उसी प्रकार] सारे क्षत्रियोंके समान राक्षसोंका भी क्षणभरमें नाश कर देगा, इस व्यङ्ग्यका और वाच्य [नाराज हो जायेंगे] का समान ही प्राधान्य है । [इसलिए यह तुल्यप्राधान्य गुणीभूतव्यङ्ग्यका उदाहरण है ।]

७. काकाक्षिप्त व्यङ्ग्यका उदाहरण

काकुसे आक्षिप्त [गुणीभूतव्यङ्ग्यका उदाहरण] जैसे—

यदि आपका [अर्थात् मेरा नहीं] राजा किसी शर्तपर [कौरवोंके साथ] सन्धि कर ले तो क्या मैं क्रोधसे युद्धभूमिमें समस्त कौरवोंका नाश नहीं करूँगा ? [अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार] दुःशासनकी छातीसे [उसका] रक्तपान न करूँगा ? और [अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार] गदासे दुर्योधनकी जाँघें नहीं तोड़ूँगा ? [अर्थात् युधिष्ठिर भले ही सन्धि कर ले, पर मैं तो कौरवोंका नाश अवश्य करूँगा] ॥ १३१ ॥ [७]

यहाँ ‘अवश्य नाश करूँगा’ यह व्यङ्ग्य काकुसे आक्षिप्त होनेके कारण वाच्य-निषेध [न मथ्नामि] के साथ-साथ ही प्रतीत [स्थित] होता है ।

असुन्दरं यथा—

वाणीरकुडंगुणीणसञ्जिकोलाहलं सुणन्तीए ।

घरकम्मवावडाए व्रह्मए सीअन्ति अंगाई ॥ १३२ ॥

[वाणीरकुडोद्गीन-शकुनिकोलाहलं शृण्वन्त्याः ।

गृहकर्मव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यद्धानि ॥ इति संस्कृतम्] [८]

अत्र वृत्तसङ्केतः कश्चित्प्रलतागहनं प्रविष्ट इति व्यङ्ग्यत्वात् सीदन्त्यद्धानीति वाच्यं सचमत्कारम् ।

[सू० ६७] एषां भेदा यथायोगं वेदितव्याश्च पूर्ववत् ॥ ४६ ॥

८. असुन्दर व्यङ्ग्यका उदाहरण

[गुणीभूतव्यङ्ग्यके आठवें भेद] असुन्दर व्यङ्ग्य [का उदाहरण] जैने—

वेत [वाणीरकी लताओं] के कुङ्गमें उड़ते हुए पक्षियोंके कोलाहलको सुनकर घरके काममें लगी हुई वधूके अङ्ग शिथिल हो रहे हैं ॥१३२॥ [८]

यहाँ [जिसके साथ कुङ्गमें मिलनेका समय निश्चित किया था उस प्रकारका] 'वृत्तसङ्केत कोई [अर्थात् प्रेमी पुरुष नियत समयपर] लतागृहमें प्रविष्ट हो गया' इस व्यङ्ग्यसे 'वहूँके अङ्ग शिथिल हो रहे हैं' यह वाच्य अधिक चमत्कारजनक है । [अतः यह गुणीभूतव्यङ्ग्यके असुन्दर व्यङ्ग्य नामक आठवें भेद का उदाहरण है] ।

गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यके भेदोका विस्तार

इस प्रकार गुणीभूतव्यङ्ग्यके आठ भेद बतलाये गये हैं । ऊपर 'अनिकाव्यके ५५ भेद दिसलाये गये हैं । ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्यका भेद वस्तुतः व्यङ्ग्यकी प्रधानता और अप्रधानता कारण ही होता है अर्थात् जहाँ व्यङ्ग्य अर्थका प्राधान्य होता है वहाँ 'अनिकाव्य' अर्थात् उत्तमभाव और जहाँ उभयता अप्राधान्य होता है वहाँ 'गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्य' या मध्यमभाव का प्राधान्य है । इसलिए जैसे व्यङ्ग्यके प्रधान होनेपर ध्वनिकाव्यरूप उत्तमभावका ५५ भेद दिसला है, वैसे उसी प्रकार गुणीभूतव्यङ्ग्यरूप मध्यमभावके भी वे ५५ भेद होना चाहिये । परन्तु हमें अलङ्कारव्यङ्ग्य होता है, वहाँ वस्तुकी अपेक्षा अलङ्कारका सदा प्राधान्य होने के कारण गुणीभूत व्यङ्ग्य नहीं माना जाता है । उसको सदा ध्वनिकाव्य ही माना जाता है । परन्तु हमें प्रकृतिक वस्तुओं के वर्णन करनेके लिए मध्यमकारने 'ध्वनिकाव्य'की कारिका पागे उद्धृत की है । वस्तुतः अलङ्कार के वर्णन पहिले १. स्वतःसम्भवी, २. कविप्रादोक्तिसिद्ध तथा ३. कविनिर्मलवस्तुप्राप्त के विचार से किये थे । फिर उनके पदगत, वाक्यगत प्रवर्णनगत तीन भेद पाकर हमें १५ भेद मिलते हैं । ३ × ३ = ९ भेद, ध्वनिकाव्यके ५५ हुए भेदोंमेंसे कम कर देनेसे गुणीभूत व्यङ्ग्यका ५५ भेद ही मिलता है ।

इसी बातको गन्धर्वरत्ने इस प्रकार बताया है—

[सू० ६७] इनको [अर्थात् गुणीभूतव्यङ्ग्यके मुख्य भेदोंके] उदाहरण भेद

यथासम्भव पहिले [फिरें हुए ध्वनिभेदों] के समान समान तेनें चाहिये ॥४६॥

'यथायोग' वा आसप ४६ है कि गुणीभूत व्यङ्ग्य के भेदों के उदाहरण भेद यथासम्भव पहिले [फिरें हुए ध्वनिभेदों] के समान समान तेनें चाहिये ॥४६॥ है उनको तो ध्वनिभेदोंके समान देना तेना चाहिये और फिर भेदों के उदाहरण भेद यथासम्भव पहिले [फिरें हुए ध्वनिभेदों] के समान समान तेनें चाहिये । ध्वनिभेद प्रवर्णन के लिये ५५ भेदों के उदाहरण भेद यथासम्भव पहिले [फिरें हुए ध्वनिभेदों] के समान समान तेनें चाहिये ॥४६॥

अत्र परिचुम्बितुमैच्छदिति किं प्रतीयमानं किं वा विन्यासचनव्यापारणं यच्च प्रधानमिति सन्नेहः ।

तुल्यप्राधान्यं यथा—

ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये

जामदग्न्यस्तथा मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥ १३० ॥ [६]

अत्र जामदग्न्यः सर्वेषां क्षत्रियाणामिव रक्षसां क्षणान्क्षयं करिष्यतीति व्यङ्ग्यं वाच्यस्य च समं प्राधान्यम् ।

काकाक्षिप्तं यथा—

मथ्नामि कौरवशतं ममरे न कोपादु

दुःशासनस्य रुधिरं न पिबान्युरस्तः ।

सञ्चूर्णयामि गदया न सुयोधनोद

सन्धिं करातु भवतां नृपतिः पणेत ॥ १३१ ॥ [७]

अत्र मथ्नाम्येवेत्यादि व्यङ्ग्यं वाच्यनिषेधसहभावेन स्थितम् ।

यहाँ [शिवजी पार्वतीके मुखका] चुम्बन करना चाहते थे यह व्यङ्ग्य [प्रधान है] अथवा वाच्यरूप नेत्रोंका व्यापार [अर्थात् देखना प्रधान है] यह सन्नेहास्पद है। [इसलिए यह सन्दिग्धप्राधान्य-व्यङ्ग्यका उदाहरण है]

६. तुल्यप्राधान्य गुणीभूतव्यङ्ग्यका उदाहरण

तुल्यप्राधान्य [रूप गुणीभूतव्यङ्ग्यका उदाहरण] जैसे—

ब्राह्मणके अपमान [करनेके स्वभाव अथवा क्रिया]का परिज्यास करना आपके ही लिए कल्याणकारक है। क्योंकि ऐसा करनेसे [जामदग्न्य] परशुराम तुम्हारे मित्र बनेंगे अन्यथा [वह परशुराम तुमसे] नाराज हो जायेंगे ॥ १३० ॥ [६]

‘महावीरचरित’ नाट्यके द्वितीयाङ्के रावणको लक्ष्मण से लेकर रावणके मन्त्री मान्यवानके पास परशुरामने जो सन्देश भेजा है उसमें यह श्लोक दिया गया है।

यहाँ [नाराज हो जानेपर] परशुराम [ने जैसे सारे क्षत्रियोंका नाश कर दिया था। उसी प्रकार] सारे क्षत्रियोंके समान राक्षसोंका भी क्षणभरमें नाश कर देगा, इस व्यङ्ग्यका और वाच्य [नाराज हो जायेंगे] का समान ही प्राधान्य है। [इसलिए यह तुल्यप्राधान्य गुणीभूतव्यङ्ग्यका उदाहरण है।]

७. काकाक्षिप्त व्यङ्ग्यका उदाहरण

काकुत्से आक्षिप्त [गुणीभूतव्यङ्ग्यका उदाहरण] जैसे—

यदि आपका [अर्थात् मेरा नहीं] राजा किसी शर्तपर [कौरवोंके साथ] सन्धि कर ले तो क्या मैं क्रोधसे युद्धभूमिमें समस्त कौरवोंका नाश नहीं करूँगा? [अपनी प्रतिष्ठाके अनुसार] दुःशासनकी छातीसे [उसका] रक्तपान न करूँगा? और [अपनी प्रतिष्ठाके अनुसार] गदासे सुयोधनकी जाँघें नहीं तोड़ूँगा? [अर्थात् युधिष्ठिर भले ही सन्धि कर ले, पर मैं तो कौरवोंका नाश अवश्य करूँगा] ॥ १३१ ॥ [७]

यहाँ ‘अवश्य नाश करूँगा’ यह व्यङ्ग्य काकुत्से आक्षिप्त होनेके कारण वाच्य-निषेध [न मथ्नामि] के साथ-साथ ही प्रतीत [स्थित] होता है।

अन्तरः १०॥—

वाणीमं शुभाण्यमभितोत्पातं सुणन्तीम् ।

वरवभतावपण वाण नीजनि अंभाटं ॥ १३२ ॥

[वानोरुत्पातोदीन-मकुनिकोत्पातं शृण्वन्त्याः ।

मार्गमनयापताया कयाः नीवन्त्यज्ञानि ॥ इति मंरुतम्] [८]

एत वचनमेतः कश्चित्त्वानागतं पविष्ट इति व्यज्ञायात् सीदन्त्यज्ञानीति
वाच्यं सत्यतयायम् ।

[सू० ६७] एषां भेदा नभ्यागोनं वेदितव्याया पूर्ववत् ॥ ४६ ॥

८. अमुन्दर व्यज्ञ-वका उदाहरण

[गुणीभूतव्यज्ञ-वकं भाटवें भेद] अमुन्दर व्यज्ञ-व [का उदाहरण] जैसे—

वेत [वानीत्प्री ज्ञतायें] को कुञ्जमें उद्गते हुए पक्षियोंको कोलाहलको सुनकर
गन्दे फागमें लगी हुई वषट्के अज्ञ मिथिल हो गये हैं ॥१३२॥ [८]

यां [जिसको साथ कुञ्जमें मिलनेका समय निश्चित किया था इस प्रकारका]
'वत्सम्वेत् पोर्टे' [अर्थात् प्रेमी पुण्य नियत समयपर] लतागुहमें प्रविष्ट हो गया' इस
व्यज्ञ-वसे 'वाकें' अज्ञ मिथिल हो गये हैं' यह वाच्य अधिक चमत्कारजनक है ।
[अन्तः या गुणीभूतव्यज्ञ-वको अमुन्दर व्यज्ञ-व नामक भाटवें भेद का उदाहरण है] ।

गुणीभूतव्यज्ञ-वकाच्यके भेदोंका विस्तार

इस प्रकार गुणीभूतव्यज्ञ-वके आठ भेद बतलाये गये हैं । ऊपर ध्वनिकाव्यके ५१ भेद
दिखलाये गये हैं । ध्वनि और गुणीभूतव्यज्ञ-वका भेद वस्तुतः व्यज्ञकी प्रधानता और अप्रधानताके
कारण ही होता है वहांतु जहाँ व्यज्ञ अर्थात् प्राधान्य होता है वहां 'ध्वनिकाव्य' अर्थात् उत्तमकाव्य,
और जहाँ उसका अप्राधान्य होता है वहां 'गुणीभूतव्यज्ञ-वकाच्य' या मध्यमकाव्य कहा जाता
है । इसलिए जैसे व्यज्ञ-वके प्रधान होनेपर ध्वनिकावरूप उत्तमकाव्यके ५१ भेद दिखलाये गये
थे उसी प्रकार गुणीभूतव्यज्ञ-वके मध्यमकाव्यके भी वे ५१ भेद होने चाहिये । परन्तु जहाँ वस्तुसे
अलङ्कार व्यज्ञ होता है, वहां वस्तुकी अपेक्षा अलङ्कारका सदा प्राधान्य होनेके कारण उसको
गुणीभूत व्यज्ञ नहीं माना जाता है । उसको सदा ध्वनिकाव्य ही माना जाता है । इस बातका समर्थन
करनेके लिए ग्रन्थकारने 'ध्वन्यालोक' की कारिका आगे उद्धृत की है । वस्तुसे अलङ्कार व्यज्ञाके
परिच्छेद १. स्वतः सम्भवी, २. कविप्रादोक्तिमिद तथा ३. कविनिजद्वस्तुप्रादोक्तिमिद तीन भेद
किये थे । फिर उनके पदगत, वाक्यगत प्रबन्धगत तीन भेद होकर वस्तुसे अलङ्कार व्यज्ञाके
 $३ \times ३ = ९$ भेद, ध्वनिकाव्यके ५१ भूत भेदोंमेंसे कम कर देनेसे गुणीभूतव्यज्ञ-वकाच्यके $५१ - ९ =$
 ४२ भेद रह जाते हैं ।

इसी बातको गन्धकारने इस प्रकार कहा है—

[सू० ६७] इनके [अर्थात् गुणीभूतव्यज्ञ-वके मुख्य भेदोंके] अवान्तर भेद
यथासम्भव पहिले [फले हुए ध्वनिभेदों] को समान समझ लेने चाहिये ॥४६॥

'यथायोग' का आशय यह है कि गुणीभूतव्यज्ञ-वमें जिन भेदोंके बचनेमें कोई कठिनार्ह नहीं
है उनकी तो ध्वनिभेदोंके समान बना लेना चाहिये और जिन भेदोंके बचनेमें बाधा उपस्थित होती
है उनकी छोड़ देना चाहिये । ध्वनिके प्रकरणमें ध्वनिके मुख्य ५१ भेद किये थे । उसी शैलीसे

यथायोगमिति—

‘व्य-यन्ने वस्तुमात्रेण नगऽलङ्कारव्ययम् ।

ध्रुवं ध्वन्यङ्गता तासा काव्यगुणेनदाभ्याम् ॥’

इति ध्वनिकारोक्तविधा वस्तुमात्रेण अलङ्कारो व्य-यने न तत्र गुणीभूत-
व्यङ्ग्य व्यङ्ग्यम् ।

यदि गुणीभूतव्यङ्ग्यके भी भेद किये जाय, तो उसके आठ भेदोंमें प्रत्येक भेदके उगी प्रत्येक ५१ भेद बनने चाहिये । परन्तु आगे ‘वन्तालोका’ का श्लोक उद्धृत कर मन्ताश्रमे यह दिखलाया है कि उनमें ९ भेद गुणीभूतव्यङ्ग्यमें सम्भन नहीं है । उगलिय गुणीभूतव्यङ्ग्यके प्रत्येक भेदके $५१-९=४२$ अवांतर भेद होते हैं और आठों भेदोंके सब अवांतर भेदोंको मिलाकर $४२ \times ८ = ३३६$ भेद हो जाते हैं । इसी बातको आगे लिखते हैं—

‘यथायोग’ [उसका अभिप्राय यह है कि]—

जब वस्तुमात्रसे अलङ्कारोंकी अभिव्यक्ति होती है, तब उन [अलङ्कारों] की निश्चितरूपसे [ध्वन्यङ्गता] ध्वनिव्यवहारप्रयोजकता ही होती है, क्योंकि [काव्य-लक्षणमें अलङ्कारका समावेश होनेके कारण वस्तुसे अलङ्कारव्यङ्ग्यवाले उदाहरणोंमें] काव्य [पद] का व्यवहार उस [अलङ्कार] के आश्रित होना है । अर्थात् वस्तुसे अलङ्कार व्यङ्ग्य होनेपर गुणीभूतव्यङ्ग्य नहीं, ध्वनिकाव्य ही माना जाता है ।]

[तदनुसार] ध्वनिकार [श्री आनन्दवर्धनाचार्य] द्वारा प्रतिपादित इस शैलीसे जहाँ वस्तुमात्रसे अलङ्कार व्यङ्ग्य होता है वहाँ गुणीभूतव्यङ्ग्यत्व नहीं होता है ।

ध्वनिकाव्यके ५१ भेद

चतुर्थ उल्लासमें ध्वनिकाव्यके ५१ भेद इस प्रकार किये गये थे—लक्षणाभूतध्वनिके दस भेद [अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य तथा अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य], अभिधामूलध्वनिके १६ भेद [१. असलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्य], सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यके (क) शब्दशक्त्युत्थ, (ख) अर्थशक्त्युत्थ, (ग) उभयशक्त्युत्थ तीन मुख्य भेदोंमेंसे शब्दशक्त्युत्थ ध्वनिके वस्तुध्वनि तथा अलङ्कारध्वनित्प दो भेद + अर्थशक्त्युत्थ ध्वनिके १२ भेद + उभयशक्त्युत्थका एक भेद । अर्थात् असलक्ष्यक्रमका १ + सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यके १५ = १६ + अभिधामूल + लक्षणाभूत = १८ ध्वनिके भेद हुए । ये सब भेद पदगत तथा वाक्यगत भेदोंसे दो-दो प्रकारके हो जाते हैं । इस प्रकार $१८ \times २ = ३६$ भेद बने । इनमें अर्थशक्त्युत्थ ध्वनिके जो बारह भेद हैं वे प्रत्यक्षगत भी होते हैं, उनको जोड़ देनेसे $३६ + १२ = ४८$ भेद हुए । इनमें असलक्ष्य-क्रमका जो एक भेद दिखलाया है वह पदगत, पदागगत, वाक्यगत और अर्थगत चार प्रकारका हो सकता है । उनमेंसे एककी गणना ऊपरके ४८ भेदोंमें आ चुकी है । इसलिए तीन भेद इसमें और जोड़नेपर $४८ + ३ = ५१$ ध्वनिभेद हो जाते हैं ।

इनमें अर्थशक्त्युत्थके जो १२ भेद दिखलाये थे वे निम्नलिखित प्रकार दिये गये थे—

स्वत.सम्भवी	कविप्रौढोक्तिसिद्ध	कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध
१ वस्तुसे वस्तु व्यङ्ग्य	५ वस्तुसे वस्तु	९ वस्तुसे वस्तु
२ वस्तुसे अलङ्कार व्यङ्ग्य	६ वस्तुसे अलङ्कार	१० वस्तुसे अलङ्कार
३ अलङ्कारसे वस्तु व्यङ्ग्य	७ अलङ्कारसे वस्तु	११ अलङ्कारसे वस्तु
४ अलङ्कारसे अलङ्कार व्यङ्ग्य	८ अलङ्कारसे अलङ्कार	१२ अलङ्कारसे अलङ्कार

गुणीभूतव्यङ्ग्यके ४२ भेद

सामान्यतः ये ५१ भेद गुणीभूतव्यङ्ग्यवाच्यके भी होने चाहिये। किन्तु, ज्ञाति 'व्यङ्ग्य' लोक'के आधारपर अभी ग्रन्थकारने लिखा है, वस्तुसे अलङ्कार ध्वन्य होनेपर गुणीभूतव्यङ्ग्य नहीं होता। इसीलिए स्वतःसम्भवी, कविप्रौढोत्तिरिज और कविनिवर्जकप्रौढोत्तिरिज वस्तुसे अलङ्कार व्यङ्ग्यके इन तीन भेदोंके पदगत, वाक्यगत तथा प्रबन्धगत रूपसे प्रत्येकके तीन भेद होकर कुल $३ \times ३ = ९$ भेद हो जाते हैं। ध्वनिवाच्यके ५१ भेदोंमेंसे यदि इन नौ भेदोंको कम कर दिया जाय तो बचे हुए ५१-९=४२ भेद गुणीभूतव्यङ्ग्यवाच्यके आठ अवान्तर भेदोंमेंसे प्रत्येक भेदके आठ आठोंको मिलाकर $४२ \times ८ = ३३६$ गुणीभूतव्यङ्ग्यवाच्यके शुद्ध भेद हो सकते हैं। इनकी गणना, सङ्कर आदिसे उनका और भी विस्तार हो जाता है, जिसे हम सन्धेयमें आगे दिखलायेंगे।

संसृष्टि और सङ्कर

आगे उद्धृत की जानेवाली 'व्यङ्ग्यालोक'की कारिकाके आधारपर ध्वनि तथा गुणीभूतव्यङ्ग्य तथा वाच्य अलङ्कारोंकी संसृष्टि तथा सङ्कररूप भेदोंके प्रासुर्यसे दिखलानेके लिए ग्रन्थकारने अगली कारिका लिखी है। परन्तु यह कारिका कुछ अस्पष्ट और कठिन भी हो सकती है। इसलिए इनकी समझने तथा समझाने दोनोंके लिए विशेष प्रयत्नकी आवश्यकता है।

मनसे अधिक क्लृप्तता कारिकाके 'शालङ्कार' पदके कारण है। टीपाकारके 'शालङ्कार' यह पद यहाँ वाच्यालङ्कार तथा गुणीभूतव्यङ्ग्य दोनोंका ग्राहक है। गुणीभूतव्यङ्ग्य वाच्यरूपमें जो प्रधानभूत अर्थ होता है उसका उत्कर्षाधायक होता ही है, इसलिए वाच्यकी शालङ्कार जनक होनेसे उसको भी 'अलङ्कार' कहा जा सकता है और उपमा आदि वाच्य अलङ्कारोंके लिए तो अलङ्कार पदका प्रयोग होता ही है। इसलिए कारिकामें आये हुए 'शालङ्कार' पदमें उपमादि वाच्यालङ्कार तथा गुणीभूतव्यङ्ग्य इन दोनों अर्थोंका ग्राहण यहाँ अभिप्रेत है। इस प्रकार 'शालङ्कार' पदके ये दो भिन्न अर्थ हैं।

'प्रत्यर्थे शब्दा भिद्यन्ते' इस नियमके अनुसार दोनों अर्थोंके लिए यहाँ दो बार 'शालङ्कार' पदका प्रयोग होना चाहिये और हुआ भी है। परन्तु 'संरूपाणामेकस्यैव एकमित्युक्तं' इस सूत्रके अनुसार उनमेंसे एकका लोप होकर एक ही 'शालङ्कार' पद दोप रह गया है। उसीमें दोनों अर्थोंके भिन्न अर्थोंके लिए 'शालङ्कार' शब्दका प्रयोग माननेपर 'शालङ्कार' पदके दो अर्थोंके भिन्न अर्थोंके लिए 'अलङ्कार'का अर्थ 'अलङ्कारत्व' या 'अलङ्काररूप' या 'शोभा' होता है। 'शालङ्कार' पदका व्यङ्ग्य अर्थ स्वयं गुणीभूत होनेपर भी प्रधान अर्थका शोभाजनक होता है। इस लोपके कारण 'शालङ्कार' भेदोंकी स्वयं 'अलङ्काररूप' या 'शालङ्कार' कहा जा सकता है। इस पदके अर्थोंके भिन्न अर्थोंके लिए 'शालङ्कार' अर्थात् 'शोभाजनक' गुणीभूतव्यङ्ग्यभेद' (१५)।

द्वितीय पदमें 'शालङ्कार' पदका अर्थ 'अलङ्काररूप' अर्थात् 'शालङ्कार' पदके अर्थोंके भिन्न अर्थोंके लिए 'शालङ्कार' पदका व्यङ्ग्य अर्थ स्वयं गुणीभूत होनेपर भी प्रधान अर्थका शोभाजनक होता है। इस लोपके कारण 'शालङ्कार' भेदोंकी स्वयं 'अलङ्काररूप' या 'शालङ्कार' कहा जा सकता है। इस पदके अर्थोंके भिन्न अर्थोंके लिए 'शालङ्कार' अर्थात् 'शोभाजनक' गुणीभूतव्यङ्ग्यभेद' (१५)।

[सू० ६८] सालङ्कारैर्ध्वनेस्तैश्च योगः संसृष्टिसङ्कारैः ।

नालङ्कारैरिति तैरेवालङ्कारैः अलङ्कारयुक्तैश्च तैः । तदुक्तं ध्वनिकृता-

स गुणीभूतव्यङ्ग्यैः सालङ्कारैः सह प्रमेदैः स्वैः ।

सङ्गरसंसृष्टिभ्यां पुनरप्युद्योतते बहुधा ॥ इति ॥

[सू० ६९] अन्योन्ययोगादेवं स्याद्भेदसंख्यातिभूयसी ॥ ४७ ॥

एवमेतेन प्रकारेण अवाप्तरभेदगणनेऽतिप्रभूततरा गणना । तथा हि-गृह्यारस्यैव भेदप्रभेदगणनायामानन्त्यम्, का गणना तु सर्वेषाम् ।

[सू० ६८]-[काव्यजोभाजनक] १. अलङ्कृतिरूप उन्नी [गुणीभूतव्यङ्ग्यके भेदों] और २. [उपमादि वाच्य अलङ्कारोंके साथ ३. ध्वनिके भेदोंकी संसृष्टि [अर्थात् चिन्तनफलव्यायमे निरपेक्ष मिश्रण] और सङ्कर [अर्थात् क्षीरनीग्न्यायमे स्वापेक्ष मिश्रण] नामके योग होता है ।

'सालङ्कारैः' इस [पर] में [एकशेष छाग दो अर्थ बोधित होते हैं-] १. अलङ्कृति [जोभायुक्त रूप उन [गुणीभूतव्यङ्ग्य के भेदों], उन्नीके साथ २. [उपमादि वाच्य अलङ्कारोंके सहित] ३. ध्वनिके भेदोंकी संसृष्टि तथा सङ्कर नामके योग होता है । यद्यपि ध्वनिकार [आत्मन्यवर्धनाचार्य] ने कहा है-

यत् [यदि उपमादि वाच्य] १. अलङ्कारों सहित, [अलङ्कृत अर्थात् जोभायुक्त] २. गुणीभूतव्यङ्ग्यके [भेदोंके] साथ और ३. अपने [ध्वनिके] अवाप्तर भेदोंके साथ [यद्यपि १. ध्वनिके, २. गुणीभूतव्यङ्ग्यके भेद और ३. वाच्यालङ्कार उन तीनोंके साथ] सङ्कर तथा संसृष्टि छाग भी अनेक प्रकार [के भेदों] में [विशिष्ट होकर] अवाप्तर प्रदर्शित होता है । यद्यपि ध्वनिकारने कहा है ।

[सू० ६९]-इस प्रकार एक वर्गके मिश्रणमें भेदोंकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है ।

सङ्कर संसृष्टि आदि सहित गणना

इस प्रकारके अवाप्तर भेदोंकी गणना हमने [तीन बार गुणीभूतव्यङ्ग्यके भेदोंके, उपमा सङ्कर अदिद्वय के जानी है । उसे अनेके अलङ्कार भेदगणनेकी संख्याके अन्तर्गत करके इस संख्या गणना की तो पात ही पया ।

संसृष्टि-सङ्करमें भेदोंका विस्तार

संसृष्टि-सङ्करमें भेदोंका विस्तार

संसृष्टि-सङ्करमें भेदोंका विस्तार

सुधासागरकारका मत

गुणीभूतव्यङ्ग्यके प्रत्येक अवान्तर भेदके गुण भेद हमने ५१—९ = ४२ बतलाये हैं। परन्तु सुधासागरकारने ४२ के स्थानपर ४५ गुण भेद माने हैं। फिर $४५ \times ४५ = २०२५ \times ४ = ८१००$ प्रकारके स्रष्टि सङ्गर भेदोंके साथ ४५ भेदोंको मिलाकर $८१०० + ४५ = ८१४५$ भेद माने हैं। फिर इनको ध्वनिके पूर्वोक्त १०४५५ भेदोंके साथ गुणा करके $१०४५५ \times ८१४५ = ८५१५५९७५$ प्रकारकी स्रष्टि और इस सख्याको चारसे गुणा करके ३४०६२३९०० भेद ध्वनि तथा गुणीभूतव्यङ्ग्यके भेदोंके सङ्गर तथा स्रष्टिजन्य भेद माने हैं।

सुधासागरकारने गुणीभूतव्यङ्ग्यके जो ८१४५ भेद दितलाये हैं वे गुणीभूतव्यङ्ग्यके आठ भेदोंमेंसे प्रत्येक भेदके बनते हैं। आठों अवान्तर भेदोंके कुल मिलाकर कितने भेद बनेंगे इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। यदि आठो भेदोंको मिलाकर फिर ध्वनिवाच्यके भेदोंके साथ सङ्गर और स्रष्टि की जाए तो यह सख्या अठगुनी हो जायगी।

सुधासागरकारकी भूल

सुधासागरकारके इस मतमें एक आपत्ति यह है कि उन्होंने गुणीभूतव्यङ्ग्यके मूल ४५ भेद गानकर यह सब गणना की है। परन्तु वह सख्या ४५ नहीं, ४२ होनी चाहिये। 'वस्तुसे अलङ्कार व्यङ्ग्य होनेपर ध्वनिकाव्य ही होता है, गुणीभूतव्यङ्ग्य नहीं होता है' ध्वन्यालोककारके इस कथनके अनुसार ध्वनिकाव्यके ५१ भेदोंमेंसे वस्तुसे अलङ्कारव्यङ्ग्यवाले ९ भेदोंको निष्कार देनेपर गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यके ४२ ही मूल भेद निकलेंगे, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। वस्तुसे अलङ्कार व्यङ्ग्यके नौ भेद बनते हैं। पहिले स्वतः सम्भवी, कविप्रौढोक्तिसिद्ध और कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध ये तीन प्रकारके भेद वस्तुसे अलङ्कारव्यङ्ग्य ध्वनिके होते हैं। फिर उन तीनोंके पदगत, वाक्यगत और प्रबन्धगत तीन-तीन भेद होकर वस्तुसे अलङ्कारव्यङ्ग्य ध्वनिके नौ भेद बन जाते हैं। गुणीभूतव्यङ्ग्यमें जब वस्तुसे अलङ्कारव्यङ्ग्यकी गणना नहीं होती है तो ध्वनिके ५१ भेदोंमेंसे इन नौको कम कर देनेपर $[५१—९=]$ ४२ गुणीभूतव्यङ्ग्य भेद रहते हैं। सुधासागरकारने जो ४५ भेद माने हैं वे ठीक नहीं हैं। उन्होंने ५१ मेंसे ९ के बजाय केवल ६ भेद कम किये हैं। वह सुक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

४२ भेदोंका गुणनप्रक्रियासे विस्तार

सुधासागरकारने जैसे ४५ भेदोंका आगे विस्तार किया है उसी प्रकार यदि ४२ मूल भेद गानक विस्तार किया जाय तो $४२ \times ४२ = १७६४ \times ४ = ७०५६$ गुणीभूतव्यङ्ग्यके सङ्गर-स्रष्टिजन्य और उनके साथ गुण ४२ भेदोंको मिला देनेपर ७०५६ भेद, गुणीभूतव्यङ्ग्यके प्रत्येक अवान्तर भेदके बनेंगे। इनको ध्वनिभेदोंके साथ गुणन करनेपर $१०४५५ \times ७०५६ = ७४६०९५९०$ प्रकारकी ध्वनि तथा गुणीभूतव्यङ्ग्यके भेदोंकी केवल स्रष्टि बनेगी। सङ्गर-स्रष्टि दोनों भेद बनानेके लिए इस सख्याको ४ से गुणा करना होगा। यह सख्या तब $७४६०९५९० \times ४ = २९८४३८३६०$ हो जायगी। यह सख्या गुणीभूतव्यङ्ग्यके प्रत्येक भेदकी ध्वनिभेदोंके साथ सङ्गर तथा स्रष्टिसे बनेगी। यदि आठो भेदोंकी सङ्गर-स्रष्टिवी गणना की जाए तो यह सख्या फिर अठगुनी होकर $[२९८४३८३६० \times ८=]$ २३८७५००६४८० हो जायगी। सुधासागरकारने अन्तिम दो गुणन नहीं किये हैं।

सङ्कलनेन पुनरस्य ध्वनेस्त्रयो भेदाः, व्यङ्ग्यस्य त्रिरूपत्वात् । तथाहि किञ्चिद्वाच्यतां सहते किञ्चित्त्वच्यता । तत्र वाच्यतासहमविचित्रं विचित्रं चेति । अविचित्रं वस्तुमात्रम्, विचित्रं त्वलङ्काररूपम् । यद्यपि प्राधान्येन तदलङ्कार्यम्, तथापि ब्राह्मण-श्रमणन्यायेन तथोच्यते ।

सङ्कलनप्रक्रियासे विस्तार

यह ऊपर दिखलाया हुआ भेदोका विस्तार गुणनप्रक्रियाके अनुसार है । हम ध्वनिभेदोंके विस्तारके प्रकरणमें यह लिख आये हैं । साहित्यदर्पणकारने ध्वनिभेदोंके विस्तारमें सङ्कलनप्रक्रियाका अवलम्बन किया है । यदि उसी सङ्कलनप्रक्रियाका यहाँ गुणीभूतव्यङ्ग्यके भेदोंके विस्तारमें भी अवलम्बन किया जाय तो परिणाम भिन्न निकलेगा । उम दशामें गुणीभूतव्यङ्ग्यके ४२ भेदोंका सङ्कर निकालनेके लिए १ से ४२ तक सख्याओंको जोड़ना होगा । सङ्कलनकी संक्षिप्त प्रक्रियाके अनुसार $42 + 1 = 43 \times \frac{42}{2}$ अर्थात् $43 \times 21 = 903 \times 4 = 3612$ सङ्कर तथा ससृष्टिकृत $+ 42 = 3654$ भेद ही गुणीभूतव्यङ्ग्यके प्रत्येक भेदके बनेंगे । इनको ध्वनिके १०४५५ भेदोंके साथ गुणा करनेपर $[10455 \times 3654] = 38202500$ ध्वनि गुणीभूतव्यङ्ग्यके प्रत्येक भेदके साथ ससृष्टिकृत भेद होंगे । इस सख्याको ४ से गुणा करनेपर $[38202500 \times 4 = 152810200]$ भेद सङ्कर तथा ससृष्टिकृत होंगे । गुणीभूतव्यङ्ग्यके आठ भेदोंकी दृष्टिमें इस सख्याको ८ से गुणा करनेपर $[152810200 \times 8] = 1222481600$ भेद हो जायेंगे ।

यह सब विस्तार बड़ा लम्बा ओर श्रमसाध्य है । बहुत उपयोगी भी नहीं है । इसलिए ग्रन्थकारने उमको नहीं दिखलाया है, 'अन्योन्ययोगादेव स्याद् भेदसख्यातिभयसी' लिखकर उम अनुपयुक्त प्रमत्तको समाप्त कर दिया है ।

व्यञ्जनाकी अपरिहार्यता

इस प्रकार यहाँतक ग्रन्थकारने ध्वनिकाव तथा गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यके भेदोपभेदोंका वर्णन किया । अब आगे इस पञ्चम उल्लासके शेष भागमें वे व्यञ्जनावृत्तिकी अपरिहार्यताका प्रतिपादन करेंगे और वह दिखलायेंगे कि ध्वनिके जितने भी भेद हैं उनकी प्रतीति केवल व्यञ्जनाके द्वारा ही हो सकती है । व्यञ्जनाके अनिरिक्त उनकी प्रतीतिका और कोई मार्ग नहीं है । उम्ही दृष्टिमें वे पहिले ध्वनिके वाच्यतामह आर वाच्यता असह दो भेद करते हैं । वाच्यता-महके भी विविध तथा अविचित्र दो भेद करके विचित्रको 'अलङ्कारध्वनि' तथा अविचित्रको 'वस्तुध्वनि'के अन्तर्भूत करते हैं । तीसरा रग्गादि-ध्वनि वाच्यता-असह है वह कभी वाच्य नहीं हो सकता है, मदा व्यङ्ग्य ही होता है । इसलिए व्यञ्जनावृत्तिका मानना अनिवार्य है । इस प्रकार व्यञ्जनावृत्तिकी निश्चिन्ने लिए पहली सुक्ति देने हुए वे लिखते हैं कि—

संक्षेप [सङ्कलनेन] व्यङ्ग्यके तीन प्रकारके होनेमें इस ध्वनिके भी तीन भेद होते हैं । जैसे कि [उन तीन प्रकारके व्यङ्ग्योंमेंसे] कोई [वस्तु तथा अलङ्कार] दो प्रकारका ध्वनि] वाच्यताको सूचन कर सकता है [अर्थात् वस्तुध्वनि और अलङ्कार-ध्वनिके रूपमें जो अर्थ व्यङ्ग्यरूपमें प्रतीत होता है वह अर्थ अन्य दशामें वाच्य भी हो सकता है] और कोई [रग्गादि] अन्य प्रकारका [अर्थात् वाच्यताका सूचन करनेवाला कभी वाच्य न हो सकेवाला] होता है । उनमेंसे वाच्यताको सूचन करने वाला [व्यङ्ग्यार्थ भी] विचित्र तथा अविचित्र [दो प्रकारका] होता है । अविचित्र वस्तु

शब्दशक्तिमूले तु अभिधाया नियन्त्रणेनानभिधेयस्यार्थान्तरस्य तेन सहोपमादेर-
लङ्कारस्य च निर्विवादं व्यङ्ग्यत्वम् ।

अर्थान्तरमे संक्रान्त हो जाते हैं और दूसरे उदाहरणमें 'उपकृत' आदि पद अपने अर्थको विलकुल छोड़कर 'अपकृत' आदि अर्थोंका चोतन करते हैं । इनमें व्यङ्ग्य प्रयोजनकी प्रतीति ही लक्षणाका आधार है । यदि वह व्यङ्ग्य प्रयोजन न हो तो उसमें लक्षणा ही न हो सकेगी । और उस व्यङ्ग्य प्रयोजनका बोध अभिधा या लक्षणा द्वारा नहीं होता है । वह बात 'नाभिधा समयाभावात् हेत्वभावात् लक्षणा' इत्यादि सू० २४-२५ में कह चुके हैं । अतः लक्षणामूल ध्वनिके अर्थान्तरसममितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य दोनों भेदोंमें प्रयोजनकी प्रतीतिके लिए व्यञ्जनावृत्तिका मानना अनिवार्य है ।

अभिधामूल शब्दशक्त्युत्थ ध्वनिमें व्यञ्जना अनिवार्य

इस प्रकार लक्षणामूल ध्वनिके दोनों भेदोंमें व्यञ्जनावृत्तिकी अपरिहार्यताको दिखलानेके बाद अभिधामूल ध्वनिके भेदोंमें व्यञ्जनावृत्तिकी अनिवार्यता दिखलानेका उपक्रम करते हैं । अभिधामूल ध्वनिके पहले दो भेद होते हैं—१ असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और २ मलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य । इनमेंसे असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रसादिध्वनिमें व्यञ्जनावृत्तिकी अनिवार्यता अभी दिखला चुके हैं । इसलिए मलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यमें व्यञ्जनाकी अनिवार्यता दिखलानेका कार्य शेष रह जाता है । उभीका विवेचन आगे करेंगे ।

मलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यके १. शब्दशक्त्युत्थ, २ अर्थशक्त्युत्थ ३. उभयशक्त्युत्थ ये तीन भेद क्रिये थे । उनमेंसे पहिले शब्दशक्त्युत्थ भेदको लेते हैं । जहाँ अनेकार्थक शब्दका प्रकरणादिवशात् एकार्थम निवन्त्रण हो जानेपर भी अन्य अर्थकी प्रतीति होती है उसे शब्दीव्यञ्जना या शब्दशक्त्युत्थ ध्वनि कहते हैं । यह वस्तु और अलङ्काररूपमें दो प्रकारका होता है । यहाँ अभिधाका एकार्थम निवन्त्रण हो जानेसे अन्य अर्थकी प्रतीति अभिधामें नहीं हो सकती है । उसके लिए व्यञ्जनाव्यापार मानना ही होगा । इसी प्रकार इस स्थलपर प्रतीत होनेवाले प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक अर्थोंका उपमानोपमेयभाव आदि अलङ्कार भी व्यञ्जनावृत्तिसे ही बोधित होता है । इसलिए शब्दशक्तिमूल ध्वनिमें भी [उदाहरण म० ५६-५७ दोनोंमें] व्यञ्जनाका मानना अनिवार्य है । इसी बातको ग्रन्थकार अगली ध्वनिमें कहते हैं—

[अभिधामूल ध्वनिके शब्दशक्त्युत्थ, अर्थशक्त्युत्थ और उभयशक्त्युत्थरूप तीनों भेदोंमें] शब्दशक्तिमूल [भेद] में अभिधाका [संयोगादि द्वारा एकार्थमें] नियन्त्रण हो जानेसे अनभिधेय जो दूसरा अर्थ प्रतीत होता है उसका और उसके माग [वाच्य प्राकरणिक अर्थका जो उपमानोपमेयभावादि प्रतीत होता है उस] उपमादि अलङ्कारका व्यङ्ग्यत्व निर्विवाद है ।

अभिधामूल अर्थशक्त्युत्थ ध्वनिमें व्यञ्जनाकी अनिवार्यता

अभिहितान्वयवाटमें व्यञ्जना—इस प्रकार लक्षणात्मक अभिधाका भेद, अभिधामूल अर्थशक्त्युत्थ ध्वनि और मलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि शब्दशक्त्युत्थ ध्वनि तथा अप्राकरणिक अर्थोंका उपमानोपमेयभाव आदि अलङ्कार भी व्यञ्जनावृत्तिसे ही बोधित होता है । इसलिए शब्दशक्तिमूल ध्वनिमें भी [उदाहरण म० ५६-५७ दोनोंमें] व्यञ्जनाका मानना अनिवार्य है । इसी बातको ग्रन्थकार अगली ध्वनिमें कहते हैं—

अर्थशक्तिमूलेऽपि विशेषे सद्भेदः कर्तुं न युज्यत इति सामान्यरूपाणां पदार्थानामाकांक्षासन्निधियोग्यतावशात्परस्परसंसर्गो यत्रापदार्थोऽपि विशेषरूपो वाक्यार्थस्तन्नाभिहितान्वयवादे का चार्ता व्यङ्ग्यस्याभिधेयतायाम् ।

अर्थशक्त्युत्पन्नध्वनिं व्यङ्ग्यवार्थकी प्रतीतिके पहिले वाक्यार्थकी उपस्थिति आवश्यक है । पहिले वाक्यार्थकी प्रतीति हो जानेके बाद उससे फिर व्यङ्ग्यवार्थकी प्रतीति होती है इसीलिए उसे 'अर्थशक्त्युत्पन्न' ध्वनि कहा जाता है । वाक्यसे अर्थकी प्रतीति कैसे होती है इसका विवेचन यद्यपि व्याकरण, न्याय और मीमांसा आदि अनेक शास्त्रोंमें किया गया है, किन्तु वाक्यविचारमें मीमांसकोंकी ही प्रधान माना जाता है । वेयाकरणोंको केवल 'पदज' और नैयायिकोंको 'प्रमाणज' कहा जाता है । वाक्योंका विचार मुख्यरूपसे मीमांसकोंका क्षेत्र है, इसलिए उनको 'वाक्यज' कहा जाता है । अर्थशक्त्युत्पन्न ध्वनिके विवेचनमें पहिले वाक्यार्थज्ञानकी आवश्यकता होती है और वह मीमांसकोंका क्षेत्र है । इसलिए ग्रन्थकारने अर्थशक्त्युत्पन्न ध्वनिके भेदोंमें व्यङ्ग्यताकी अपरिहार्यता मिलानेके इस प्रकरणकी मीमांसक-मतकी आलोचनासे ही प्रारम्भ किया है ।

जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, मीमांसकोंके दो मुख्य सम्प्रदाय हैं—एक 'अभिहितान्वयवाद' और दूसरा 'अन्विताभिधानवाद' । 'अभिहितान्वयवाद' के मन्थपक आचार्य कुमारिलभट्ट हैं और 'अन्विताभिधानवाद'के प्रतिपादक उनके शिष्य प्रभाकर हैं । ग्रन्थकार मम्मट यहाँ यह विमर्श करनेका यत्न करेंगे कि इन दोनों मतोंमें 'वाक्यार्थ' की अभिधासे उपस्थित नहीं होता है तब उगम जो व्यङ्ग्यार्थ प्रतीत होता है वह अभिधासे प्रतीत हो सकता है इसकी तात्पर्या की व्यर्थ है ।

उसमेंसे भी पहिले कुमारिलभट्टके 'अभिहितान्वयवाद'को लेते हैं । 'अभिहितान्वयवाद' में ता अभिधाशक्तिसंकेत केवल पदार्थोंकी उपस्थिति होती है । पदार्थोंके परस्परसंसर्गरूप वाक्यार्थकी प्रतीति भी अभिधासे नहीं होती है, उसके लिए 'तात्पर्यारूपा' शक्ति अलग मानी जाती है । तब व्यङ्ग्यार्थ, जिसकी प्रतीति वाक्यार्थकी भी प्रतीतिके बाद होती है, उसको अभिधाशक्तिसंकेत वाच्य या वाच्यता कहा जा सकता है ? इसलिए 'अभिहितान्वयवाद'में व्यङ्ग्यार्थके बोधके लिए व्यापनाशक्तिवा मानना अनिवार्य है । इसी बातको ग्रन्थकार अगली पक्तियोंमें इस प्रकार लिखते हैं—

[अभिधामूल ध्वनिके दूसरे भेद] अर्थशक्तिमूल [ध्वनि]में भी जहाँ [ध्वनिसंकेतसद्भेदतया माननेपर आनन्त्य तथा व्यभिचार दोष आ जानेके कारण व्यतिरूप] विशेष अर्थमें सद्भेद फरना सम्भव [उचित] न होनेमें सामान्य [अर्थान् जानि] रूप पदार्थोंका परस्परसंसर्गरूप विशेष, पदोंसे न उपस्थित होनेपर भी, आकांक्षा, सन्निधि और योग्यताके कारण वाक्यार्थ [रूपमें तात्पर्यारूपा नामका अन्य शक्तिसंकेत उपस्थित] होता है उस अभिहितान्वयवादमें [वाक्यार्थबोधके भी बादमें उपस्थित होनेवाले] व्यङ्ग्य अर्थके अभिधेय माननेकी तो बात ही कहा उठती है ?

अर्थात् कुमारिलभट्टके अभिहितान्वयवादमें व्यङ्ग्यार्थकी बोधके लिए व्यङ्ग्यशक्तिवा मानना अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं हो सकता है । इसलिए इन अभिहितान्वयवादियोंके लिए व्यङ्ग्यशक्तिवा मानना अनिवार्य है ।

इस अनुच्छेदकी आवश्यकता तब दिखती ही जाती है । अन्ततः हमें प्रमाणोंके लिए उसके पदविभागमें आना चाहिये पर लेना उचित होगा । 'शान्तान्वयवादे पदार्थान् जानि' परस्परसंसर्गात् पदार्थार्थोऽपि आकांक्षासन्निधियोग्यतावशात् वाक्यार्थ' इस तरह से कहा —

कर लेनेपर उनका अर्थ सरलतासे सम्झमे आ जाता है। यथास्थित क्रमसे अर्थ करनेपर अर्थज्ञा समझना कठिन हो जाता है। इसलिए हमने 'अर्थक्रमानुरोधेन पाठक्रममनादृत्यैव' अर्थक्रमको ध्यान्मे रखकर ही इसका अनुवाद किया है।

अन्विताभिधानवादमें व्यञ्जना

प्रमाकरके 'अन्विताभिधानवाद'में यद्यपि अन्वित पदार्थोंकी ही अभिधा द्राग उपस्थिति होती है, इसलिए वाक्यार्थबोधके लिए 'तात्पर्याख्या' शक्तिकी आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु उनके वहाँ भी अभिधा द्वारा सामान्यरूपसे अन्वित पदार्थोंकी ही उपस्थिति हो सकती है। किसी विशेष अर्थके साथ अन्वित अर्थकी उपस्थिति नहीं होती है, क्योंकि एक ही शब्दका अनेकों शब्दोंके साथ भिन्न-भिन्नरूपमें प्रयोग होता है।

किसी एक ही विशेष अर्थके साथ सम्बद्धरूपसे शब्दका सङ्केतग्रह मान लेनेपर अन्य विशेष अर्थोंके साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो सकेगा। विशेष व्यक्तिके साथ सङ्केतग्रह माननेपर आनन्त्य ओर व्यभिचार दोष हो जानेके कारण अभिहितान्वयवादमें ही जब व्यक्तिके सङ्केतग्रह न मानकर जनिमें सङ्केतग्रह मानना अनिवार्य हो गया था, तब 'अन्विताभिधानवाद'में भी विशेष अर्थके साथ अन्वित रूपमें सङ्केतग्रह मानना सम्भव नहीं है। इसलिए यदि अन्विताभिधानपक्ष माना भी जाय तो भी केवल सामान्यरूपमें अन्वितमात्रमें सङ्केतग्रह हो सकता है, विशेषके साथ अन्वितरूपमें सङ्केतग्रह नहीं हो सकता है।

परन्तु वाक्यार्थ तो विशेष अर्थोंका परस्परसम्बन्धरूप होता है। इसलिए विशेष अर्थोंका सम्बन्ध विशेषरूप वाक्यार्थ उनके वहाँ भी अभिधा शक्तिमें उपस्थित नहीं हो सकता है। तब उस 'सङ्केतग्रह' वाक्यार्थमें भी आगे बड़े हुए उसके भी बाद प्रतीत होनेवाले—'अतिविशेषभक्त' व्यक्ती अर्थकी प्रतीति अभिधा हो सकती है या तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए 'अन्विताभिधानवाद'में भी 'निर्देशोपच्युतचन्दन रत्नतट' इत्यादि उदाहरणोंमें निषेधरूप वाक्यार्थमें प्रतीति होनेवाले विशेष व्यक्ती अर्थकी प्रतीति करानेके लिए व्यञ्जनावृत्तिका मानना अनिवार्य है। इस प्रकार प्रमाकरके 'अन्विताभिधानवाद'में भी व्यञ्जनावृत्तिकी अपरिहार्यता का उपपादन करने हुए प्रमाकर अनेके प्रकरणोंका प्रारम्भ करते हैं।

अन्विताभिधानवादमें अन्वित पदार्थोंकी ही अभिधा द्राग उपस्थिति होती है, इसलिए वाक्यार्थबोधके लिए 'तात्पर्याख्या' शक्तिकी आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु उनके वहाँ भी अभिधा द्वारा सामान्यरूपसे अन्वित पदार्थोंकी ही उपस्थिति हो सकती है। किसी विशेष अर्थके साथ अन्वित अर्थकी उपस्थिति नहीं होती है, क्योंकि एक ही शब्दका अनेकों शब्दोंके साथ भिन्न-भिन्नरूपमें प्रयोग होता है। किसी एक ही विशेष अर्थके साथ सम्बद्धरूपसे शब्दका सङ्केतग्रह मान लेनेपर अन्य विशेष अर्थोंके साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो सकेगा। विशेष व्यक्तिके साथ सङ्केतग्रह माननेपर आनन्त्य ओर व्यभिचार दोष हो जानेके कारण अभिहितान्वयवादमें ही जब व्यक्तिके सङ्केतग्रह न मानकर जनिमें सङ्केतग्रह मानना अनिवार्य हो गया था, तब 'अन्विताभिधानवाद'में भी विशेष अर्थके साथ अन्वित रूपमें सङ्केतग्रह मानना सम्भव नहीं है। इसलिए यदि अन्विताभिधानपक्ष माना भी जाय तो भी केवल सामान्यरूपमें अन्वितमात्रमें सङ्केतग्रह हो सकता है, विशेषके साथ अन्वितरूपमें सङ्केतग्रह नहीं हो सकता है। परन्तु वाक्यार्थ तो विशेष अर्थोंका परस्परसम्बन्धरूप होता है। इसलिए विशेष अर्थोंका सम्बन्ध विशेषरूप वाक्यार्थ उनके वहाँ भी अभिधा शक्तिमें उपस्थित नहीं हो सकता है। तब उस 'सङ्केतग्रह' वाक्यार्थमें भी आगे बड़े हुए उसके भी बाद प्रतीत होनेवाले—'अतिविशेषभक्त' व्यक्ती अर्थकी प्रतीति अभिधा हो सकती है या तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए 'अन्विताभिधानवाद'में भी 'निर्देशोपच्युतचन्दन रत्नतट' इत्यादि उदाहरणोंमें निषेधरूप वाक्यार्थमें प्रतीति होनेवाले विशेष व्यक्ती अर्थकी प्रतीति करानेके लिए व्यञ्जनावृत्तिका मानना अनिवार्य है। इस प्रकार प्रमाकरके 'अन्विताभिधानवाद'में भी व्यञ्जनावृत्तिकी अपरिहार्यता का उपपादन करने हुए प्रमाकर अनेके प्रकरणोंका प्रारम्भ करते हैं। अन्विताभिधानवादमें अन्वित पदार्थोंकी ही अभिधा द्राग उपस्थिति होती है, इसलिए वाक्यार्थबोधके लिए 'तात्पर्याख्या' शक्तिकी आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु उनके वहाँ भी अभिधा द्वारा सामान्यरूपसे अन्वित पदार्थोंकी ही उपस्थिति हो सकती है। किसी विशेष अर्थके साथ अन्वित अर्थकी उपस्थिति नहीं होती है, क्योंकि एक ही शब्दका अनेकों शब्दोंके साथ भिन्न-भिन्नरूपमें प्रयोग होता है।

१. १५. १०. ११. पाठान्तरों काव्यतरंगिताया है। यहाँ का मुख्य विषय यह है कि 'तत्त्वविधान' का भी निरूपण विधि या विधिमें निरूपण स्वतन्त्रार्थकी प्रतीतिके लिए व्यवस्था माननी ही होगी। इन सब विधानों का प्रतिपादन ए. १६ के 'विषयमपि मने' से आरम्भ होता है। १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००. १०१. १०२. १०३. १०४. १०५. १०६. १०७. १०८. १०९. ११०. १११. ११२. ११३. ११४. ११५. ११६. ११७. ११८. ११९. १२०. १२१. १२२. १२३. १२४. १२५. १२६. १२७. १२८. १२९. १३०. १३१. १३२. १३३. १३४. १३५. १३६. १३७. १३८. १३९. १४०. १४१. १४२. १४३. १४४. १४५. १४६. १४७. १४८. १४९. १५०. १५१. १५२. १५३. १५४. १५५. १५६. १५७. १५८. १५९. १६०. १६१. १६२. १६३. १६४. १६५. १६६. १६७. १६८. १६९. १७०. १७१. १७२. १७३. १७४. १७५. १७६. १७७. १७८. १७९. १८०. १८१. १८२. १८३. १८४. १८५. १८६. १८७. १८८. १८९. १९०. १९१. १९२. १९३. १९४. १९५. १९६. १९७. १९८. १९९. २००. २०१. २०२. २०३. २०४. २०५. २०६. २०७. २०८. २०९. २१०. २११. २१२. २१३. २१४. २१५. २१६. २१७. २१८. २१९. २२०. २२१. २२२. २२३. २२४. २२५. २२६. २२७. २२८. २२९. २३०. २३१. २३२. २३३. २३४. २३५. २३६. २३७. २३८. २३९. २४०. २४१. २४२. २४३. २४४. २४५. २४६. २४७. २४८. २४९. २५०. २५१. २५२. २५३. २५४. २५५. २५६. २५७. २५८. २५९. २६०. २६१. २६२. २६३. २६४. २६५. २६६. २६७. २६८. २६९. २७०. २७१. २७२. २७३. २७४. २७५. २७६. २७७. २७८. २७९. २८०. २८१. २८२. २८३. २८४. २८५. २८६. २८७. २८८. २८९. २९०. २९१. २९२. २९३. २९४. २९५. २९६. २९७. २९८. २९९. ३००. ३०१. ३०२. ३०३. ३०४. ३०५. ३०६. ३०७. ३०८. ३०९. ३१०. ३११. ३१२. ३१३. ३१४. ३१५. ३१६. ३१७. ३१८. ३१९. ३२०. ३२१. ३२२. ३२३. ३२४. ३२५. ३२६. ३२७. ३२८. ३२९. ३३०. ३३१. ३३२. ३३३. ३३४. ३३५. ३३६. ३३७. ३३८. ३३९. ३४०. ३४१. ३४२. ३४३. ३४४. ३४५. ३४६. ३४७. ३४८. ३४९. ३५०. ३५१. ३५२. ३५३. ३५४. ३५५. ३५६. ३५७. ३५८. ३५९. ३६०. ३६१. ३६२. ३६३. ३६४. ३६५. ३६६. ३६७. ३६८. ३६९. ३७०. ३७१. ३७२. ३७३. ३७४. ३७५. ३७६. ३७७. ३७८. ३७९. ३८०. ३८१. ३८२. ३८३. ३८४. ३८५. ३८६. ३८७. ३८८. ३८९. ३९०. ३९१. ३९२. ३९३. ३९४. ३९५. ३९६. ३९७. ३९८. ३९९. ४००. ४०१. ४०२. ४०३. ४०४. ४०५. ४०६. ४०७. ४०८. ४०९. ४१०. ४११. ४१२. ४१३. ४१४. ४१५. ४१६. ४१७. ४१८. ४१९. ४२०. ४२१. ४२२. ४२३. ४२४. ४२५. ४२६. ४२७. ४२८. ४२९. ४३०. ४३१. ४३२. ४३३. ४३४. ४३५. ४३६. ४३७. ४३८. ४३९. ४४०. ४४१. ४४२. ४४३. ४४४. ४४५. ४४६. ४४७. ४४८. ४४९. ४५०. ४५१. ४५२. ४५३. ४५४. ४५५. ४५६. ४५७. ४५८. ४५९. ४६०. ४६१. ४६२. ४६३. ४६४. ४६५. ४६६. ४६७. ४६८. ४६९. ४७०. ४७१. ४७२. ४७३. ४७४. ४७५. ४७६. ४७७. ४७८. ४७९. ४८०. ४८१. ४८२. ४८३. ४८४. ४८५. ४८६. ४८७. ४८८. ४८९. ४९०. ४९१. ४९२. ४९३. ४९४. ४९५. ४९६. ४९७. ४९८. ४९९. ५००. ५०१. ५०२. ५०३. ५०४. ५०५. ५०६. ५०७. ५०८. ५०९. ५१०. ५११. ५१२. ५१३. ५१४. ५१५. ५१६. ५१७. ५१८. ५१९. ५२०. ५२१. ५२२. ५२३. ५२४. ५२५. ५२६. ५२७. ५२८. ५२९. ५३०. ५३१. ५३२. ५३३. ५३४. ५३५. ५३६. ५३७. ५३८. ५३९. ५४०. ५४१. ५४२. ५४३. ५४४. ५४५. ५४६. ५४७. ५४८. ५४९. ५५०. ५५१. ५५२. ५५३. ५५४. ५५५. ५५६. ५५७. ५५८. ५५९. ५६०. ५६१. ५६२. ५६३. ५६४. ५६५. ५६६. ५६७. ५६८. ५६९. ५७०. ५७१. ५७२. ५७३. ५७४. ५७५. ५७६. ५७७. ५७८. ५७९. ५८०. ५८१. ५८२. ५८३. ५८४. ५८५. ५८६. ५८७. ५८८. ५८९. ५९०. ५९१. ५९२. ५९३. ५९४. ५९५. ५९६. ५९७. ५९८. ५९९. ६००. ६०१. ६०२. ६०३. ६०४. ६०५. ६०६. ६०७. ६०८. ६०९. ६१०. ६११. ६१२. ६१३. ६१४. ६१५. ६१६. ६१७. ६१८. ६१९. ६२०. ६२१. ६२२. ६२३. ६२४. ६२५. ६२६. ६२७. ६२८. ६२९. ६३०. ६३१. ६३२. ६३३. ६३४. ६३५. ६३६. ६३७. ६३८. ६३९. ६४०. ६४१. ६४२. ६४३. ६४४. ६४५. ६४६. ६४७. ६४८. ६४९. ६५०. ६५१. ६५२. ६५३. ६५४. ६५५. ६५६. ६५७. ६५८. ६५९. ६६०. ६६१. ६६२. ६६३. ६६४. ६६५. ६६६. ६६७. ६६८. ६६९. ६७०. ६७१. ६७२. ६७३. ६७४. ६७५. ६७६. ६७७. ६७८. ६७९. ६८०. ६८१. ६८२. ६८३. ६८४. ६८५. ६८६. ६८७. ६८८. ६८९. ६९०. ६९१. ६९२. ६९३. ६९४. ६९५. ६९६. ६९७. ६९८. ६९९. ७००. ७०१. ७०२. ७०३. ७०४. ७०५. ७०६. ७०७. ७०८. ७०९. ७१०. ७११. ७१२. ७१३. ७१४. ७१५. ७१६. ७१७. ७१८. ७१९. ७२०. ७२१. ७२२. ७२३. ७२४. ७२५. ७२६. ७२७. ७२८. ७२९. ७३०. ७३१. ७३२. ७३३. ७३४. ७३५. ७३६. ७३७. ७३८. ७३९. ७४०. ७४१. ७४२. ७४३. ७४४. ७४५. ७४६. ७४७. ७४८. ७४९. ७५०. ७५१. ७५२. ७५३. ७५४. ७५५. ७५६. ७५७. ७५८. ७५९. ७६०. ७६१. ७६२. ७६३. ७६४. ७६५. ७६६. ७६७. ७६८. ७६९. ७७०. ७७१. ७७२. ७७३. ७७४. ७७५. ७७६. ७७७. ७७८. ७७९. ७८०. ७८१. ७८२. ७८३. ७८४. ७८५. ७८६. ७८७. ७८८. ७८९. ७९०. ७९१. ७९२. ७९३. ७९४. ७९५. ७९६. ७९७. ७९८. ७९९. ८००. ८०१. ८०२. ८०३. ८०४. ८०५. ८०६. ८०७. ८०८. ८०९. ८१०. ८११. ८१२. ८१३. ८१४. ८१५. ८१६. ८१७. ८१८. ८१९. ८२०. ८२१. ८२२. ८२३. ८२४. ८२५. ८२६. ८२७. ८२८. ८२९. ८३०. ८३१. ८३२. ८३३. ८३४. ८३५. ८३६. ८३७. ८३८. ८३९. ८४०. ८४१. ८४२. ८४३. ८४४. ८४५. ८४६. ८४७. ८४८. ८४९. ८५०. ८५१. ८५२. ८५३. ८५४. ८५५. ८५६. ८५७. ८५८. ८५९. ८६०. ८६१. ८६२. ८६३. ८६४. ८६५. ८६६. ८६७. ८६८. ८६९. ८७०. ८७१. ८७२. ८७३. ८७४. ८७५. ८७६. ८७७. ८७८. ८७९. ८८०. ८८१. ८८२. ८८३. ८८४. ८८५. ८८६. ८८७. ८८८. ८८९. ८९०. ८९१. ८९२. ८९३. ८९४. ८९५. ८९६. ८९७. ८९८. ८९९. ९००. ९०१. ९०२. ९०३. ९०४. ९०५. ९०६. ९०७. ९०८. ९०९. ९१०. ९११. ९१२. ९१३. ९१४. ९१५. ९१६. ९१७. ९१८. ९१९. ९२०. ९२१. ९२२. ९२३. ९२४. ९२५. ९२६. ९२७. ९२८. ९२९. ९३०. ९३१. ९३२. ९३३. ९३४. ९३५. ९३६. ९३७. ९३८. ९३९. ९४०. ९४१. ९४२. ९४३. ९४४. ९४५. ९४६. ९४७. ९४८. ९४९. ९५०. ९५१. ९५२. ९५३. ९५४. ९५५. ९५६. ९५७. ९५८. ९५९. ९६०. ९६१. ९६२. ९६३. ९६४. ९६५. ९६६. ९६७. ९६८. ९६९. ९७०. ९७१. ९७२. ९७३. ९७४. ९७५. ९७६. ९७७. ९७८. ९७९. ९८०. ९८१. ९८२. ९८३. ९८४. ९८५. ९८६. ९८७. ९८८. ९८९. ९९०. ९९१. ९९२. ९९३. ९९४. ९९५. ९९६. ९९७. ९९८. ९९९. १०००.

२. १. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

संक्षेपतत्त्वका आधार

इन प्रमाणों 'अभिहितान्तरवाद' में व्यवधानात्मकता अपरिहार्यता का उपपादन करने के बाद प्रमाणमयित 'अभिहितान्तरवाद' में भी व्यवधानात्मकता अपरिहार्यता का उपपादन करने के लिए पक्षों में प्रमाणों की दो शक्तियों का प्रमाण दिये जाते हुए अन्वित अर्थों की भाषा में होता है। उक्त प्रमाणों का प्रमाण करने के लिए 'अनुक्त शब्दों से अनुक्त अर्थ समझना चाहिये' इस प्रमाणों की शक्ति के प्रमाणों के निम्नलिखित उपाय बतलाये गये हैं—

शक्तिः स्वाकर्णोपमान-
योगात्तत्त्ववाद व्यवस्थापः ।
वाच्यत्वं शेषाद् विवृतेर्वदन्ति
साक्षिणतः शिष्यदत्तवृत्ताः ॥

अर्थात् व्याख्यान, उक्तान्, कोश आत्मवाच्य, वाच्ययोग, विवृति अर्थात् व्याख्या और शिष्य अर्थात् शिष्य पक्षों की शक्ति से शक्तिगत होता है। इन सब में मुख्य साधन व्यवहार है। क्योंकि इन सभी साधनों में पक्षों के प्रयोग और उनके अर्थज्ञान की आवश्यकता होती है इसलिए वे बड़े व्यक्तियों के लिए संक्षेपतत्त्व के साधन हो सकते हैं। छोटे बालकों के लिए संक्षेपतत्त्व का एकमात्र साधन व्यवहार है। शिष्य प्रारम्भ में बालकों को अपने से बड़े 'उत्तमवृद्ध' माता-पिता आदि 'मध्यमवृद्ध' भाई-आदि अथवा भ्राता आदि के व्यवहार से ही संक्षेपतत्त्व का ग्रहण होता है। 'उत्तमवृद्ध' पिता आदि 'मध्यमवृद्ध' भाई या भ्राता आदि से कहते हैं कि 'गामानय' गाँव को ले आओ। 'मध्यमवृद्ध' माता-पिता भी व्यक्तियों को ले आता है। पास में बैठा हुआ बालक 'गाम्' और 'आनय' इनमें से किसी भी शब्द का अर्थ नहीं जानता है। परन्तु पिता के मुख से निकले हुए इन शब्दों को वह सुनता है और उसके बाद होनेवाली 'मध्यमवृद्ध' की क्रिया को देखता है। इससे पहली बात तो वह यह अनुमान करता है कि 'मध्यमवृद्ध' ने जो क्रिया की है वह उत्तमवृद्ध के वाक्य के अर्थ को समझ कर की है। इसलिए 'साक्षादिमान् पिण्डका आनयन' ही उस अस्पष्ट वाच्यता अस्पष्ट अर्थ है। अर्थात् सम्पूर्ण वाच्य के अर्थ का अनुमान तो बालकों को हो जाता है, परन्तु अलग-अलग शब्दों के अर्थ का ज्ञान इस दशामें उसको नहीं होता है। उसके बाद फिर 'गामय', 'अवमानय' — 'गाँव को ले जाओ', 'अवमानय' — 'आओ' आदि वाच्यों के प्रयोग और उनके अनुसार होनेवाली क्रियाओं को देखकर ज्ञान ज्ञान बालकों को अलग-अलग शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। यही व्यवहार से शक्ति-पक्षों की प्रविष्टा है। इसी प्रक्रिया का वर्णन आगे उद्धृत की हुई दो कारिकाओं और उनकी व्याख्या में किया गया है। इन कारिकाओं का अर्थ समझने के लिए निम्नलिखित बातों को विशेषरूप से ध्यानपूर्वक ध्यान देना चाहिये।

येऽप्याहुः—

शब्दवृद्धाभिधेयांश्च प्रत्यक्षेणात्र पश्यति ।
श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टया ॥ १ ॥
अन्यथाऽनुपपत्त्या तु बोधेच्छक्ति द्वयात्मिकाम् ।
अर्थापत्त्याऽवबोधेत सम्यग्बन्धं त्रिप्रमाणकम् ॥ २ ॥

इति प्रतिपादितदिशा—

१. प्रत्येक वाक्यके कर्तारूपमे 'वालः' पदका अव्याहार करना है ।

२. 'शब्द-वृद्धाभिधेयाश्च प्रत्यक्षेणात्र पश्यति' इस प्रथम श्लोकके पूर्वार्द्धमे 'प्रत्यक्ष' शब्दसे चाक्षुष एव श्रावण प्रत्यक्षके करणभूत चक्षु तथा श्रोत्रका ग्रहण करना चाहिये । और 'पश्यति' शब्दसे 'शृणोति'का भी ग्रहण समझना चाहिये । क्योंकि 'वृद्ध' और 'अभिधेय'का तो चक्षुसे दर्शन हो सकता है, परन्तु 'शब्द'का ग्रहण चक्षुसे न होकर श्रोत्रसे ही होता है, इसलिए शब्दके पक्षमे 'प्रत्यक्षेण पश्यति'की सङ्गति लगानेके लिए उसका अर्थ 'शृणोति' अर्थात् 'श्रोत्रेण गृह्णाति' करना चाहिये ।

३. 'वृद्ध' शब्दसे 'उत्तमवृद्ध' पिता आदि तथा 'मध्यमवृद्ध'से भाई या भृत्य आदि दोनोंका ग्रहण करना चाहिये ।

'येऽप्याहुः' यहाँसे लेकर आगे २२४ पृष्ठपर आये हुए 'इति विगिष्टा एव पदार्था वाक्यार्थः, न तु पदार्थाना वैशिष्ट्यम्' तक एक वाक्य है । अर्थात् 'येऽप्याहुः'से लेकर 'वैगिष्ट्यम्'तक एक साथ मिलाकर 'अन्विताभिधानवादिनो'के सिद्धान्तको मोटेरूपसे उपस्थित किया गया है । उसके बाद फिर 'इत्यन्विताभिधानवादिनः'तक उसके सूक्ष्मरूपका विवेचन किया गया है । उसके बाद फिर अन्विताभिधानवादका खण्डन है ।

अब 'अन्विताभिधानवाद'के पूर्वपक्षकी स्थापना करनेवाले ग्रन्थभागकी व्याख्या इस प्रकार होगी—

और जो [अन्विताभिधानवादी] यह कहते हैं कि—

यहाँ ['अत्र' अर्थात् व्यवहारतः शक्तिग्रहकी प्रक्रियामें वालक, उत्तमवृद्धके द्वारा उच्चारण किये हुए] शब्द [को 'प्रत्यक्षेण पश्यति' अर्थात् श्रोत्रसे सुनता है, मध्यम] 'वृद्ध' तथा 'अभिधेय' [अर्थात् गवानयनादिरूप किया] को प्रत्यक्ष [अर्थात् चाक्षुष प्रत्यक्षके हेतुभूत चक्षु] से [पश्यति—देखता] ग्रहण करता है । [और उसके बाद मध्यमवृद्धरूप] श्रोताके ज्ञानको क्रियाके द्वारा [अर्थात् मध्यमवृद्धने उत्तमवृद्धके कहे हुए वाक्यका अर्थ समझकर ही इस प्रकारका व्यापार किया है यह बात] अनुमान-से वह जानता है ॥१॥

[उत्तमवृद्धके द्वारा कहे गये वाक्य और उसके अर्थमें वाच्यवाचकभाव-सम्यग्बन्धके बिना मध्यमवृद्धको उसके अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता था, इसलिए इन दोनोंका वाच्यवाचकभावसम्यग्बन्ध अवश्य है इस प्रकारकी] अन्यथानुपपत्तिरूप अर्थापत्ति [प्रमाण] ने वाच्यवाचकभावरूप] दोनों प्रकारकी शक्तिको जानता है । इस प्रकार [प्रत्यक्ष, अनुमान तथा अर्थापत्तिरूप] तीन प्रमाणोंसे [शब्द तथा अर्थके वाच्य-वाचकभावरूप] सम्यग्बन्धको [वालक] जानता है ॥२॥

अन्विताभिधानवादका उपपादन

यह इन दोनों कारिकाओंका अर्थ हुआ । इन कारिकाओंमें यह दिखलाया गया है कि सद्देश-ग्रहमें प्रत्यक्ष, अनुमान और अर्थापत्ति इन तीन प्रमाणोंका उपयोग होता है यही 'सम्बन्ध त्रिप्रमाणकम्' का अर्थ है । सद्देशग्रहमें इन तीनों प्रमाणोंका उपयोग निम्नलिखित प्रकार होता है—

१. प्रत्यक्ष—व्यवहारमें उत्तमवृद्ध और मध्यमवृद्धको बालक चक्षु द्वारा प्रत्यक्ष देखता है । यह चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ । उसके बाद उत्तमवृद्धके द्वारा कहे हुए वाक्योंको अपने बानोंमें सुनता है । यह 'श्रावण प्रत्यक्ष' हुआ । फिर जब मध्यमवृद्ध गायको लाता है तो गायकों भी बालक चक्षुमें देखता है । यह 'अभिधेय' अर्थात् चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ । इस प्रकार 'शब्दका' श्रावण प्रत्यक्षमें और 'वृद्ध तथा 'अभिधेय का चाक्षुष प्रत्यक्षसे ग्रहण होता है । यही बात प्रथम कारिकाके 'शब्द-वृद्धाभिधेय-या प्रत्यक्षेणान पश्यति' इस पूर्वार्द्ध भागमें कही गयी है ।

२ अनुमान—इस प्रकार शब्द, वृद्ध और अभिधेयका प्रत्यक्ष करनेके बाद बालकका अनुमान प्रमाणका उपयोग करना होता है । उत्तमवृद्धके वाक्योंको सुननेके बाद जब मध्यमवृद्ध गायनशब्दमें प्रवृत्त होता है तो उसकी चेष्टाको देखकर बालक यह अनुमान करता है कि मध्यमवृद्ध की चेष्टा उत्तमवृद्धके वाक्योंको सुननेके बाद हुई है, इसलिए उत्तमवृद्धके वाक्योंमें जिनमें सम्मान्य ही की गयी है । इसलिए चेष्टारूप 'लिङ्ग'से बालक श्रोता अर्थात् मध्यमवृद्धके 'प्रतिशब्द' अर्थात् जानका 'अनुमान' करता है । इस प्रकार सद्देशग्रहमें 'अनुमान रूप दूसरे प्रमाणका उपयोग' । सिद्ध होता है । इसी बातको प्रथम कारिकाके 'श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमुमानेन चेष्टया तदा वाक्यं द्वारा कहा गया है ।

३ अर्थापत्ति—सद्देशग्रहमें गायता देनेवाला तीसरा प्रमाण 'अपत्ति' है । अनुमानका दर्शनात् तदुपपादनीभूताभान्तरवत्पनमर्थापत्ति' यह 'अर्थापत्ति' प्रमाणका लक्षण है । 'अपत्ति' अर्थात् देखकर उसके 'उपपादक' अर्थात् वृत्तपना करनेकी 'अपत्ति' कहते हैं । 'अपत्ति' का अर्थ 'दिवा न गते' देवदत्त मोटा हो रहा है परन्तु दिनमें नहीं जाता है । इस उदाहरण से स्पष्ट है कि स्वयं ही समझ लिया जाता है कि यह रात्रिमें जाता होगा । यहाँ दिवस न जाने के कारण 'पीनत्व' अर्थात् मोटापन 'अनुपपन्नमान' अर्थ है और रात्रिभागे उसका 'अपत्ति' होता है । रात्रिभोजनके बिना दिया अशुद्धानवा पीनत्व बन ही नहीं सकता है । यहाँ 'पीनत्व' अर्थात् रात्रिभोजनके बिना—अनुपपत्ति होनेसे यही कारण उपपादक रूप में 'अपत्ति' प्रमाण होती है ।

यहाँ सद्देशग्रहणमें 'सामान्य' आदि पशोका और 'वृद्ध' आदि पशुका उपयोग होता है । ग्रहण इसी 'अर्थापत्ति' प्रमाणसे होता है । उत्तमवृद्धके वाक्योंको सुनने के बाद मध्यमवृद्ध प्रवृत्त होता है तब बालक यह अनुमान करता है कि मध्यमवृद्ध अपने वाक्योंमें जो शब्दों का गाननपन्नरूप मिलता है । तब तब अनुमान द्वारा होता है यह अनुमान प्रमाण ।

इसमें दोनो 'सामान्य' आदि वाक्यों का उपयोग होता है । यदि बालक अपने वाक्यों में 'अपत्ति' शक्ति न होती तो वाक्यों में 'अपत्ति' शक्ति ही रहता था । यहाँ 'अपत्ति' शक्ति का उपयोग और वाक्यों का उपयोग भाव-रूपसे करना 'उपपादक' रूप में होता है । यहाँ 'अपत्ति' शक्ति का उपयोग 'उपपादक' रूप में करना 'अपत्ति' शक्ति का उपयोग होता है । यहाँ 'अपत्ति' शक्ति का उपयोग होता है ।

अन्विताभिधानवादका उपपादन

यह इन दोनों कारिकाओंका अर्थ हुआ। इन कारिकाओंमें यह दिखाया गया है कि सङ्केत-ग्रहमें प्रत्यक्ष, अनुमान और अर्थापत्ति इन तीन प्रमाणोंका उपयोग होता है यही 'सम्बन्ध निप्रमाणकम्' वा अर्थ है। सङ्केतग्रहमें इन तीनों प्रमाणोंका उपयोग निम्नलिखित प्रकार होता है—

१. प्रत्यक्ष—व्यक्तरूपमें उत्तमवृत्त और मध्यमवृत्तको बालक चक्षु द्वारा प्रत्यक्ष देखता है। यह चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ। उसके बाद उत्तमवृत्तके द्वारा कहे हुए वाक्यको अपने कानोंसे सुनता है। यह 'श्रावण प्रत्यक्ष' हुआ। फिर जब मध्यमवृत्त गायको गाता है तो गायको भी बालक चक्षुसे देखता है। यह 'अभिधेय' अर्थात् चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ। इस प्रकार 'शब्दका' श्रावण प्रत्यक्षसे और 'वृत्त' तथा 'अभिधेय'का चाक्षुष प्रत्यक्षसे ग्रहण होता है। यही बात प्रथम कारिकाके 'शब्द-तुल्यमभिधेयाश्च प्रत्यक्षेणान पश्यति' इस पूर्वार्द्ध भागसे कही गयी है।

२. अनुमान— इस प्रकार शब्द, वृत्त और अभिधेयका प्रत्यक्ष करनेके बाद बालकको अनुमान प्रमाणका उपयोग करना होता है। उत्तमवृत्तके वाक्यको सुननेके बाद जब मध्यमवृत्त गवानयनमें प्रवृत्त होता है तो उसकी चेष्टाको देखाकर बालक यह अनुमान करता है कि मध्यमवृत्तकी यह चेष्टा उत्तमवृत्तके वाक्यको सुननेके बाद हुई है, इसलिए उत्तमवृत्तके वाक्यके अर्थको समझकर ही गयी है। इसलिए चेष्टारूप 'लिङ्ग'से बालक श्रोता अर्थात् मध्यमवृत्तके 'प्रतिपन्नत्व' अर्थात् ज्ञानका 'अनुमान' करता है। इस प्रकार सङ्केतग्रहमें 'अनुमान'रूप दूसरे प्रमाणका उपयोग भी सिद्ध होता है। इसी बातको प्रथम कारिकाके 'क्षोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टया' इस वाक्यके द्वारा कहा गया है।

३. अर्थापत्ति—सङ्केतग्रहमें सहायता देनेवाला तीसरा प्रमाण 'अर्थापत्ति' है। 'अनुपपन्नमानार्थ-दर्शनात् तदुपपादकीभूतार्थान्तरकल्पनमर्थापत्ति' यह 'अर्थापत्ति' प्रमाणका लक्षण है। 'अनुपपन्नमान' अर्थको देखकर उसके 'उपपादक' अर्थकी कल्पना करनेको 'अर्थापत्ति' करते हैं। जैसे 'पीनो देवदत्त दिवा न भुङ्क्ते' देवदत्त मोटा हो रहा है परन्तु दिनमें नहीं खाता है। ऐसा देखकर या सुनकर यह स्वयं ही समझ लिया जाता है कि वह रात्रिमें खाता होगा। यहाँ दिनमें न खानेवाले देवदत्तका 'पीनत्व' अर्थात् मोटापन 'अनुपपन्नमान' अर्थ है और रात्रिभोजन उसका 'उपपादकीभूत' अर्थ है। रात्रिभोजनके बिना दिया अभुजानका पीनत्व बन ही नहीं सकता है। इसलिए पीनत्वकी अन्यथा अर्थात् रात्रिभोजनके बिना—अनुपपत्ति होनेसे वही अन्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति रात्रिभोजनमें प्रमाण होती है।

यहाँ सङ्केतग्रहणमें 'गामानय' आदि प्रयोगों और उनके अर्थोंके वाच्यवाच्यभावसम्बन्धका ग्रहण इसी 'अर्थापत्ति' प्रमाणमें होता है। उत्तमवृत्तके वाक्यको सुननेके बाद जब मध्यमवृत्त गवानयनमें प्रवृत्त होता है तब बालक यह अनुमान करता है कि मध्यमवृत्तने उत्तमवृत्तके वाक्यके अर्थको जानकर ही गवानयनरूप किया वही है। यह ज्ञान अनुमान द्वारा होता है यह बात ऊपर कही जा चुकी है।

इसके बीचमें 'गामानय' आदि वाक्य और उसके अर्थका जो वाच्यवाच्यभावसम्बन्ध है उसका ग्रहण 'अर्थापत्ति'के द्वारा होता है। यदि वाक्यमें वाचकता और अर्थमें वाच्यता अर्थात् शक्ति न होती तो वाक्यसे अर्थका बोध नहीं हो सकता था। यहाँ 'अर्थविवोध' 'अनुपपन्नमान' अर्थ है। और वाच्य वाचक-भाव सम्बन्ध उसका 'उपपादकीभूत' अर्थ है। अनुपपन्नमान अर्थविवोधको देखकर उसके 'उपपादकीभूत' वाच्यवाच्यभावकी कल्पना अर्थापत्तिके द्वारा होती है। इस प्रकार अर्थापत्ति

यद्यपि वाक्यान्तरपदुत्पन्नानान्यपि प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययेन तान्येवैतानि पदानि निधीयन्ते इति पदार्थान्तरमात्रेणान्वितः सङ्केतगोचरः तथापि सामान्यावच्छादितो विशेषरूप एवासौ प्रतिपद्यते व्यतिपत्तानां पदार्थानां तथाभूतत्वादित्यन्विताभिधान-
वादिनः ।

‘अभिहितान्वयवाद’का सङ्केत किया है । ‘विनिष्ठाः पदार्थाः’का अर्थ ‘अन्वित पदार्थ’ और ‘पदार्थानां निधीयन्ते’का अर्थ केवल अन्वित पदार्थोंका बादको होनेवाला अन्वय है । इसका माराग यह हुआ कि अन्वित पदार्थ ही वाक्यार्थके रूपमें उपस्थित होते हैं । केवल पदार्थोंकी उपस्थितिके बाद उनका अन्वय नहीं होता है । अतः ‘अन्विताभिधानवाद’ ही ठीक है, ‘अभिहितान्वयवाद’ नहीं ।

विशेषान्वितमे शक्तिग्रहका उपपादन

‘वाक्यप्रकाश’का यह प्रकरण बड़ा कठिन प्रकरण है । पर इतनी व्याख्यासे यहँतकका भाग सम्भवतः स्पष्ट हो गया होगा । अगली पक्तियों इससे भी अधिक कठिन हैं । इसलिए इन पक्तियोंका अर्थ लगानेसे पहिले हम उनका अभिप्राय स्पष्ट कर रहे हैं ।

ग्रन्थकारने अभी दिखलाया था कि व्यवहारतः शक्तिग्रहकी जो प्रक्रिया मानी जाती है उसके अनुसार ‘गामान्य’ आदिको चुनकर होनेवाले ‘गवानयन’ आदि व्यवहारके द्वारा अन्वित पदार्थमें ही सङ्केतग्रह या शक्तिग्रह हो सकता है, केवल पदार्थमें नहीं । इसलिए ‘अन्विताभिधानवाद’ ही ठीक है । यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह अन्वय या सम्बन्ध किसके साथ गृहीत होता है । किसी विशेष अर्थके साथ या सामान्य अर्थके साथ ? विशेष अर्थके साथ अन्वित अर्थमें शक्तिग्रह नहीं हो सकता है, क्योंकि ‘गामान्य’के व्यवहारसे जो शक्तिग्रह होता है वह यदि ‘गो-विशिष्ट आनयन’ में माना जाय तो ‘अगमान्य’में उससे अर्थज्ञान नहीं हो सकेगा । इसी प्रकार प्रत्येक शब्द भिन्न-भिन्न वाक्योंमें भिन्न भिन्न शब्दोंके साथ प्रयुक्त होता है । किसी एक अर्थके साथ अन्वित रूपमें शक्तिग्रह माननेपर अन्य वाक्योंमें प्रयुक्त इसी शब्दसे अर्थबोध नहीं हो सकेगा । इसलिए किसी विशेष अर्थके साथ अन्वित अर्थमें सङ्केतग्रह नहीं हो सकता है । केवल सामान्य रूपमें अन्वित अर्थमें सङ्केतग्रह माना जा सकता है । पर उमसे तो ‘अन्विताभिधानवाद’ सिद्ध नहीं होता है । ‘अन्विताभिधानवाद’के लिए विशेषके साथ अन्वित अर्थमें सङ्केतग्रह होना चाहिये । सामान्य अन्वयसे काम नहीं चलेगा ।

इस प्रश्नका समाधान करनेके लिए ग्रन्थकारने अगला अनुच्छेद लिखा है । उसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि एक ही पदके भिन्न-भिन्न वाक्योंमें भिन्न-भिन्न शब्दोंके साथ प्रयुक्त होनेसे किसी विशेष अर्थके साथ अन्वितरूपसे सङ्केतग्रह मानना सम्भव नहीं है, सामान्यरूपसे अन्वित अर्थमें ही सङ्केतग्रह मानना होगा; फिर भी ‘निर्विशेष न सामान्यम्’ इस सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक सामान्यका पर्यवसान विशेषमें अवश्य होता है । बिना विशेषके कोई सामान्य नहीं रहता है । इसलिए सामान्य-रूपसे अन्वित अर्थवा पर्यवसान भी विशेषमें होता है । वाक्यमें अन्वित पदार्थ सामान्य नहीं, विशेष होते हैं । अतः विशेषके साथ अन्वित अर्थमें सङ्केतग्रह माननेमें कोई रानि नहीं है । यह अन्विताभिधानवादियोंका मत है । इसी बातको ग्रन्थकार अगले अनुच्छेदमें इस प्रकार लिखते हैं—

यद्यपि [‘गामान्य’ इत्यादि वाक्यसे भिन्न ‘देवदत्त अश्वमानय’ इत्यादि] दूसरे वाक्योंमें प्रयुक्त एव ‘आनय’ आदि पद भी प्रत्यभिज्ञा [तत्तेदन्तावगाहिनी प्रतीति-प्रत्यभिज्ञा]के उल्लेखसे ‘ये चे ही पद हे’ [जो पहिले वाक्यमें प्रयुक्त हुए थे] यह निश्चित हो जाता है । इसलिए सामान्यतः अन्य पदार्थके साथ अन्वित पदार्थमें ही सङ्केतग्रह

तेषामपि मते सामान्यविशेषस्यः पदार्थः संज्ञितस्तत्र उच्यते। तत्राह तदा
 र्थान्तरगतोऽस्येति तत्वाद्यान्य एव च त्र पदार्थः परिभाषा न च त्र त्रिभिर्भूतस्य निःशेष-
 च्युतेत्यादौ वि-वादेभ्यः ।

होता है [विशेषमें अन्वितरूपमें नहीं] फिर भी परस्पर सम्बन्ध [व्यतिरेक] पदार्थों
 [‘तथाभूत’ अर्थात्] विशेषरूप ही होनेसे [‘निर्विशेष’ न सामान्यता’ उस नियमके
 अनुसार] सामान्यसे अवच्छादित होनेपर [भी] वह [संज्ञितप्रद] विशेषरूप [में] ही
 [परिणत] हो जाता है । यह अन्विताभिधानवादियोंका मत है ।

अन्विताभिधानवादमें व्यञ्जना अनिवार्य

उनके मतमें भी सामान्यविशेषरूप पदार्थ संज्ञितका विषय होता है उच्यते
 [कर्मत्वादिरूप सामान्यविशेष अर्थमें भिन्न, उसके भी वादमें प्रतीत होनेवाला]
 वाक्यार्थके अन्तर्गत ‘अतिविशेष’ रूप अर्थ [अर्थात् गो-अश्व आदि व्यक्तिविशेषके
 साथ सम्बद्ध आनयन] असंज्ञित होनेसे वाक्यार्थ न होनेपर भी जहाँ [अर्थात्
 अन्विताभिधानवादमें] पदार्थरूपमें प्रतीत होता है वहाँ [उस वाक्यार्थबोधके भी वाद
 प्रतीत होनेवाले] ‘निःशेषच्युत’ इत्यादिमें [वाक्यनिर्बन्धमें व्यञ्ज-व] विध्यादि [के वाक्य
 होने]की चर्चा तो दूर ही है ।

इस प्रसङ्गमें ग्रन्थकारने १. सामान्य २. सामान्यविशेष ३. अनिविशेष इन तीन शब्दोंका
 प्रयोग किया है । इनमें ‘सामान्य’ शब्दका अर्थ साधारणरूपमें अन्वितत्वमात्र है । ‘सामान्यविशेष’का
 अर्थ ‘कर्मत्वादिरूपमें अन्वितत्व’ और ‘अतिविशेष’का अर्थ गो-अश्व आदि व्यक्तिविशेषके साथ अन्वितत्व
 है । व्यञ्जनावादी पक्षमें यह कहा गया था कि यदि अन्विताभिधान माना भी जाय तो अश्वके
 अधिक ‘सामान्य’ रूपसे अन्वित अर्थमें सङ्केतग्रह माना जा सकता है, परन्तु उसमें तो काम नहीं चल
 सकता । जैसे किसीको घटा भँगाना अभीष्ट है । वह ‘घटा ले आओ’ कहनेके स्थानपर किसीको ‘वस्तु
 ले आओ’ कहे तो उससे लानेवाला व्यक्ति ‘घटा ले आओ’ वह अर्थ नहीं समझ सकेगा । वरूपि ‘वस्तु’
 शब्दसे सभी वस्तुओंका ग्रहण हो सकता है । इस दृष्टिसे ‘वस्तु’ शब्द घटेका भी ग्राहक होना चाहिये ।
 किन्तु ‘वस्तु ले आओ’ इस वाक्यमें सामान्यरूपसे घटके ग्राहक ‘वस्तु’ शब्दसे काम नहीं चलता है ।
 उसके लिए विशेषरूपसे घट शब्दका ही प्रयोग करना होगा । इसी प्रकार सामान्यरूपसे अन्वित
 अर्थमें सङ्केतग्रह माननेसे काम नहीं चल सकता है यह व्यञ्जनावादी पक्षका अभिप्राय था ।

इस दोषका समाधान करनेके लिए अन्विताभिधानवादीने सामान्यरूपसे अन्वितमें सङ्केतग्रह
 न मानकर ‘निर्विशेष न सामान्यम्’ इस नियमके अनुसार ‘सामान्यविशेष’में सङ्केतग्रह माना था ।
 इस ‘सामान्यविशेष’का अभिप्राय यह है कि यद्यपि ‘सामान्य’ आदि वाक्योंमें ‘आनय’ आदि पदार्थों
 का केवल सामान्यतः अन्वित पदार्थमें नहीं अपितु कर्मत्व आदि रूप ‘सामान्यविशेष’ रूपसे अन्वित
 अर्थमें ही सङ्केतग्रह होता है । इसलिए जब उसके साथ ‘गा’ या ‘अश्व’ ये विशेष शब्द प्रयुक्त होते
 हैं तब उससे सामान्यरूपसे अन्वित अर्थकी प्रतीति न होकर ‘सामान्यविशेष’ अर्थात् कर्मत्वादिरूपसे
 अन्वित अर्थकी प्रतीति होती है । ‘गाम् आनय’ इस वाक्यमें कर्मभूत ‘गा’ पद सामान्यविशेष है ।
 इसलिए ‘आनय’ पद उस ‘सामान्यविशेष’से अन्वित अर्थका बोधक होता है । जब उसके स्थानपर
 ‘अश्वम् आनय’ वाक्य बोला जाता है तब ‘आनय’ पद कर्मभूत ‘अश्व’से अन्वित ‘आनय’का बोध

ये त्वभिदधति 'सोऽयमिपोरिव दीर्घदीर्घतरं व्यापारः' इति 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इति विधिरेवात्र वाच्य इति,

तेऽप्यतात्पर्यज्ञानात्पर्यवाचोयुक्तेर्देवानांप्रियाः ।

सकते हैं। इसलिए किसी भी अर्थके बोधनके लिए व्यञ्जना आदिके माननेकी आवश्यकता नहीं है। भट्टोल्लोटके इसी मतको ग्रन्थकार अगली पंक्तिमें लिखते हैं कि—

और जो [भट्टोल्लोट आदि] यह कहते हैं कि [व्यङ्ग्यार्थके बोधनमें] यह वाणके [१. कवचलेदन, २. उरोविदारण और ३. प्राणविमोचनस्य व्यापारके] समान [आवश्यकतानुसार लम्बा खिचकर वाच्य. लङ्घ्य, व्यङ्ग्य कहे जानेवाले सभी अर्थोंका बोध करानेवाला] दीर्घ-दीर्घतर [अभिधा] व्यापार ही है [इसलिए व्यञ्जनाका मानना व्यर्थ है] और जिस अभिप्रायसे शब्द [बोला गया] है वही उसके अर्थ है इसलिए यहाँ [निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटम् इत्यादिमें निषेधसे] विधित्प अर्थ ही वाच्य है [अतएव उसके बोधनके लिए भी व्यञ्जनाके माननेकी आवश्यकता नहीं]।

भट्टोल्लोटके मतका खण्डन

यह भट्टोल्लोटका प्रवृत्त हुआ। इसका खण्डन करते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं कि—

[जो लोग यह बात कहते हैं] वे मूर्ख भी नात्पर्यबोधक युक्ति [अर्थात् 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इस युक्ति] के नात्पर्यको नहीं समझते हैं [इसलिए ऐसा कहते हैं]।

इस पंक्तिमें ग्रन्थकारने भट्टोल्लोटके मतका खण्डन करते हुए केवल इतना लिख दिया है कि वे भट्टोल्लोटआदि 'तात्पर्यवाचो युक्तिके' अभिप्रायको नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं इसका उपपादन आगे करेंगे। पंक्तिमें कठिन है इसलिए पहिले उनका भाव समझ लेना ठीक होगा। व्यञ्जना-विरोधी भट्टोल्लोटआदिने 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इस तात्पर्यवाचो-युक्तिका वह अभिप्राय निकाला है कि लङ्घ्य-व्यङ्ग्य सब अर्थोंको वाच्यार्थ ही मान लेना चाहिये, पर इसका वह अभिप्राय नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि 'अग्निहोत्र जुष्टवात् स्वर्गकाम' जैसे वैदिक वाक्योंमें कहीं केवल होम-दियाका विधान अभिप्रेत होता है, कहीं 'वधा जुगेति' जैसे वाक्योंमें होमके पूर्व वाक्यमें प्राण होनेके कारण केवल दधिरूप साधनद्रव्यका विधान अभिप्रेत होता है, कहीं 'सोमेन यजेत्' जैसे वाक्योंमें सोम और याग, दोनोंके अप्राप्त होनेसे दोनोंका विधान अभिप्रेत होता है, कहीं 'लघितोर्गापा क्विज प्रचरन्ति' जैसे वाक्योंमें केवल लघितत्वका विधान अभिप्रेत होता है।

इस प्रकार वैदिक विविधाक्त्योंमें जहाँ जितना अंश प्रमाणान्तरमें अप्राप्त होता है, उतने ही अशका विधान अभिप्रेत होता है। जैसे अग्नि दग्धका दहन नहीं करता है, अदग्धका ही दहन करता है, उसी प्रकार वैदिक विविधाक्त्य प्रातका प्राप्ति, जातका जापन नहीं करते, अप्राप्तका ही विधान करते हैं। इस स्थितिमें जिस अप्राप्त अशके बोधनमें विशिष्टाक्त्यका तात्पर्य होता है वही उस विशिष्ट वाक्यका विधेय या प्रतिपाद्य अर्थ होता है, वह 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इस वाक्यका अर्थ है। लङ्घ्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ सब शब्दका वाच्यार्थ ही होता है वह इस वाक्यका तात्पर्य नहीं है। यदि यही तात्पर्य होता तो कुमारिलभट्ट लङ्घ्यश्रुतिको क्यों मानते? इसलिए भट्टोल्लोट आदि जो लोग 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इस तात्पर्यवाचोयुक्तिके आधारपर व्यङ्ग्यार्थके वाच्यार्थ सिद्ध करना चाहते हैं वे हमारे अभिप्रायसे गलत मानते हैं। स्वयं अपने वाक्योंमें ही लङ्घ्यार्थ की बात न समझते हैं मगर दूसरों के लिये हैं करना चाहते हैं इस अभिप्रायसे उनको 'देवानांप्रिया' अर्थात् मूर्ख कहा गया है।

मूर्त्त अर्थमें 'देवानामपि' का प्रयोग

इस प्रकरणमें गणना करने भट्टोल्लेख आदिके लिए 'देवानामपिः' इस विशेषणका प्रयोग किया है 'देवानामपि इति च मूर्त्त' इस कालिकाके अनुसार 'तपि सरसूत साहित्यमें यह शब्द मूर्त्त अर्थमें ही होता है, परन्तु यह गद्याने इस कालिका अर्थका बोधक नहीं रहा है, उसके पीछे एक इतिहास है। 'देवानामपि' का मीमा अर्थ 'देवताओंका पिता' है, इसी सुन्दर अर्थके कारण बौद्धमतानुयायी गणानुसारी अपने नामके आगे उपाधिरूपसे इसका प्रयोग प्रारम्भ किया था। पर बादमें धार्मिक विद्वेषक इस शब्दका प्रयोग मूर्त्त अर्थमें किया जाने लगा। 'देवानामपि इति च मूर्त्त' लिखकर कालिकाकारने इस शब्दको मूर्त्त अर्थमें ही हट दिया है। असौकर समग्र विष्णुपूर्व चतुर्थांशताब्दी में ही और कालिकाकार कात्यायनका समग्र विष्णुपूर्व तृतीयांशताब्दीमें पड़ता है।

इसी प्रकारकी दृष्टि 'असुर' शब्दकी भी हुई है। 'असुर' शब्द ऋग्वेदमें परमात्माके नाम या विशेषणके रूपमें अनेक स्थानोंपर प्रयुक्त हुआ है। वैदिक धर्मसे निकली हुई आर्योंकी दूसरी जातका पारशी धर्मके नामसे कही जाती है, उसके धर्मग्रन्थोंमें परमात्माको 'महान् असुर' 'अहुरमश्व' नामसे कहा गया है। परन्तु बादमें इस शब्दका प्रयोग कुलित अर्थमें पाया जाता है। संस्कृत साहित्यके बहुत बड़े भागमें 'असुर' शब्द सफ्त अर्थका वाचक हो गया है। कुछ विद्वानोंका विचार है कि 'असुर' शब्दके इस अर्थभेदका कारण धार्मिक विद्वेष ही है।

'भूतं भव्याय'

विद्वान् पक्षियोंमें यह कहा गया था कि भट्टोल्लेख आदिने 'तात्पर्यवाचोक्तिक' का अभिप्राय टीका नहीं समझा है। तब उसका क्या टीका अर्थ है इसको बतलानेका भार गन्धकारपर आ जाता है। इसी छलिते ग्रन्थकार अगली पंक्तियोंमें उसके ठीक अभिप्रायका प्रदर्शन करेंगे। इस प्रकरणमें ही 'यत्पर शब्दः स शब्दार्थ' तथा 'भूतं भव्यायोपदिश्यते' इत्यादि दो विशेष वाक्य गन्धकारने उद्धृत किये हैं। ये दोनों कठिन वाक्य हैं। इनका ठीक अर्थ समझने बिना अगली पंक्तियोंका भाव ठीक समझने नहीं आयेगा इसलिए पहिले उनका अर्थ समझ लेना आवश्यक है। 'भूतं भव्यायोपदिश्यते' यह वाक्य उनमेंसे दूसरा वाक्य है। 'आत्मायस्य त्रिधा र्थादानार्थव्यवसत-दर्शनाम्।' [मीमांसा १-१-२१] तथा 'हृदो हि तत्त्वार्थः कर्मावबोधनम्' [मीमांसा १-१-२२] आदि मीमांसासूत्रोंके अनुसार सारा वेदभाग त्रिधार्थक ही है। जो त्रिधार्थक नहीं है वह अनर्थक हो जाता है। इसलिए वेदमें वर्णित 'भूत' 'आहवनीय' आदि अत्रिरूप सत्त्व पदार्थोंकी आनर्थक्यसे रक्षाके लिए किसी विधिवाक्य या निषेधवाक्यके साथ एकवाक्यता द्वारा उनको त्रिधाका अङ्ग बनाया जाता है। इसी बातको व्यक्त करनेवाला 'भूतं भव्यायोपदिश्यते' यह मीमांसाका दूसरा प्रसिद्ध वाक्य है जिसे यहाँ गन्धकारने उद्धृत किया है। इसका अभिप्राय यह है कि 'भूत' अर्थात् सत्त्व या अत्रिरूप तथा 'भव्य' अर्थात् साध्य या त्रिरूप दोनों प्रकारके अर्थोंके 'समुच्चारणे' अर्थात् वाक्यमें एक साथ बोले जानेपर या साथ-साथ प्रतिपादन किये जानेपर उन दोनोंमेंसे 'भूत' अर्थात् सत्त्व पदार्थ, 'भव्याय' अर्थात् साध्य त्रिधाके लिए अर्थात् त्रिधाके अङ्गरूपमें उपदिष्ट होता है। इसलिए त्रिधाभाग या विधिनिषेधके प्रधान होनेसे विधिवाक्यमें सत्त्वपदार्थका कथन होनेपर भी त्रिरूप विधि अशक्य ही प्रधानता होती है। यह 'यत्पर शब्दः स शब्दार्थ' और 'भूतं भव्याय उपदिश्यते' आदि मीमांसावाक्योंका अर्थ है।

इसकी और अधिक स्पष्टरूपमें समझनेके लिए वाक्यरचनाके नियमपर दृष्टि डाल लेना

मूर्त्ये अर्थमे 'देवानांप्रिय' का प्रयोग

इस वाच्यमे गन्धकारने भट्टोल्लट आदिके लिए 'देवानांप्रियः' इस विशेषणका प्रयोग किया है 'देवानांप्रिय इति च मूर्त्ये' इस वाक्यके अनुसार 'यद्यपि सरकृत साहित्यमे यह शब्द मूर्त्ये अर्थमे प्रयोग हो गया है, परन्तु वाच्यमे इस वाक्यके अर्थका बोधक नहीं रहा है, उसके पीछे एक इतिहास है। 'देवानांप्रिय' का मीमांसा अर्थ 'देवताओंका प्रिय' है, इसी सुन्दर अर्थके कारण बौद्धमतानुयायी गान्धर्व अर्थोक्तने अपने नामके आगे उपाधिरूपसे इसका प्रयोग प्रारम्भ किया था। पर बादमे धार्मिक निषेधके इस शब्दका प्रयोग मूर्त्ये अर्थमे किया जाने लगा। 'देवानांप्रिय इति च मूर्त्ये' लिखकर वाक्यकारने उस शब्दको मूर्त्ये अर्थमे लट कर दिया है। अशोकका समय विक्रमपूर्व चतुर्थ शताब्दी में है और वाक्यकार वात्स्यायनका समय विक्रमपूर्व तृतीय शताब्दीमें पड़ता है।

इसी प्रकारकी दशा 'असुर' शब्दकी भी हुई है। 'असुर' शब्द ऋग्वेदमे परमात्माके नाम का विशेषणके रूपमे अनेक स्थानोंपर प्रयुक्त हुआ है। वेदिक धर्मसे निकली हुई आर्योंकी दूसरी गान्धा पारसी धर्मके नामसे चली जाती है, उसके धर्मग्रन्थोंमे परमात्माको 'महान् असुर' 'अहुरमज्द' नामसे कहा गया है। परन्तु बादमे इस शब्दका प्रयोग तुलित अर्थमे पाया जाता है। गहकृत वाक्यके बहुत बड़े भागमे 'असुर' शब्द राक्षस अर्थका वाचक हो गया है। कुछ विद्वानोंका विचार है कि 'असुर' शब्दके इस अर्थभेदका कारण धार्मिक विक्षेप ही है।

'भूतं भव्याय'

पिटली पक्तियोंमे यह कहा गया था कि भट्टोल्लट आदिने 'तात्पर्यवाचोपुक्ति' का अभिप्राय ठीक नहीं समझा है। तब उसका क्या ठीक अर्थ है इसको बतलानेका भार गन्धकारपर आ जाता है। इसी दृष्टिसे गन्धकार अगली पक्तियोंमे उसके ठीक अभिप्रायका प्रदर्शन करेंगे। इस प्रकरणमे ही 'यत्पर. शब्दः स शब्दार्थ' तथा 'भूतं भव्यायोपदिश्यते' इत्यादि दो विशेष वाक्य गन्धकारने उद्धृत किये हैं। ये दोनों कठिन वाक्य हैं। इनका ठीक अर्थ समझे बिना अगली पक्तियोंका भाव ठीक समझने नहीं आयेगा इसलिए पहिले उनका अर्थ समझ लेना आवश्यक है। 'भूतं भव्यायोपदिश्यते' यह वाक्य उनमेंसे दूसरा वाक्य है। 'आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शनाम्।' [मीमांसा १-१-२१] तथा 'दृष्टो हि तत्त्वार्थः कर्मावबोधनम्' [मीमांसा १-१-२२] आदि मीमांसासूत्रोंके अनुसार सारा वेदभाग क्रियार्थक ही है। जो क्रियार्थक नहीं है वह अनर्थक हो जाता है। इसलिए वेदमे वर्णित 'यूप', 'आहवनीय' आदि अनिरारूप सिद्ध पदार्थोंकी आनर्थक्यसे रक्षाके लिए किसी विधिवाक्य या निषेधवाक्यके साथ एकवाक्यता द्वारा उनको क्रियाका अङ्ग बनाया जाता है। इसी बातको व्यक्त करनेवाला 'भूतं भव्यायोपदिश्यते' यह मीमांसाका दूसरा प्रसिद्ध वाक्य है जिसे यहाँ गन्धकारने उद्धृत किया है। इसका अभिप्राय यह है कि 'भूत' अर्थात् सिद्धरूप या अनिरारूप तथा 'भव्य' अर्थात् माध्य या क्रियारूप दोनों प्रकारके अर्थोंके 'समुच्चारणे' अर्थात् वाक्यमे एक साथ बोले जानेपर या साथ-साथ प्रतिपादन किये जानेपर उन दोनोंमेंसे 'भूत' अर्थात् सिद्ध पदार्थ, 'भव्याय' अर्थात् साध्य क्रियाके लिए अर्थात् क्रियाके अङ्गरूपमे उपलब्ध होता है। इसलिए क्रियाभाग या विधিনিषेधके प्रधान होनेसे विधिवाक्यमे सिद्धपदार्थका कथन होनेपर भी क्रियारूप विधि अशक्य ही प्रधानता होती है। यह 'यत्पर. शब्दः स शब्दार्थ' और 'भूतं भव्याय उपदिश्यते' आदि मीमांसावाक्योंका अर्थ है।

इसको और अधिक स्पष्टरूपमे समझनेके लिए वाक्यरचनाके नियमपर दृष्टि डाल लेना

सुविभाजनक होगा। वैदिक वाक्यों की रचना में एक और विशेषता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक वाक्य में एक कर्ता और एक कृता अवश्य हो गी है। 'राम राम आदि कर्तृ सुख पर वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है और 'मच्छति', 'पठति' आदि कर्तृ निमित्त पर नियामक प्रयुक्त होता है। वाक्य में आये हुए कर्तृपदों को उद्देश्य और नियामकों 'चित्' 'ज्ञा' 'तात्' और वाक्य में विवेकाशय की गद्या प्रा गन्ध रहता है। यह वैदिक वाक्यों की स्थिति है।

वैदिक वाक्यों में भी रक्त विभागात्मकता की प्राप्ति रहती है। यह बात 'आम्नायन नियाम्नात् आदि भीम, गन्ध में दर्शा गयी है। उन्नीता प्रतिपादन यहाँ 'भूत भव्याय उपदिश्यते' इत्यादि वाक्यों में किया गया है। निम्नकार वाक्यों में भी 'भावप्रधानमाग्यात्म' रक्तप्रधानानि नामानि। तत्र उभे भावप्रधाने भवतः लिख्य इमी नियमरी पृष्ठि की है। 'आम्नायन' अर्थात् निमित्तपद में 'भाव' अर्थात् नियामक प्राधान्य होता है। उन्नीतायु में वने 'नाम' पद में इत्यस्य प्राधान्य होता है। और वाक्य में कर्ता नाम और आम्नायन दोनों होते हैं यहाँ 'भाव' अर्थात् नियामक प्राधान्य होता है। यह 'निरुक्त' के इस उद्धरणका अभिप्राय है। यही भीमात्मक 'भूत भव्याय उपदिश्यते' आदि वाक्यों का अभिप्राय है।

‘लोहितोष्णीपाः’

इसी अनुच्छेद में 'लोहितोष्णीपा ऋत्विजः प्रचरन्ति' यह दूसरा विनिवाक्य ध्यान देने योग्य है। यह वाक्य कर्मकाण्ड के ग्रन्थों में 'श्वेनयाग' के प्रकरण में आया है। 'श्वेनयाग' एक 'विकृतियाग' है। 'ज्योतिष्टोमयाग' उसका 'प्रकृतियाग' है। 'यत्र समग्राह्योपदेशः सा प्रकृतिः' जिस याग में समान अङ्गों का वर्णन किया गया हो वह 'प्रकृतियाग' होता है, उसे प्रधानयाग भी कह सकते हैं। प्रकृति-याग के साथ अनेक 'विकृतियाग' भी वर्णित होते हैं। उनमें सारे विविध बान्नांचा वर्णन नहीं किया जाता, केवल विशेष-विशेष नवीन अङ्गों का वर्णन किया जाता है। शेष सारी प्रक्रिया 'प्रकृतिवद् विकृति कर्तव्या' इस नियम के अनुसार 'प्रकृतियाग' के समान ही की जाती है।

'लोहितोष्णीपा ऋत्विजः प्रचरन्ति' यह वाक्य 'ज्योतिष्टोमयाग' के विकृतिभूत 'श्वेनयाग' में आया है। उसमें साधारणतः ऋत्विक्-प्रचरणका विधान प्रतीत होता है। परन्तु 'ज्योतिष्टोम' रूप 'प्रकृतियाग' में भी इसी आवश्यकता 'लोहितोष्णीपा विनीतवसना ऋत्विजः प्रचरन्ति' इस वाक्य के द्वारा ऋत्विक्-प्रचरणका विधान किया हुआ है। 'श्वेनयाग' में 'प्रकृतिवद् विकृति' कर्तव्या' इस नियम के अनुसार ऋत्विक्-प्रचरण स्वयं प्राप्त हो जाता है। वहाँ उसका दुवाग विधान करनेकी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार 'उष्णीप' अर्थात् 'पगडी' का विधान भी ज्योतिष्टोमयागवाले वाक्य में आये हुए 'लोहितोष्णीपाः' पद से किया जा चुका है। विकृतियाग में उसके भी विधानकी आवश्यकता नहीं है। अतः विकृतिभूत 'श्वेनयाग' में जो यह 'लोहितोष्णीपा ऋत्विजः प्रचरन्ति' वाक्य आया है उसमें न तो ऋत्विक्-प्रचरणका विधान अभिप्रेत है और न 'उष्णीप' का। केवल उष्णीप के 'लोहित' (लाल रङ्ग) का विधान अभिप्रेत है। अर्थात् 'श्वेनयाग' में ऋत्विजों के उष्णीप लाल रङ्ग के होने चाहिये। उतना ही उस वाक्यका अभिप्राय है। 'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' यह वाक्य इसी अर्थको सूचित करता है। इसीलिए ग्रन्थकार ने 'यत्परः शब्द स शब्दार्थ' इस 'तात्पर्यवाचोयुक्ति' का अर्थ स्पष्ट करते हुए इस वाक्यको यहाँ उद्धृत किया है।

इसी बातको ग्रन्थकार आगे इस प्रकार कहते हैं—

तथा हि—भूतभग्न्यसमुच्चारणे भूतं भव्यायोपदिश्यते इति कारकपदार्थाः क्रिया-
पदार्थेनान्वीयमानाः प्रधानक्रियानिर्वर्तकस्वक्रियाभिसम्बन्धात् साध्यायमानतां प्राप्नुवन्ति ।
तत् तदग्धदहनन्यायेन चावदप्राप्तं तावद्विधीयते । यथा ऋत्विक्प्रचरणे प्रमाणान्तरात्सिद्धे
'लोहितोष्णीपाः ऋत्विजः प्रचरन्ति' इत्यत्र लोहितोष्णीपत्वमात्रं विधेयम् । हवनस्यान्यतः
सिद्धेः 'दध्ना जुहोति' इत्यादौ दध्यादेः करणत्वमात्रं विधेयम् ।

जैने कि—[भूत] 'सिद्ध और [भव्य क्रियारूप] साध्यके साथ-साथ पठित होनेपर
सिद्धपदार्थ क्रियाके लिए [क्रियाके अङ्गरूपमें] कदा जाता है । इस नियमके अनुसार
क्रियापदार्थके साथ अन्वित होनेवाले कारकपदार्थ [कर्ता, कर्म, करण आदिरूप सिद्ध
द्रव्य प्रधान क्रियाके अङ्ग होनेके कारण] प्रधान क्रियाकी सम्पादक अपनी [अङ्गभूत]
क्रियाके सम्बन्धसे साध्य-जैसे हो जाते हैं । इसलिए अदग्धदहनन्यायसे [अर्थात् जैसे
चाष्ट आदिमें जितना भाग घिना जला होता है अग्नि उतने ही भागको जलाता है, जले
उपको नहीं जलाता है, इस युक्तिसे विधिवाक्योंमें] जितना [भाग प्रमाणान्तरसे]
अप्राप्त होता है उतनेका ही विधान किया जाता है । जैसे [लोहितोष्णीपा ऋत्विजः
प्रचरन्ति] 'लाल पगड़ीवाले ऋत्विक् घूमते हैं' इसमें ऋत्विक् प्रचरणके प्रमाणान्तरसे
सिद्ध होनेके कारण 'लोहितोष्णीपत्वमात्र' [अर्थात् उष्णीपके भी केवल लौहित्य] का
विधान किया जाता है और 'दध्ना जुहोति' इत्यादि [विधि]में होमके अन्य प्रमाणसे
सिद्ध होनेसे दध्यादिके करणत्वमात्रका विधान किया जाता है ।

'लोहितोष्णीपाः' वाले वाक्यके समान दूसरा 'दध्ना जुहोति' वाक्य भी यहाँ ग्रन्थकारने उद्धृत
किया है । यह वाक्य अग्निहोत्रके प्रकरणमें आया है । 'अग्निहोत्र जुहोति' यह इस प्रकरणका उत्पत्ति-
वाक्य है । उसमें 'होम' का विधान किया हुआ है । अतः 'दध्ना जुहोति' वाक्यमें केवल दधिरूप
करण या साधनका विधान है, होमका नहीं । यह इस वाक्यका अभिप्राय है । यह बात 'यत्पर
शब्द स शब्दार्थ' इस नियमके अनुसार निकलती है । इसलिए 'तात्पर्यवाचोयुक्ति' की व्याख्या
ग्रन्थकारने इस वाक्यमें भी प्रस्तुत की है ।

द्रव्यकी गौणसाध्यता

इसी अनुच्छेदमें 'कारकपदार्थाः क्रियापदार्थेनान्वीयमानाः' के साथ दिया हुआ 'प्रधान-
क्रियानिर्वर्तकस्वक्रियाभिसम्बन्धात् साध्यायमानता प्राप्नुवन्ति' यह अंश भी कुछ व्याख्या की अपेक्षा
रखता है । द्रव्य सिद्ध पदार्थ होता है, साध्य नहीं । किन्तु कभी कभी यह भी साध्य जैसा प्रतीत होता
है । द्रव्यकी यह साध्यता केवल गौणसाध्यता ही होती है । 'घटमानय' में आनयन अर्थात् 'समीप-
देशमयोग' प्रधान क्रिया है । उसकी निर्वर्तक अर्थात् हेतुभूत, घटकी 'स्पन्द' क्रिया है । उसकी दृष्टिसे
घट माध्य होता है । जब घटका आनयन होता है तब सबसे पहिले 'नोदनादभिघाताद्वा कर्मोत्पत्ते'
घटमें कर्म होता है । उस कर्मसे विभाग और विभागसे पूर्वदेशसंयोगका नाश होकर उत्तरदेशसंयोग
होता है । इसमें घटमें विभागको उत्पन्न करनेवाला जो कर्म है वह अप्रधान क्रिया है । उसीको 'स्पन्द'
कहा जाता है । घट स्वरूपतः सिद्ध है किन्तु स्पन्दाभ्यवत्त्वेन पूर्वसिद्ध नहीं है । घटमें 'नोदन' अर्थात्
गनपूर्वक की हुई क्रिया अथवा 'अभिघात' अर्थात् टक्कर आदिसे उत्पन्न निवाके होनेपर वह 'स्पन्द'-
का आशय बनता है । इस प्रकार घट स्वरूपतः सिद्ध रहनेपर भी उस 'नोदन' या 'अभिघात' रूप क्रिया
द्वारा 'स्पन्दाभ्यवत्त्वेन' साध्य होता है । इसी बातको यहाँ प्रधान क्रिया [आनयन] की निर्वर्तक [हेतुभूत]

कचिदुभयविधिः, कचित् त्रिविधिरपि यथा 'रक्तं पटं वय' इत्यादौ एकविधिद्वि-
विधिसिखिविधिर्वा । ततश्च यदेव विधेयं तत्रैव तात्पर्यमित्युपात्तस्यैव शब्दस्यार्थे तात्पर्यं न
तु प्रतीतमात्रे । एवं हि 'पूर्वो धावति' इत्यादावपराद्यर्थेऽपि कचित्तात्पर्यं स्यात् ।

स्वक्रिया [नोदन या अभिघातजन्य स्पन्द] के सम्बन्धसे घट आदि सिद्ध पदार्थ साध्य-जैसे प्रतीत होते
हैं, इस वाक्यसे कहा है । इस वाक्यको यहाँ देनेका अभिप्राय यह है कि भूत पदार्थ कभी मुख्य-साध्य
नहीं होते हैं । उनमें जो साध्यता प्रतीत होती है वह गौण है । मुख्यरूपसे क्रिया ही साध्य होती है ।
इसलिए लौकिक-वैदिक दोनों प्रकारके वाक्योंमें क्रियाभागकी ही प्रधानता होती है ।

कहाँ दोका विधान भी होता है [जैसे, सोमेन यजेत् यहाँ सोम और याग
दोनोंके अप्राप्त होनेसे दोनोंका विधान होता है] । कहीं तीनका भी विधान होता है ।
जैसे, 'रक्तं पटं वय' 'लाल कपड़ा बुनो'; यहाँ आवश्यकताके अनुसार कभी केवल
[बुनने] एकका विधान अथवा [कभी पट और वयन] दोका, अथवा [कभी रक्त, पट और
वयन] तीनका भी विधान हो सकता है । इसलिए [जहाँ] जो विधेय होता है [वहाँ]
उसमें ही तात्पर्य होता है [यह 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' का अभिप्राय है] । इसलिए
जो शब्द [वाक्यमें] उपात्त [पठित या श्रुत] है उसके ही अर्थमें [वाच्यका] तात्पर्य
हो सकता है, न कि शब्दके उपात्त न होनेपर भी किसी प्रकारसे प्रतीत होनेवाले
अर्थमात्रमें । [यदि वाचक शब्दका ग्रहण किये बिना किसी प्रकारसे प्रतीत होनेवाले
अर्थमात्रमें तात्पर्य माना जाय तो] इस प्रकार 'पूर्वो धावति' पहिला [घोड़ा या आदमी]
झोड़ता है इत्यादिमें [पहिले शब्दके सापेक्ष होनेसे उसके साथ ही 'दूसरा' यह अर्थ
भी प्रतीत हो सकता है और यदि प्रतीतमात्रमें तात्पर्य माना जाय तो यहाँ 'पूर्व'
पदका] कहीं 'अपर' आदि अर्थमें भी तात्पर्य होने लगेगा [अर्थात् 'पूर्वो धावति'का
'अपरो धावति' यह तात्पर्य भी हो जायगा] ।

उपात्त शब्दके अर्थमें ही तात्पर्य : व्यञ्जनाविधी पक्ष

इस प्रकार मीमांसकोंने 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इस वाक्यका यह अर्थ निगूण किया है
कि सिद्ध पदार्थका विधान अनर्थक होनेसे मुख्यरूपसे साध्यभूत क्रियाशक ही विधान किया जाता
है । जहाँ वही यागादि क्रिया अन्य प्रमाणोंमें सिद्ध होती है वहाँ उनके उद्देश्यसे दधि आदि द्रव्याणां
भी विधान किया जाता है । किन्तु प्रत्येक दशामें जो विधेय होता है उगीम वाक्यके अन्य पदोंका
तात्पर्य होता है । परन्तु जिस अर्थमें तात्पर्य होता है उसका वाचक शब्द वाच्यमें अवश्य उपात्त
होता है । इसका फलितार्थ यह निकला कि वाच्यम उपात्त किमी एक शब्दके अर्थमें ही वाच्यमें
अन्य पदोंका तात्पर्य होता है । शब्दतः अनुपात्त अर्थमें तात्पर्य नहीं होता है । व्यञ्जनाविधी वाचक
जोई शब्द वाच्यमें उपात्त नहीं होता । इसलिए 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' का नियम उपात्त वाच्य
नहीं होता है । अतः व्यञ्जनाविधी प्रतीति अभिप्राये सम्भव न होनेमें उसकी प्रतीति के लिए व्यञ्जनाविधि
नहीं है, हाजी । अतुल्योच्य आदिने 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' का नियम लगाकर उस अभिप्राय
विपरिणामनेका न्याय न किया है न न यत्किमस्य नहीं है और न यत् मीमांसका सिद्धांतके अन्तर्गत
है । उक्त नियम कि पदार्थों में न मिलता अन्वयमान किया है उपात्त वाच्य प्रतीत होता है कि । अपर
वाच्यके अन्वयकी नित्यता स्पष्ट है । इस प्रकार उक्त नियम प्रतीति के अन्तर्गत नहीं है, यह
वाच्य नित्यता के अन्तर्गत ही उपात्त वाच्य प्रतीति के अन्तर्गत है ।

न चाख्यातवाक्ययोर्द्वयोरङ्गाभिभाव इति—

विपमक्षणावाक्यस्य सुहृद्वाक्यत्वेनाद्भुता कल्पनीयंति 'विपमक्षणादपि दुष्टमेतदुद्धं भोजनमिति सर्वथा मास्य गृहे भुङ्क्थाः' उन्मुपात्तशब्दार्थं एव तात्पर्यम् ।

व्यञ्जनाविरोधी पूर्वपक्ष—व्यञ्जनाविरोधी पक्षने जो यह समाधान किया है वह उक्त दोनों वाक्योंकी एकवाक्यता मानकर किया है। परन्तु व्यञ्जनाविरोधी पक्षका यह कहना है कि 'एक-तिङ् वाक्यम्' इस नियमके अनुसार एक एक तिङन्त पदमे युक्त होनेमे ये दोनों स्वतन्त्र वाक्य हैं उनकी एकवाक्यता ही नहीं बनती है। जैसे 'गुणानां च परार्थन्यादसम्बन्धः' अर्थात् दो या अधिक गुण पदार्थ परस्पर सम्बन्ध न होकर किसी प्रधानके साथ ही सम्बन्ध होते हैं। इसी प्रकार दो प्रधान अर्थोंका भी परस्पर अङ्गाङ्गिभावसम्बन्ध नहीं हो सकता है। इसलिए उन दोनों वाक्योंकी एक-वाक्यता सम्भव न होनेसे उस एकवाक्यताके आधारपर जो विपमक्षणावाक्यका उपात्त शब्दके अर्थमे तात्पर्य दिखलानेका यत्न किया था वह भी असङ्गत है। इसी बातको ग्रन्थकी अगली एक पंक्तिमें इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है—

दो तिङन्त [क्रियापदोंसे ब्रटित] वाक्योंमें [दोनोंके प्रधान स्वतन्त्र वाक्य होनेसे] अङ्ग-अङ्गिभाव नहीं हो सकता है [इसलिए यहाँ दोनों वाक्योंकी जो एक-वाक्यता व्यञ्जनाविरोधी सिद्ध करना चाहता है वह नहीं बन सकती है] ।

जिसमें एक तिङन्त या क्रियापद हो उनको एक वाक्य कहते हैं। इस दृष्टिसे इस वाक्यमें 'भक्ष्य' और 'भुङ्क्थाः' दो क्रियापद होनेसे इनको एक वाक्य नहीं अपितु दो वाक्य कहना होगा। इसलिए यहाँ इन दोनों वाक्योंका अङ्गाङ्गिभावसम्बन्ध असम्भव होनेसे दोनों मिलकर एक वाक्य नहीं बन सकता है, फलतः 'मा चास्य'में आया हुआ 'चकार' इन दोनोंकी एकवाक्यताका सूचक नहीं है। इस प्रकार इनमें तात्पर्य नहीं है। यह पूर्वपक्षीका कथन है। इस वाक्यमें उपात्त शब्दोंके अर्थमे तात्पर्य नहीं है।

व्यञ्जनाविरोधी सिद्धान्तपक्ष—व्यञ्जनाविरोधी भट्टलोल्लटादि द्वारा उठाया गया इस शङ्काका समाधान ग्रन्थकारने यह किया है कि यहाँ 'विपं भक्ष्य' इसको यदि अलग वाक्य माना जाय तो इस वाक्यका अर्थ सर्वथा अनुपपन्न हो जाता है। यह वाक्य 'सुहृद्वाक्य' है। कोई मित्र अपने मित्रको विप खानेकी सलाह नहीं दे सकता है। इसलिए विपमक्षणाका आदेश देनेवाला यह वाक्य यदि स्वयं पूर्ण वाक्य माना जाय तो उसका अर्थ सङ्गत नहीं होता है। इसलिए उसका 'मा चास्य गृहे भुङ्क्थाः' इस दूसरे वाक्यके साथ सम्बन्ध मानना आवश्यक हो जाता है। इसलिए विपमक्षणावाक्य स्वयं अनुपपन्नार्थ होनेके कारण दूसरे वाक्यका अङ्ग बन जाता है। अङ्गाङ्गिभावसम्बन्ध होनेसे दोनोंकी एकवाक्यता बन जाती है और एकवाक्यता हो जानेपर 'उपात्तत्वेन शब्दस्यार्थे तात्पर्यम्' इस नियमकी मङ्गति बन जाती है।

व्यञ्जनाविरोधी इसी युक्तिको ग्रन्थकारने अगली पंक्तिमें इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

विपमक्षणावाक्य [अर्थात् 'विपं भक्ष्य' इस वाक्य] के 'सुहृद्वाक्य' होनेके कारण [उसको स्वतन्त्र पूर्ण वाक्य माननेपर उसके मुख्यार्थके अनुपपन्न होनेसे लक्षणा द्वारा अगले वाक्यमें] उसकी अङ्गताकी कल्पना करनी चाहिये। इस प्रकार 'इसके घरमें भोजन करना विपमक्षणासे भी अधिक बुरा है' इसलिए इसके घर बिलकुल भोजन नहीं करना चाहिये। यह ['विपं भक्ष्य' इस वाक्यका तात्पर्य होता है और वह 'मा चास्य गृहे भुङ्क्थाः' इस] उपात्त शब्दके अर्थमे ही तात्पर्य है।

यदि च शब्दश्रुतेरनन्तरं यावानर्थो लभ्यते तावति शब्दस्याभिधैव व्यापारः, ततः कथं 'ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः' 'ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणी' इत्यादौ हर्षशोकादीनामपि न वाच्यत्वम्? कस्माच्च लक्षणा? लक्षणीयेऽप्यर्थे दीर्घदीर्घतराभिधाव्यापारेणैव प्रतीति-सिद्धेः। किमिति च श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां पूर्वपूर्ववलीयस्त्वम्? इत्यन्विताभिधानवादेऽपि विधेरपि सिद्धं व्यङ्ग्यत्वम्।

इस प्रकार ग्रन्थकारने अपने व्यञ्जनावादी सिद्धान्तपक्षकी ओरसे यह सिद्ध किया कि 'यत्पर शब्द. स शब्दार्थः' के अनुसार जो तात्पर्यका निर्णय किया जाता है वह वाक्यमें उपात्त शब्दके अर्थमें ही हो सकता है। वाक्यमें अनुपात्त शब्दके अर्थमें तात्पर्यका निश्चय नहीं हो सकता है। व्यङ्ग्यार्थके प्रतीतिस्थलमें जो व्यङ्ग्यार्थ होता है उसका वाचक कोई पद वाक्यमें उपात्त नहीं होता है अतएव उस व्यङ्ग्यार्थको 'यत्पर. शब्दः स शब्दार्थः' इस सिद्धान्तके अनुसार तात्पर्यार्थ नहीं माना जा सकता है। इसलिए वह अभिधा द्वारा उपस्थित नहीं होता है। उसके लिए अलग व्यञ्जनावृत्तिका मानना अपरितार्थ है।

व्यङ्ग्यार्थके बोधके लिए अभिधासे भिन्न और वृत्ति माननी ही होगी इसका उपपादन करनेके लिए अन्यकार और भी युक्ति आगे देते हैं।

और यदि [यह कहा जाय कि] शब्दके श्रवणके बाद जितना भी अर्थ प्रतीत होता है उस समयमें शब्दका केवल अभिधाव्यापार ही [कार्य करता] है तो 'हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ है', 'हे ब्राह्मण, तुम्हारी [अविवाहिता] कन्या गर्भिणी हो गयी है' इत्यादि [वाक्यों] में [उनके सुननेसे उत्पन्न होनेवाले क्रमशः] हर्ष तथा शोकादिको भी वाच्य क्यों नहीं मानते हो? और लक्षणाको भी क्यों मानते हो? [उनके माननेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि] लक्षणीय अर्थमें भी [इच्छानुसार द्रुतता गिननेवाले] दीर्घ-दीर्घतरा अभिधाव्यापारसे ही [लक्ष्यार्थकी भी] प्रतीति सिद्ध हो जानेसे [व्यञ्जना-के समान लक्षणाका मानना भी अनावश्यक है। भट्टोल्लट आदि मीमांसक व्यञ्जना तो नहीं मानते हैं, परन्तु लक्षणा मानते हैं इसलिए उनपर यह आक्षेप किया गया है] और [आपके मीमांसादर्शनमें माने हुए] श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्या [एक ही प्रमाणों के समवाय] में पूर्वपूर्वकी चलेवत्ता क्यों मानी जाती है? [अर्थात् यदि शब्द-श्रवणके बाद प्रतीत होनेवाले सभी अर्थोंकी प्रतीति अभिधासे ही हो जाती है तो न लक्षणाकी आवश्यकता रहती है और न श्रुति आदि प्रमाणोंकी प्रबलता-तुल्यताका निश्चय हो सकता है] इसलिए अन्विताभिधानवादमें भी [नि शेषच्युतचञ्चनं] इत्यादि उदाहरणोंमें निषेधरूप वाक्यार्थमें प्रतीत होनेवाले विधिवी व्यङ्ग्यता निरु होती है।

बलायलाधिकरण

श्रुति, लिङ्ग आदि प्रमाणोंकी प्रबलता-तुल्यताके जिस प्रश्नकी चर्चा यहाँ हो कर रहे हैं वह भीमांसादर्शनका एक प्रमुख सिद्धान्त है। उसका उपयोग बहुत जगह किया जाता है इसलिए उसको समझ विचारने समस्त लोग उचित होगा। भीमांसादे इस प्रकरणको 'बलायलाधिकरण' कहते हैं। उसका 'गोटा-ना विवेचन' हम आगे देखेंगे।

मीमांसादर्शनमें षेकको १. विधि २. मात्र ३. नाशयोर, ४. निमित्त और ५. उपपादन इन भागोमें विभक्त किया गया है। इनमेंसे विधिमें भी १. उत्तरविधि, २. भिन्निभेदविधि : ३. नि-

1. 在 1950 年 10 月 1 日以前，凡在 1949 年 12 月 31 日以前，
 2. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，
 3. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，
 4. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，
 5. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，
 6. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，
 7. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，
 8. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，
 9. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，
 10. 在 1950 年 10 月 1 日以后，凡在 1949 年 12 月 31 日以后，

यह 'श्रुति', लिङ्ग आदि उत्तरवर्ती प्रमाणोंकी अपेक्षा अधिक बलवती होती है, क्योंकि इसको अपने अर्थ या अङ्गप्रधानभावके बोधनमें किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं होती है। यह तुरन्त अङ्ग-प्रधानभावका निर्णय कर देती है। 'लिङ्ग' आदि अन्य प्रमाण सीधे, निरपेक्षरूपसे अङ्गप्रधान-भावका निर्णय नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने समर्थनमें श्रुतिकी कल्पना करनी होती है। उल्लेखे निर्णय होनेमें विलम्ब होता है। इसलिए अन्य सब प्रमाणोंकी अपेक्षा 'श्रुति' सबसे प्रबल प्रमाण है। श्रुतिकी प्रबलताके कारण ही 'ऐन्द्रिया गार्हपत्यमुपतिष्ठते' इस वाक्यमें इन्द्रदेवतावाली 'ऐन्द्री' ऋचाका गार्हपत्यग्निकी स्तुतिमें विनियोग होता है। अन्यथा इन्द्रदेवताके लिङ्ग अर्थात् चित्तसे युक्त होनेके कारण 'ऐन्द्री' ऋचासे इन्द्रकी ही स्तुति होनी चाहिये थी।

२. लिङ्गप्रमाण

दूसरा प्रमाण 'लिङ्ग' है। 'लिङ्ग'का अर्थ 'सामर्थ्य सर्वशब्दानां लिङ्गमित्यभिधीयते' लक्षणके अनुसार 'सामर्थ्य' ही किया जाता है। सामर्थ्यका अर्थ 'रुद्धि' है। आगे 'सामान्य' शब्द प्रमाण आयेगा, उसका अर्थ बौगिक-शब्द होगा। इसलिए 'रुद्धि' रूप 'लिङ्ग' शब्द का शब्दरूप 'सामान्य' प्रमाणसे भिन्न है।

इस 'रुद्धि' रूप लिङ्गप्रमाणकी वाच्यप्रमाणकी अपेक्षा प्रबलताके कारण 'वर्हिर्देवता' देवताओंके या विद्वानाके बैठने योग्य 'वर्हि' अर्थात् कुशको काटता है। इस वाक्यमें 'रुद्धि' 'कुश' अर्थ ही लिया जाता है। कुशके मध्य 'उलप' आदि अन्य वामका नहीं किया जाता है। यह लिङ्गप्रमाण अपने उत्तरवर्ती वाक्यादि अन्य प्रमाणोंसे प्रबल है। इसलिए 'स्योन ते सदनं कुणोमि' इस मन्त्रकी पुरोडाशके सदन करणमें जो वाच्यमें नहीं अवित् लिङ्गसे मानी जाती है।

३. वाक्यप्रमाण

तीसरा प्रमाण 'वाक्य' है। 'वाक्य'का अर्थ 'समभिव्याहार' या 'सुप्रभवति न स पापं श्लोकं शृणोति' इस वाच्यमें 'पण' और 'सुप्र' होनेके कारण 'वाक्य'में 'पणता' की 'सुप्र'के प्रति अङ्गता प्रतीत होती है। वाटकर डाली जानेवाली हलआ आदि जसी एविकी आहुति देनेके लिए यह 'सुप्र' सदा पण अर्थात् पत्तेकी ही बनायी जानी चाहिये। यह

यह 'वाक्य' रूप तृतीय प्रमाण अपने उत्तरवर्ती बलवान् होता है। इसलिए 'इन्द्राग्नी इव हविः' यह दर्शन विशेष याग] के साथ पठित होनेसे समभिव्याहाररूप अङ्ग होता है। प्रकरणमें पणमास अर्थात् पूर्णिमासे प्रकृत था। परन्तु वाच्यके बलवान् होनेसे यह वेद

४. प्रकरणप्रमाण

चौथा प्रमाण 'प्रकरण' है। 'उभयानां प्रकरणप्रमाण अपने उत्तरवर्ती स्थान आदि प्रमाणों राजस्य जिनाति' इत्यादि अभिव्यञ्जनीयके साथ न होकर 'प्रकरण'के प्रबल होनेसे राजस्यके

५. स्थानप्रमाण

पौचर्वो प्रमाण 'स्थान' है। देशकी समानता का नाम 'स्थान' है। यह दो प्रकारका होता है—एक पाठसादेश्य और दूसरा अनुष्ठानसादेश्य। यह 'स्थान' प्रमाण अपने उत्तरवर्ती 'समार्या' प्रमाणसे अधिक बलवान् होता है। इसलिए 'शुन्धव्व दैव्याय कर्मणे' यह मन्त्र पाठ-सादेश्यके कारण सन्नाय्यपात्रो अर्थात् दूध दहीके पात्रोके गोधनका अङ्ग होता है। 'पौरोडाशिक' इस समाख्यासे पुरोडाशपात्रोके गोधनका अङ्ग नहीं होता है।

६. समाख्याप्रमाण

छठा प्रमाण 'समाख्या' है। समाख्या 'यौगिक' शब्दको कहते हैं। यह 'समाख्या' वैदिकी तथा लौकिकी भेदसे दो प्रकारकी होती है। 'होतृचमस' इस वैदिकी समाख्यासे 'होता' चमस-भक्षणका अङ्ग होता है।

इन छः प्रमाणोंमें जो पूर्व-पूर्वके बलीयस्त्वका निश्चय किया गया है, इसका कारण यह है कि श्रुति निरपेक्ष होनेसे सबसे पहले उससे अर्थकी प्रतीति हो जाती है इसलिए वह सबसे बलवान् है। अन्य प्रमाणोंमें अर्थकी प्रतीतिमें जितना-जितना विलम्ब होता है उसी अनुपातसे उनको दुर्बल कहा गया है। मीमांसकोंके पूर्वकथनके अनुसार यदि शब्दप्रमाणके बाद जितना अर्थ प्रतीत होता है वह सब एक ही अभिधाव्यापारसे बोधित होता है, यह माना जाय, तो उस अर्थकी प्रतीतिमें पौर्वापर्य आदिका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उस दशामें इन सब प्रमाणोंमें जो बलबलका निर्धारण किया गया है वह सब नहीं बनता है। इसलिए यह सिद्धान्त ठीक नहीं है।

नित्यानित्य दोषव्यवस्थासे भी व्यञ्जनाकी सिद्धि

यहाँतक ग्रन्थकारने मीमांसकमतका खण्डन कर व्यञ्जनावृत्तिको सिद्ध करनेका प्रयत्न किया था। अब आगे साहित्यशास्त्रकी प्रक्रियासे व्यञ्जनावृत्तिको सिद्ध करनेके लिए कुछ युक्तियाँ देते हैं। इनमेंसे पहिली युक्ति यह है कि 'कुरु रुचिम्' इन शब्दोंको यदि उलटकर 'रुचि कुरु' यह पाठ कर दिया जाय तो इसमें 'चि' शब्दके योनिस्थित 'भगनासा'का वाचक हो जानेसे अश्लीलता दोष आ जाता है। परन्तु यहाँ असम्भ्य भगनासा अर्थ 'रुचि' और 'कुरु' दोनोंमेंसे किमी पदका वाच्यार्थ नहीं है। जब अश्लील अर्थ वाच्य नहीं है और अभिधाको छोड़कर और कोई अर्थबोधक वृत्ति नहीं है तो असम्भ्यार्थकी प्रतीति हो ही नहीं सकती है। उस दशामें इस प्रकारके प्रयोग काव्यमें वर्जित नहीं ठहराये जा सकते हैं। परन्तु सभी सहृदय व्यक्ति इस प्रकारके प्रयोगोंको असम्भ्यार्थका व्यवहार मानकर वर्जनीय ठहराने ह। अतः अभिधाके अतिरिक्त व्यञ्जनाको भी अलग अर्थबोधक वृत्ति अवश्य मानना चाहिये।

दूसरी युक्ति यह है कि साहित्यशास्त्रमें दोषप्रकरणमें नित्यदोष और अनित्यदोष, दो प्रकारके दोष माने गये हैं। अमायुषदम्ब आदि दोष प्रत्येक रमके अपाकर्षक होते हैं, इसलिए वे 'नित्यदोष' माने गये हैं। परन्तु 'श्रुतिरुद्व' आदि दोष करुण शृङ्गार आदि कोमल रमोंमें ही दोष माने जाते हैं। वीर, शैत्र, भयानक आदि रमोंमें उनको दोष नहीं माना जाता है इसलिए वे 'अनित्यदोष' कहलाते हैं। यदि वाच्यवाचकभावमें अतिरिक्त व्यञ्जकव्यञ्जकभाव न माना जाय तो यह नित्य तथा अनित्यदोष की व्यवस्था भी नहीं बन सकती है। व्यञ्जकवाचकभावों अलग माननेपर अनेक वृत्तिमें जो वृत्ति नित्य नित्य रमोंमें अनुपलब्ध या प्रतिकूल होनेसे आसम्भ्य नित्य अनित्यदोषों की व्यवस्था बन सकती है। इसलिए व्यञ्जनावृत्तिको मानना आवश्यक है। उगी बातको अन्यथा समझना अनुपेक्षित है।

किञ्च 'कुरु रुचिम्' इति पदयोर्वैपरीत्ये काव्यान्तर्वर्तिनि कथं दुष्टत्वम् ? न तत्रास भ्योऽर्थः पदार्थान्तरैरन्वित इत्यनभिधेय एवेति एवमादि अपरित्याज्यं स्यात् ।

यदि न वाच्यवाचकत्वव्यतिरेकेण व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावो नाभ्युपेयते तदाऽसाधुत्वादीनां नित्यदोषत्वं कष्टत्वादीनामनित्यदोषत्वमिति विभागकरणमनुपपन्नं स्यात् । न चानुपपन्नं सर्वस्यैव विभक्ततया प्रतिभासात् । वाच्यवाचकभावव्यतिरेकेण व्यङ्ग्यव्यञ्जकताभरणे तु व्यङ्ग्यस्य बहुविधत्वात् क्वचिदेव कस्यचिदेवौचित्येनोपपद्यत एव विभागव्यवस्था ।

द्वयं गतं सन्प्रति शोचनीयतां

समागमप्रार्थनया कपालिनः ।

इत्यादौ पिनाक्यादिषुर्वैलक्षण्येन किमिति कपालादिपदानां काव्यानुगुणत्वम् ?

'कुरु रुचिम्' इति पदोक्तो उलट देनेसे काव्यमें [रुचि कुरु इस पाठमें अस्ती-लता दोष आ जानेसे] दुष्टता क्यों हो जाती है ? यहाँ अस्तभ्य [योन्व्यङ्ग्य या भगनात्सारूप] अर्थ अन्य पदार्थोंके साथ अन्वित नहीं है इसलिए वाच्यार्थ भी नहीं है । इस कारण [यदि उसको व्यङ्ग्य न माना जाय तो] इस प्रकारके प्रयोग [काव्यमें] परित्याज्य नहीं होंगे ।

और यदि वाच्यवाचकभावसे भिन्न व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव नहीं माना जाता है तो असाधुपदत्व [च्युतसंस्कारत्व] आदि नित्य दोष हैं और कष्टत्व [धुनिकदुःख] आदि अनित्य दोष हैं । इस प्रकारका [दोषोक्ता] विभाग भी नहीं बन सकता है । परन्तु [यह विभाग] अनुपपन्न नहीं है [होता ही है] । समस्त सट्टदोषोंके [नित्यदोष तथा अनित्यदोषोंके] विभक्तरूपसे [अलग-अलग] प्रतीत होनेसे [उस विभागको मानना ही होगा] । वाच्यवाचकभावसे भिन्न व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावको स्वीकार करनेपर तो व्यङ्ग्यके अनेक प्रकारके होनेसे कहीं ही किसीके औचित्यके कारण विभागव्यवस्था बन ही जाती है [इसलिए व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावको मानना ही चाहिये] ।

गुणव्यवस्थाके द्वारा व्यञ्जनाकी सिद्धि

[और यदि व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावको न माना जाय तो कानिजसने 'कुला-सम्भव'में पाये हुए] अब कपाल धारण करनेवाले [दृष्टि और दीर्घतन्त्रपिना] के समागमकी इच्छाके कारण [चन्द्रमादी सुन्दर वस्तु और उससे भी अधिक सुन्दर वस्तु पार्वती] को जने शोचनीय हो गये ।

इत्यादि [इलोका] में [शिवको वाचक] 'पिनाकी' आदिनी अर्पण 'कपाली' इति पदोंमें अधिक काव्यानुगुणत्व क्यों माना जाता है ?

यह शोचनीय वस्तु पिनाका भाव है जो 'कुलसम्भव' में पाये गये हैं ।

इसके अलावा शिवकी इच्छासे ही कपाल धारण करनेवाले काव्य में शोचनीय वस्तु है ।

इसके अलावा शिवकी इच्छासे ही कपाल धारण करनेवाले काव्य में शोचनीय वस्तु है ।

अपि च वाच्योऽर्थः सर्वान् प्रतिपत्तुन् प्रति एकरूप एवेति नियमोऽस्मां । न हि 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादौ वाच्योऽर्थः क्वचिदन्यथा भवति । प्रतीयमानम् तु तत्तत्प्रकरण-वक्तृ-प्रतिपत्त्यादिविशेषसहायतया नानात्वं भजते । तथा च 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यतः सप्तत्वं प्रत्यवस्कन्दनावसर इति, अभिसरणमुपक्रम्यतामिति, प्राप्तप्रायस्ते प्रेयानिति, कर्म-करणान्निवर्तामहे इति, सान्ध्यो विधिरूपक्रम्यतामिति, दूरं मा गा इति, सुग्भवो गृहं प्रवेशयन्तामिति, सन्तापोऽधुना न भवतीति, विक्रेयवस्तुनि मंहियन्तामिति, नागनोऽद्यापि प्रेयानित्यादिरनवधिर्यङ्ग्योऽर्थस्तत्र तत्र प्रतिभानि ।

हुए कह रहे हैं कि पहिले तो यह मुना था कि अनेकी चन्द्रमाकी सुन्दर कला ही उस 'कपाली' के समागमकी इच्छा करती थी, अब उसके साथ तुम भी जुट गयी हो । पहिले अनेकी चन्द्रकला ही शोचनीय थी, अब तुम दोनोंकी दशा शोचनीय हो गयी है । इसमें शिवके वाचक 'पिनाकी' आदि अन्य सब शब्दोंको छोड़कर कविने 'कपाली' शब्दका ही विशेषणसे प्रयोग किया है । उसका विशेष कारण है । उससे जिन दरिद्रता, बीभत्सता आदि अनेक गुणोंका वैशिष्ट्य प्रतीत होता है वह शिवजीके वाचक 'पिनाकी' आदि अन्य शब्दोंने व्यक्त नहीं होता है । उसीके आधारपर शोचनीयताका औचित्य व्यक्त होता है । इस व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावको न माना जाय तो वाचकणसे सभी शब्दोंका समान ही स्थान होनेसे इस विशेष पदके प्रयोगमें कोई विलक्षण चमत्कार नहीं होना चाहिये था । परन्तु वह चमत्कार सब सहृदयोंको अनुभूत होता है । इसलिए वाच्यवाचकभावसे भिन्न व्यङ्ग्यव्यञ्जक-भाव अवश्य मानना चाहिये ।

संख्याभेदसे वाच्य-व्यङ्ग्यका भेद

[व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावकी सिद्धिमें] और भी [हेतु यह है कि—] वाच्यार्थ सब ज्ञाताओंके प्रति एकरूप ही होता है इसलिए उसका स्वरूप निश्चित है । क्योंकि 'सूर्य छिप गया' [गतोऽस्तमर्कः] इत्यादिमें वाच्यार्थ कहीं भी बदलता नहीं है [अणि तु सब जगह एक-सा ही रहता है] । परन्तु उस-उस प्रकरणके वक्ता, बोझा आदिकी सहायतासे प्रतीयमान अर्थ अलग-अलग हो जाता है । जैसे कि 'सूर्य छिप गया' [इस वाक्यका यदि लुटेरे या लड़ाकू व्यक्ति प्रयोग करते हैं तो] इससे १. शत्रुको लटनेका समय आ गया यह, [अर्थ उसके साथियोंको प्रतीत होता है । यदि दूती नायिकासे कहती है तो नायकके पास] २. अभिसरणकी तैयारी करो यह, [यदि सखी नायिकासे कहती है तो] ३. तुम्हारे पति आते ही होंगे यह, [इसी प्रकार कहीं] ४. हम काम समाप्त करते हैं यह, [कहीं] ५. सन्ध्याकालीन विधि करनी चाहिये यह, [कहीं] ६. दूर मत जाना यह, [कहीं] ७. गायोंको घर ले जाओ यह, [कहीं] ८. अब गर्मी नहीं रही यह, [कहीं] ९. दूकान बड़ाओ [विक्रेय वस्तुओंको समेटना चाहिये] यह [और कहीं] १०. अवतक भी प्राणनाथ नहीं आये यह, इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थलोंपर [तत्र-तत्र] अनन्त प्रकारका व्यङ्ग्य अर्थ प्रतीत होता है [इसलिए वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थकी संख्यामें भेद होनेसे भी व्यङ्ग्यार्थको वाच्यसे भिन्न मानना होगा] ।

साहित्यशास्त्रीकी दृष्टिसे यहाँतक व्यञ्जनासाधक चार हेतु दिये जा चुके हैं । आगे वाच्य और व्यङ्ग्यके १. स्वरूपभेद, २. प्रतीतिभेद, ३. कालके भेद, ४. आश्रयभेद ५. निमित्तभेद, ६. कार्यभेद, ७. संख्याभेद और ८. विषयभेदसे भी वाच्य अर्थसे व्यङ्ग्य अर्थका भेद सिद्ध करते हैं ।

वाच्यव्यङ्ग्ययोः निःशेषेत्यादौ निषेधविध्यात्मना,
 मात्सर्यमुत्सार्य विचार्य कार्यनार्याः समर्यादमुदाहरन्तु ।
 सेव्या नितम्ब्याः किमु भूधराणामुत स्मररमेरविलासिनीनाम् ॥१३३॥
 इत्यादौ संशय-शान्त-शृङ्गार्यन्यतरगतनिश्चयरूपेण,
 कथमवन्तिप । दूषो यन्निरातासिधारा-
 दलनगलितमूर्ध्ना विद्विषां स्वीकृता श्रीः ।
 ननु तव निहतारैरप्यसौ किं न नीता
 त्रिदिवमपगताज्ञैर्वल्लभा कीर्तिरेभिः ॥१३४॥

इत्यादौ निन्दास्तुतिवपुषा स्वरूपस्य,

स्वरूपभेदसे वाच्य-व्यङ्ग्यके भेदके तीन उदाहरण

१. निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं इत्यादि [पूर्वोद्धृत उदाहरण सं० २] में वाच्य और व्यङ्ग्यके [क्रमशः] निषेध और विधिरूप होनेसे [स्वरूपभेद १]—

२. [कार्य-अकार्यके विचारमें निपुण] हे आर्यो, आप पक्षपात छोड़कर और विचार करके या बात प्रमाण सहित [समर्याद] प्रत्यादये कि क्या पतापोंके मध्य-भागोंका [नितम्बोका] सेवन करना चाहिये अथवा कामवासनान्ते मुग्धगती हुई सुन्दरियोंके नितम्बोका सेवन करना चाहिये [इस प्रकारका संशय होनेपर जो उत्तर हो सो आप लोग बतलाइये] ॥१३३॥

इत्यादिमें [वाच्यार्थके] संशय [रूप होने] और [व्यङ्ग्यार्थ] के शान्त [रूप-प्रधान व्यक्तिके लिए पर्यंत-नितम्बोके] और शृङ्गारी [व्यक्तिके लिए विनासिनिनीके नितम्बोके सेवन] में से किसी एकके निश्चयरूपसे [स्वरूपभेद २]—

३. हे राजन्, या अभिमान आप क्यों कर सो है कि तीनों नितम्बोकी शान्त जिनके निर निरा दिये उन शत्रुओंकी लक्ष्मी आपने ले ली है । क्या निरा पड़े आप [शत्रु] जिसके खारे शत्रु मारे जा चुके हैं ऐसे आपकी प्रियतमा यौनिनी [नितम्ब करके अपने साथ] स्वर्ग नहीं ले गये हैं ॥१३४॥

इत्यादिमें [वाच्य और व्यङ्ग्यके क्रमशः] निन्दा तथा स्तुतिरूप होनेसे [स्वरूपभेद ३] ।

यहाँ वाच्यार्थ तो यह है कि आप शत्रुओंके निर नाश करते हैं और उनकी लक्ष्मी आपने ले ली है । यह बात है परन्तु इसपर आपने प्रत्यादये कि क्या पतापोंके मध्य-भागोंका सेवन करना चाहिये अथवा कामवासनान्ते मुग्धगती हुई सुन्दरियोंके नितम्बोका सेवन करना चाहिये । ऐसे दशमके भरे हुए व्यक्ति सौंपी स्तन सो ले लेंगे । यही बात आपसे कही जाये । यही कि ये शत्रुओंके खारे शत्रु मारे जा चुके हैं ऐसे आपकी प्रियतमा यौनिनी नितम्ब करके अपने साथ स्वर्ग नहीं ले गये हैं । यह श्लोक तो वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों के लिए है । यही बात आपने प्रत्यादये कि क्या पतापोंके मध्य-भागोंका सेवन करना चाहिये अथवा कामवासनान्ते मुग्धगती हुई सुन्दरियोंके नितम्बोका सेवन करना चाहिये ।

पूर्वपश्चाद्भावेन प्रतीतिः कालस्य, शब्दाश्रयत्वेन शब्दतत्त्वज्ञानद्वयवर्गमनुदना-
श्रयत्वेन च आश्रयस्य, शब्दानुशासनज्ञानेन प्रकरणविमर्शप्रतिभातेर्मन्यमद्वितेन
नेन चावगम इति निमित्तस्य, बोद्धमात्रविदग्धव्यपदेशयोः, प्रतीतिमात्रमन्त्रन्यात्र
कर्णात् कार्यस्य, गतोऽन्तर्मर्क इत्यादौ प्रदर्शितनयेन संख्यायाः,

कस्य वा ण होइ गेसो दट्ठण पिआइ मव्वणं अहं ।

सभमरपडमग्वाइणि वरिअवामे महसु ण्हिह ॥ १३५ ॥

[कस्य वा न भवति रोपो दृष्ट्वा प्रियायाः सत्रणमधरम् ।

सभ्रमरपद्मात्राधिणि वारितवामे महस्वेदानीम् ॥ इति संस्कृतम्]

इत्यादौ सखीतत्कान्तादिगतत्वेन विषयस्य च भेदेऽपि वशेकत्वं तत्त्वविचित्रि-
नीलपीतादौ भेदो न स्यात् ।

वाच्य और व्यङ्ग्यके भेदसाधक सात और कारण

[वाच्य तथा व्यङ्ग्य अर्थकी] प्रतीतिके आगे पीछे होनेमें १. कालका [भेद भी दोनोंका भेदसाधक है] । [वाच्यके केवल] शब्दमें आश्रित होने [तथा व्यङ्ग्य अर्थके] शब्द, उसके एकदेश, उसके अर्थ, वर्ण, और सङ्घटना आदिके आश्रित होनेमें २. आश्रयका [भेद भी दोनोंका भेदसाधक है] । [वाच्यार्थके] केवल शब्दानुशासन [व्याकरण तथा कोश आदि] के जानसे और [व्यङ्ग्यार्थके] प्रकरण आदिकी सहायता, प्रतिभाकी निर्मलताके सहित व्याकरणकोशादि [तेन च] के जानसे प्रतीति होती है इसलिए ३. निमित्तका [भेद भी वाच्य-व्यङ्ग्यके भेदका साधक है] । केवल वाच्यार्थ-मात्रके जानसे उसके बाताको केवल सामान्य प्रकारका [‘बोडा’] [कहा जाता है और व्यङ्ग्यार्थका अनुभव करनेवालेको सहृदय] [‘विदग्ध’] [कहा जाता है, इस प्रकार इन] दोनों ४. संज्ञाओंका [भेद भी वाच्य-व्यङ्ग्यके भेदका साधक है] । [वाच्यार्थजान] केवल प्रतीतिमात्रका अनुभव करानेवाला [और व्यङ्ग्यार्थका जान] चमत्कारका जनक होता है इसलिए ५. कार्यका [भेद भी वाच्य-व्यङ्ग्यका भेदसाधक है] और ‘मूर्ध छिप गया’ इत्यादिमें पूर्वप्रदर्शित रीतिसे [वाच्य और व्यङ्ग्यकी] ६. संख्याका [भेद भी वाच्य और व्यङ्ग्यका भेदसाधक है । तथा]—

[परपुरुषके द्वारा उत्पादित दन्तधतके कारण] प्रियाके व्रणयुक्त अधरको देख-कर किसको क्रोध नहीं होता है । इसलिए भोंरे सहित कमलको सूँघनेवाली और मना करनेपर भी न माननेवाली, अब उसका फल भोग ॥ १३५ ॥

इत्यादि [उदाहरण] में [वाच्यार्थके] सखी [विषयक तथा [व्यङ्ग्यार्थके] उसके पतितसे सम्बद्धरूपसे [प्रतीत होनेसे वाच्य-व्यङ्ग्य अर्थके] ७. विषयका भेद होनेपर [अर्थात् इतने भेदोंके होनेपर] भी यदि [वाच्य तथा व्यङ्ग्य अर्थका] भेद न माना जाय तो फिर नीले, पीले आदि [पदार्थों] में कहीं भी भेद नहीं रहेगा ।

‘कस्य वा न भवति रोपो’ इत्यादि श्लोकवाक्य किमी दृष्टा स्त्रीकी सखी उससे कह रही है । स्त्रीके अवयव पर-पुरुषदन्तधतका चिह्न बना हुआ है । इसको देखकर पतिका नाराज होना स्वाभाविक है । उससे बचानेके लिए उसकी सखी इस वाक्य द्वारा प्रवचन कर रही है । स्त्रीका पति कहीं समीप ही है और वह इस वाक्यको भली प्रकार सुन सकता है, पर सखी ऐसा प्रकट करती हुई

उक्तं हि “अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा यद्विरुद्धधर्माध्यानः कारणभेदश्च” इति ।

वाचकानामर्थपेक्षा व्यञ्जकानान्तु न तदपेक्षत्वमिति न वाचकत्वमेव व्यञ्जकत्वम् ।

किं च वाणीरकुडंशित्वाद्यौ प्रतीयमानमर्थमभिच्यव्य वाच्यं स्वल्पे एव यत्र

किं मानो उसे पतिकी उपस्थितिका कोरं जान ही नहीं है, स्त्रीमे वह श्लोक कह रही है। हमने वाच्यार्थका विषय यद्यपि वह स्त्री है परन्तु सतीका मुख्य लक्ष्य स्त्रीको उपदेष्टा देना नहीं है वरिन् उसको पतिको वह सुनाना है इसने ऐसा कमलका फूल खूब लिया था जिसमें भोग बड़ा हुआ था। खूबते समय इसकी असावधानीसे भोरेने उसके अधरमें काट लिया है उसीका वह चिन्तन मन बना है। यह परपुरुषके दन्तधतका चिह्न नहीं है। इस प्रकार वाच्य तथा व्यञ्ज्य अर्थमे विपत्तिका भेद होने भी व्यञ्जनार्थको वाच्यार्थमे भिन्न मानना होगा। इसी बातको कहते हैं।

कहा भी है कि—

[घट-पट आदिमे घटत्व-पटत्व आदि] चिरुद्ध धर्मोंकी [दो भिन्न धर्मियोंमें] प्रतीति और [उन दोनोंके] कारणोंका भेद ही [पदार्थोंके] भेदका कारण होता है।

वाचक और व्यञ्जक शब्दोंका भेद

इस प्रकार नहोतक वाच्यार्थ तथा व्यञ्जनार्थका १० प्रकारका भेद दिखाने के लिये प्रतीतिके लिए व्यञ्जनावृत्तिकी अनिवार्यताका उपपादन किया है। अब आगे यह दिखाने के लिए केवल वाच्यार्थ और व्यञ्जनार्थमें ही भेद होता है अथवा वाचक और व्यञ्जक शब्दोंमें भी भेद होता है।

वाचक शब्दोंको अर्थकी अपेक्षा होती है [अर्थात् वाचक शब्द केवल स्वयं अर्थका ही बोध करा सकते हैं]। पर व्यञ्जक शब्दोंको उसकी आवश्यकता नहीं होती है [अर्थात् वे बिना सङ्केतवस्तुके किसी भी अर्थका बोध करा सकते हैं]। इसलिए वाचकत्व ही व्यञ्जकत्व नहीं है [अर्थात् वाचकत्व और व्यञ्जकत्व दोनों अलग अलग हैं]।

अतात्पर्यविषयीभूत अर्थकी व्यञ्जयता

‘इतरः शब्दः स शब्दाः’। इस नियमका आशय ‘अन्य शब्दों’ का अर्थ है। अतात्पर्यविषयीभूत होनेसे वाच्यार्थ सिद्ध करनेका यत्न किया गया। अतएव वाच्यार्थके अर्थमें व्यञ्जन पहिले कर चुके हैं। परन्तु अब यह दिखाने के लिए कभी कभी वाच्यार्थके अर्थमें व्यञ्जनार्थकी प्रतीति तो होती है परन्तु वह तात्पर्यविषयी अतात्पर्यवत्ता नहीं है। अतात्पर्यवत्ता के ‘अनुन्दर व्यञ्जना’ नामक भेदमे व्यञ्जना की प्रतीति का अतात्पर्यवत्ता अपेक्षा अनुन्दर है, इसलिए आह्लादवादकी चरम निष्पत्ति व्यञ्जकत्व के अतात्पर्यवत्ता के अतः इन उदाहरणोंमे व्यञ्जनार्थको तात्पर्यविषयी अतात्पर्यवत्ता नहीं है। अतएव वृत्ति न माना जायगा तो इस अतात्पर्यविषयी अतात्पर्यवत्ता के अतः व्यञ्जनाका मानना आवश्यक है। इसी बातको हम अन्तर ८० में भी कहा है।

और ‘वाणीरकुडंशित्वाद्यौ’ इत्यादि [अनुन्दर व्यञ्जक शब्दोंके अतात्पर्यवत्ता के अतः] २६६ में [‘दत्तमद्वैत कथितानाम्’] प्रमाण [हम] प्रतीयमान अर्थके अतात्पर्यवत्ता [व्यञ्ज्यार्थकी अपेक्षा वाच्यको ही अधिक समस्तवस्तुत्व होनेसे वाच्य अतात्पर्यवत्ता के अतः] ज्ञात विधात होता है [अर्थात् चरम आह्लादका शिखर व्यञ्जक ही होता है अतः व्यञ्जकता को [उस] गुणीभूतव्यञ्ज्य [रूप सारवत्ता] में [वाच्यपेक्षा] अधिक समस्तवत्ता

विश्राम्यति तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्येऽतात्पर्यभूतोऽयर्थः स्वशब्दानभिधेयः प्रतीतिपयमवतर्गन कस्य व्यापारस्य विषयतामवलम्ब्यतामिति ।

न होनेसे] अतात्पर्यविषयीभूत अर्थ भी जो अपने [वाचक] शब्दसे अभिहित न होकर ही प्रतीतिगोचर हो रहा है वह [व्यञ्जनाव्यापारको छोड़कर और] किस व्यापारका विषय हो सकता है [अर्थात् उसकी प्रतीति केवल व्यञ्जनासे ही हो सकती है] । अन्य किसीसे सम्भव नहीं, इसलिए भी व्यञ्जनावृत्तिका अलग मानना आवश्यक है ।

यहाँतक ग्रन्थकारने व्यञ्जनावृत्तिकी पृथक् सत्ता सिद्ध करनेके लिए जो युक्तियाँ दी हैं उनका सारांश निम्नलिखितप्रकार है—

(१) लक्षणामूलव्यनिके १. अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य तथा २ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य दोनों भेदोंमें व्यङ्ग्यार्थके बिना लक्षणा ही नहीं हो सकती है इसलिए उनमें व्यञ्जनाका मानना अनिवार्य है ।

(२) अभिधामूलव्यनिके असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य भेदमें रमादि व्यनि कभी भी स्वशब्दवाच्य नहीं होता है अतः उसे व्यङ्ग्य ही मानना होगा ।

(३) अभिधामूल मल्लव्यक्रमव्यङ्ग्यके शब्दशक्त्युत्थ भेदमें अभिधाका प्रकरणादिवश एकार्थमें नियन्त्रण हो जानेसे अप्राकरणीक अर्थ और उसके साथ उपमानोपमेयभाव आदिकी प्रतीति व्यञ्जनासे ही सम्भव है, अभिधासे नहीं । अतः व्यञ्जनाका मानना आवश्यक है ।

(४) अभिधामूल संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यके अर्थशक्त्युत्थ भेदमें 'अभिहितान्वयवाद' में जहाँ वाक्यार्थ ही अभिधाका विषय न होकर 'तात्पर्याख्यावृत्ति' से प्रतीत होता है, वहाँ व्यङ्ग्यार्थकी प्रतीति तो अभिधासे हो ही नहीं सकती है । उसकी प्रतीतिके लिए व्यञ्जनाका मानना अनिवार्य है ।

(५) 'अन्विताभिधानवाद' में भी सामान्यरूपसे अन्वित पदार्थमें ही सङ्केतग्रह होता है । विशेषमें अन्वितका सङ्केतग्रह नहीं होता है । इसलिए वहाँ भी अतिविशेषरूप वाक्यार्थकी प्रतीति अभिधासे नहीं हो सकती है । तब उसके भी बादमें प्रतीत होनेवाले व्यङ्ग्यार्थकी प्रतीति अभिधासे माननेका प्रश्न ही नहीं उठता है । अतः 'अन्विताभिधानवाद' में भी व्यञ्जनाका मानना अनिवार्य है ।

(६) 'नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्पन्ते' इस नियमके अनुसार भी व्यङ्ग्यार्थकी प्रतीति शब्दसे अभिधा द्वारा तबतक नहीं मानी जा सकती है जबतक कि शब्दका उसके साथ सङ्केतग्रह न हो । सङ्केतग्रह केवल सामान्यरूपसे अन्वितके साथ है, विशेषके साथ नहीं, अतः अतिविशेषरूप वाक्यार्थकी ही प्रतीति जब अभिधासे नहीं हो सकती है तब उसके भी बाद होनेवाली व्यङ्ग्यार्थकी प्रतीति अभिधासे सम्भव ही नहीं है । अतः व्यञ्जनाका अपलाप असम्भव है ।

(७) भट्टलोहट आदि 'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' इस नियमके आधारपर व्यङ्ग्यार्थको अभिवागम्य वतलाते हैं । परन्तु वे 'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' इस नियमका अर्थ ही नहीं समझते हैं । इस नियमका अभिप्राय इतना ही है कि विविधाक्त्योंमें मुख्यरूपसे लियाया विधान होता है । 'भूतभव्यसमुच्चारणे भूत भव्यायोपदिश्यते' इसका भी यही अभिप्राय है कि जहाँ लिया अन्य प्रमाणसे प्राप्त होती है वहाँ गुणका, या वही गुण या लिया दोनोंका और कहीं तीनोंका भी विधान होता है । अदग्धदहनन्यायसे जहाँ जितना अग्नि अप्राप्त होता है, उतनेका विधान होता है । यही 'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' का तात्पर्य होता है । भट्टलोहट आदि जो इस 'तात्पर्याख्यावृत्ति' का यह अर्थ लेना चाहते हैं कि जहाँ व्यङ्ग्यार्थके बोधनमें वक्ताका तात्पर्य होता है वहाँ वही अर्थ शब्दका तात्पर्य होता है, अतः व्यञ्जनाको अलग व्यनि माननेकी आवश्यकता नहीं है, यह कल्पना असंगत

है। इस अमृतत्वनामा वाच्य 'तात्पर्यवाच्योक्ति' के अभिप्रायको न समझना ही है। इस नियमके व्यापारपर सभी अभिप्रायों वाच्यार्थ मान लिया जाय तो लक्षणा आदिकी आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि इसके अनुसार वाक्यमें उपात्त किसी विशेष शब्दके अर्थमें ही वाक्यके जोप गन्धोदात्ता तात्पर्य माना जा सकता है। वाक्यमें अनुपात्त शब्दके अर्थमें वाक्यका तात्पर्य नहीं हो सकता है। किन्तु व्यञ्जना द्वारा जिस अर्थकी प्रतीति होती है उसका वाचक कोई भी शब्द वाक्यमें नहीं होता है। अतः उसके विषयमें 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' वाला नियम लागू नहीं होता है। अतः व्यञ्जनार्थकी प्रतीतिके लिए व्यञ्जनाका मानना अनिवार्य है।

(८) 'सोऽपमिपोरिव दीर्घदीर्घतरोऽभिधाव्यापारः' के अनुसार दीर्घदीर्घतर अभिधाव्यापार मानकर भट्टलोहटने जो व्यञ्जनार्थको अभिधाका ही विषय सिद्ध करनेका यत्न किया है, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त दशममें—

क—लक्षणासक्तिकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी।

ग—'ब्राह्मण पुनस्ते जातः', 'कन्या ते गर्भिणी जाता' इत्यादिमें हर्ष, शोक आदि भी वाच्य कहलाने लगेंगे।

ग—भुक्ति, लिङ्ग आदि छह प्रमाणोंके बलाबलका जो सिद्धान्त मीमांसामें स्थापित किया गया है, वह व्यर्थ हो जायगा। मीमांसक होनेके नाते भट्टलोहट इन तीनों बातोंको मान नहीं सकते हैं। अतः दीर्घ-दीर्घतर अभिधाव्यापार माननेसे काम नहीं चलेगा। व्यञ्जनार्थकी प्रतीतिके लिए व्यञ्जनाका मानना अनिवार्य है।

(९) यदि वाच्यार्थसे भिन्न व्यञ्जनार्थको अलग न माना जाय तो—

क—(रुचिं कुर्व) आदि वाक्योंमें असम्भार्यार्थकी प्रतीतिसे जो अश्लीलता दोष माना जाता है, वह नहीं बनेगा।

ख—नित्यदोष तथा अनित्यदोषकी व्यवस्था नहीं बनेगी।

ग—कपाली और पिनाकी शब्दोंके वाच्यार्थकी समानता होते हुए भी विशेष स्थलपर विशेष शब्दके प्रयोगसे जो चमत्कार आ जाता है उसका उपपादन नहीं हो सकेगा।

(१०) वाच्यार्थ और व्यञ्जनार्थकी प्रतीतिमें १. सख्या, २. स्वरूप, ३. काल, ४. आधय, ५. निमित्त, ६. व्यपदेश, ७. कार्य, ८. विषय आदिका भेद होनेसे भी व्यञ्जनार्थको वाच्यार्थसे भिन्न मानना आवश्यक है। साहित्यदर्पणकारने इन भेदकोषा संग्रह इस प्रकार कर दिया है—

स्वरूप सख्या निमित्त कार्य-प्रतीति-कालानाम्।

आधय विषयादीना भेदाद् भिन्नोऽभिधेयतो व्यञ्जयः॥

(११) न केवल वाच्य और व्यञ्जन अर्थ ही अलग हैं अपितु इनके कारणभूत वाचक तथा व्यञ्जक शब्द भी अलग हैं। वाचक शब्दोंकी अर्थकी अपेक्षा होती है किन्तु व्यञ्जक शब्दोंकी अर्थकी अपेक्षा नहीं रहती है। निरर्थक अवाचक शब्द भी व्यञ्जक हो सकते हैं। अतः व्यञ्जनावृत्ति अलग ही माननी होगी।

(१२) असुन्दर व्यञ्जय नामक गुणीभूतव्यञ्जकके भेदमें व्यञ्जन अर्थके प्रतीति होते हुए भी वाच्यार्थके ही चमत्कारयुक्त होनेसे उसीमें चरम विभ्रान्ति होती है। ऐसे स्थलोंपर उस व्यञ्जनार्थको तात्पर्यविषयीभूत अर्थ भी नहीं कहा जा सकता है। अतः उक्त प्रतीति व्यञ्जनासे ही माननी होगी। अभिधासे काम नहीं चलेगा।

व्यङ्ग्यार्थकी लक्षणागम्यताका निषेध

इस प्रकार द्वातन्त्र गन्धकारने एक दर्जनमें भी अभिन्न सुक्तियोंके द्वारा यह सिद्ध करनेवाया कि क्या है कि अभिधानमें व्यङ्ग्यार्थकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। अतः व्यङ्ग्यना अभिधानमें भिन्न है। अब हमें गन्धकार उसमें मतका साधन करने जा रहे हैं जो लक्षणामें ही व्यङ्ग्यनाका भी सम-निकालना चाहते हैं। इस मतके अनुसार पहिले पूर्वपक्ष उपस्थित करते हुए गन्धकारने यह लिखा है कि—व्यङ्ग्यनावादीने अपनी व्यङ्ग्यनाही सिद्धि के लिए मर्यादा, प्रतीति, काल और व्यपदेश आदि का भेद सिद्धाकार साहचर्यार्थकी तात्पर्यार्थी विशेषताओं से बनायी है, वे सब लक्षणामें भी पायी जाती हैं। इसलिए व्यङ्ग्यनाको अलग गन्धकारने ही आवश्यक नहीं है। लक्षणामें व्यङ्ग्यनाका तात्पर्य निकालने में हम मर्यादा सुक्ति के निम्नलिखित प्रकार से दूष्टि किया जा सकता है—

१. व्यङ्ग्यनाको अलग पहिले सिद्ध करनेके लिए इस विषयमें व्यङ्ग्यनावादीने गन्धकार के मत से कहा है कि व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं। ये सब चीजें व्यङ्ग्यना के निमित्त ही जानी जा सकती हैं। इसका उत्तर हम लक्षणावादीका बताना है कि यह बात सही नहीं है। गन्धकार का तात्पर्य निम्नलिखित तीन उपपत्तियों पर ही है—
१. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।
२. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।
३. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।
इसमें 'गन्ध' पद का तात्पर्य वाच्यार्थ वाच्यार्थ का तात्पर्य है। गन्धकार ने कहा है कि व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।

२. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।
३. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।

४. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।

५. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।

६. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।

७. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।

८. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।
९. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।

१०. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।

११. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।

१२. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।

१३. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।

१४. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।

१५. व्यङ्ग्यना के निमित्त जो सब चीजें हैं और व्यङ्ग्यार्थ जाना हो सकते हैं।

ननु—

‘रामोऽस्मि सर्वं सहे’ इति,

‘रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्’ इति,

‘रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धि पराम्’,

इत्यादौ लक्षणीयोऽप्यर्थो नानात्वं भजते विशेषव्यपदेशहेतुश्च भवति तदवगमश्च शब्दार्थावयवः प्रकरणादिसव्यपेक्षश्चेति कोऽयं नूतनः प्रतीयमानो नाम ?

(३) तीसरी बात यह कही भी कि वाच्यार्थकी प्रतीति केवल शब्दसे होती है और व्यञ्ज्यार्थकी प्रतीति गान्धी व्यञ्जना और आधी व्यञ्जनाके रूपमें, शब्द तथा अर्थ दोनोंसे हो सकती है। अतः व्यञ्जनाको अलग वृत्ति मानना चाहिये। लक्षणावादीका कहना है कि यह बात लक्ष्यार्थके विषयमें भी लागू है। वह भी शब्द तथा अर्थ दोनोंसे हो सकता है। अतः व्यञ्जनाको अलग माननेकी आवश्यकता नहीं।

(४) व्यञ्जनार्थकी प्रतीतिमें प्रकरणादिसे सहायता मिलती है इसलिए वह वाच्यार्थसे भिन्न है। यह जो चौथी विशेषता व्यञ्ज्यार्थमें बतलाई गयी थी वह भी लक्ष्यार्थमें घट सकती है। ऐसी दशा-
में व्यञ्जनाका काम लक्षणासे निकल सकता है फिर व्यञ्जनावृत्तिको माननेकी क्या आवश्यकता है ?

लक्षणावादीकी इन सब युक्तियोंका स्पष्टन गन्धकार आगे क्रमशः करेंगे। इस पूर्वपक्षकी सबसे प्रथम युक्तिका गन्धकारने यह उत्तर दिया है कि यद्यपि लक्ष्यार्थमें नानात्व हो सकता है परन्तु अनेकार्थक शब्दके वाच्यार्थके समान वह प्रायः नियतस्वरूप ही होता है। मुख्यार्थसे असम्बद्ध अर्थ लक्षणा द्वारा बोधित नहीं हो सकता है। इसलिए वह नियत सम्बन्धवाला ही होता है। परन्तु व्यञ्ज्यार्थ कदा निरतसम्बन्ध, कदा अनियतसम्बन्ध और कदा सम्बद्ध सम्बन्धवाला अर्थात् परम्परितसम्बन्धवाला भी होता है। इसलिए वह लक्षणासे भिन्न होता है। दूसरी बात यह है कि लक्ष्यार्थकी प्रतीतिके लिए मुख्यार्थवाचका होना अनिवार्य है पर व्यञ्ज्यार्थकी प्रतीति उसके बिना भी हो सकती है।

लक्ष्यार्थसे व्यञ्ज्यार्थका प्रथम भेद

[प्रश्न] क—‘रामोऽस्मि सर्वं सहे’—‘मैं तो कठोरहृदय राम हूँ इसलिए सब कुछ सह लूँगा’, इसमें [कठोरहृदय राम]।

ख—‘रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्’—‘अपने जीवनका मोह करकेवाले इस रामने प्रेमके अनुरूप कार्य नहीं किया’, इसमें [मिथ्या प्रेमका दम्भ करनेवाला राम]।

ग—और ‘रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धि पराम्’ [वह दया आदि गुणोंसे युक्त राम अपने पराक्रम आदि गुणोंसे संसारमें अत्यन्त प्रसिद्ध है]।

इत्यादिमें १ लक्षणीय अर्थ भी यद्यपि नाना प्रकारसे हो सकता है। २ [व्यञ्जनाके समान वह भी अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य आदि विविध प्रकार] विशेष व्य-
हारका हेतु है। ३ उसकी प्रतीति भी [व्यञ्ज्यार्थकी प्रतीतिके समान] शब्द और अर्थ दोनोंके अधीन होती है। और [वह भी] ४. प्रकरण आदिकी अपेक्षा रखता है। इसलिए [उस लक्षणीय अर्थसे भिन्न] यह प्रतीयमान [व्यञ्ज्यार्थ] कौन-सी नहीं वस्तु है ? [अर्थात् लक्ष्यार्थसे भिन्न व्यञ्ज्यार्थ कुछ नहीं है। अतः लक्षणासे भिन्न व्यञ्जना-
वृत्तिके माननेकी आवश्यकता नहीं है। यह पूर्वपक्ष हुआ]।

उच्यते । लक्षणीयस्यार्थस्य नानात्वेऽपि अनेकार्थशब्दाभिधेयवन्नियतत्वमेव । न खलु मुख्येनार्थेनाऽनियतसम्बन्धो लक्षयितुं शक्यते । प्रतीयमानस्तु प्रकरणादिविशेष-
वशेन नियतसम्बन्धः अनियतसम्बन्धः सम्बद्धसम्बन्धश्च द्योत्यते ।

न च—

अत्ता एत्थ णिमज्झ एत्थ अहं दिअहए पलोएहि ।

मा पहिअ । रत्तिअन्धअ । सेज्जाए मह णिमज्झहिसि ॥१३६॥

[श्वश्रूत्र निमज्जति अत्राहं दिवसके प्रलोकय ।

मा पथिक रात्र्यन्ध शय्यायां सम निमंक्ष्यसि ॥इति संस्कृतम्]

इत्यादौ विवक्षितान्यपरावाच्ये ध्वनौ मुख्यार्थवाधः तत्कथमत्र लक्षणा ?

[उत्तरमें] कहते हैं कि—[आपके कथनानुसार] लक्षणीय अर्थ नानाविध होनेपर भी वह अनेकार्थक शब्दके वाच्यार्थके समान नियतरूप ही होता है, क्योंकि मुख्यार्थके साथ सम्बन्ध न रखनेवाला अर्थ लक्षणा द्वारा धोखित नहीं किया जा सकता है। [इसके विपरीत प्रतीयमान] व्यङ्ग्यार्थ तो प्रकरण आदि विशेषके कारण १ कहीं नियतसम्बन्ध, २. कहीं अनियतसम्बन्ध और ३. कहीं परम्परित सम्बन्धवाला [इस रूपसे तीन प्रकारका] द्योतित होता है [यह लक्ष्यार्थसे व्यङ्ग्यार्थका पहिला भेद है, जिसके कारण व्यङ्ग्यार्थको लक्ष्यार्थ नहीं कहा जा सकता है] ।

लक्ष्यार्थसे व्यङ्ग्यार्थका द्वितीय भेद

लक्ष्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थका दूसरा भेद यह है कि लक्ष्यार्थकी प्रतीति मुख्यार्थवाधके बिना नहीं हो सकती है, परन्तु व्यङ्ग्यार्थके लिए वैसी बात नहीं है । यहाँ उदाहरणरूपमे जो श्लोक आगे दिया जा रहा है उसको कहनेवाली कोई दुश्चरित्रा स्त्री है । अपने यहाँ ठहरनेवाले किसी पथिकको रात्रिमें अपने तथा अपनी सासके सोनेका स्थान दिखलाती हुई कहती है कि 'तुम दिनमें अच्छी तरह देख लो कि यहाँ मैं सोती हूँ और यहाँ मेरी सास सोती है । तुमको रतौंधी आती है । कहीं ऐसा न हो कि रातमें तुम मेरी खाटपर गिर पडो ।' यह इस श्लोकका सीधा वाच्यार्थ है और उसका वाध भी नहीं होता है । परन्तु कहनेवालीका तात्पर्य इतना ही नहीं है । वह तो पथिकको रात्रिमें अपनी खाटपर आनेका निमन्त्रण दे रही । यहाँ वाच्यार्थ निषेधरूप होनेपर भी व्यङ्ग्यार्थ विविष्ट है । इसलिए वह वाच्यार्थसे भी भिन्न है । उसको न वाच्यार्थ कहा जा सकता है और न लक्ष्यार्थ अतः उसकी प्रतीतिके लिए व्यञ्जनावृत्तिका मानना आवश्यक है ।

और न—

हे रतौंधी आनेवाले पथिक ! दिनमें अच्छी तरह देख लो कि यहाँ सासजी लेटती है और यहाँ मैं लेटती हूँ । [रतौंधीके कारण देख न सकनेसे गतको] कहीं मेरी खाटपर न गिर पड़ना ॥१३६॥

इत्यादि अभिधामूलध्वनि [के उदाहरण] में [न] मुख्यार्थवाच ही हैं [श्लोकमें पहिले दिये 'न' का अन्यय यहाँ होता है] । तब यहाँ लक्षणा कैसे हो सकती है ? [अर्थात् यहाँ मुख्यार्थका वाध न होनेसे लक्षणा नहीं है बिना लक्षणाके ही व्यङ्ग्यार्थ-प्रतीति हो रही है । अतः वह लक्ष्यार्थमे भिन्न ही होता है] ।

लक्षणायां अपि व्यञ्जनमवश्यमाश्रयितव्यमिति प्रतिपादितम् ।

यथा च समयसव्यपेक्षाऽभिधा । तथा मुख्यार्थवाधादित्रयसमयविशेषसव्यपेक्षा लक्षणा, अत एवाभिधापुच्छभूता सत्याहुः ।

न च लक्षणात्मकमेव ध्वननम्, तदनुगमेन तस्य दर्शनात् । न च तदनुगतमेव, अभिधावलम्बनेनापि तस्य भावात् । न चोभयानुसार्येव, अवाचकवर्णानुसारेणापि तस्य दृष्टेः । न च शब्दानुसार्येव अशब्दात्मकनेत्रविभागावलोकनादिगतत्वेनापि तस्य प्रसिद्धेः ।

लक्ष्यार्थसे व्यङ्ग्यार्थका तीसरा भेद

एस्पर गर प्रदन उठाया जा सकता है कि लक्षणाका बीज अन्वयानुपपत्ति ही नहीं अपितु नामेराभट्ट आदिके मतानुसार 'तात्पर्यानुपपत्ति' भी लक्षणाका बीज है । प्रकृत उदाहरणमें यद्यपि अन्वयानुपपत्ति नहीं है तथापि तात्पर्यकी अनुपपत्तिके कारण मुख्यार्थका बाध माना जा सकता है । और उस रूपमें यहाँ दूसरे अर्थकी प्रतीति लक्षणा द्वारा ही मानी जा सकती है । इस आपत्तिको पानमें रखकर ग्रन्थकारने र्मीके साथ दूसरा हेतु भी जोड़ दिया है कि—

लक्षणामे भी [फल या प्रयोजनका बोध करानेके लिए] व्यञ्जनाका आश्रय अवश्य लेना होगा । यह बात [द्वितीय उल्लासमें "फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनाच्चापरा क्रिया" इस २३वें सूत्रमें] प्रतिपादित कर चुके हैं ।

चौथा भेद : लक्षणा अभिधाकी पुच्छभूता

और जैसे अभिधा सत्केतग्रहकी अपेक्षा करती है, इसी प्रकार लक्षणा भी मुख्यार्थवाध आदि तीन [१. मुख्यार्थवाध २. तद्योग अर्थात् लक्ष्यार्थका मुख्यार्थके साथ सम्बन्ध और ३. रुद्धि तथा प्रयोजन इन दोनोंमेंसे कोई एक]के सम्बन्ध विशेषकी अपेक्षा करती है । [उनके बिना अपने अर्थका बोध नहीं करा सकती हैं] इसलिए [चिह्नान्] उसे अभिधाकी पुच्छभूत कहते हैं ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि जैसे मुख्यार्थवाध आदिके आश्रित होनेके कारण लक्षणा अभिधासे भिर मानी जाती है, उगी प्रकार मुख्यार्थवाध आदिकी अपेक्षा न रखनेके कारण व्यञ्जनाको भी लक्षणासे भिन्न मानना चाहिये । इस प्रकार यहाँतक व्यञ्जनाकी लक्षणासे भिन्न सिद्ध करनेके लिए तीन हेतु दिये जा चुके हैं । आगे उसी बातको सिद्ध करनेके लिए और भी हेतु देते हैं ।

लक्ष्यार्थसे व्यङ्ग्यार्थके चार और भेद

और [निम्नांकित चार कारणोंसे भी] व्यञ्जना लक्षणारूप नहीं है, क्योंकि १. उस [लक्षणा] के बाध [व्यङ्ग्यार्थकी प्रतीति] देखी जाती है । २. उस [लक्षणा] के बिना अभिधाके अवलम्बनसे भी उस [अभिधामूला व्यञ्जना]का सम्भव होनेसे । ३. और न [अभिधा तथा लक्षणा] दोनोंकी अनुगाभिनी ही [व्यञ्जना] है । क्योंकि अवाचक [निरर्थक] वर्णोंके द्वारा भी वह [व्यञ्जना] देखी जाती है [अर्थात् वाचक तो पड़ होते हैं, केवल वर्ण किसी अर्थके वाचक नहीं होते हैं परन्तु वे भी किसी अर्थविशेषके व्यञ्जक हो सकते हैं] ४. और [अभिधा तथा लक्षणाका सम्बन्ध तो केवल शब्दतक ही सीमित है । परन्तु] व्यञ्जना केवल शब्दानुसारिणी ही नहीं है । अशब्दस्वरूप [नेत्रप्रान्तसे अवलोकन] कटाक्ष आदिसे भी उस [अभिप्राय-विशेषकी अभिव्यञ्जनाके] प्रसिद्ध होनेसे ।

इति अभिधातात्पर्यलक्षणात्मकव्यापारत्रयातिवर्त्ती ध्वननादिपर्यायो व्यापारोऽनपह्वनीय एव ।

तत्र 'अत्ता एत्थ' इत्यादौ नियतसम्बन्धः, 'कस्स वा ण होइ रोसो' इत्यादाव-नियतसम्बन्धः ।

विपरीतरए लच्छी वन्हं दट्ठण णाहिकमलट्ठं ।

हरिणो दाहिणणअणं रसाउला अत्ति ठक्केइ ॥ १३७ ॥

इस प्रकार अभिधा, तात्पर्य और लक्षणात्मक तीनों व्यापारोंके बाद होनेवाला [अतः इन तीनों व्यापारोंसे भिन्न] ध्वनन [व्यञ्जन, गमन] आदि नामक व्यापारको अस्वीकार नहीं किया जाता है [उसका मानना सब प्रकारसे अनिवार्य ही है] ।

पूर्वोक्त नियत-अनियत-सम्बन्धके तीन उदाहरण

पृष्ठ २५० पर लक्ष्यार्थ तथा व्यङ्ग्यार्थका भेद बतलाते हुए लिखा था कि लक्ष्यार्थ नाना-विध होनेपर भी अनेकार्थक शब्दके अर्थके समान ही नियतरूप होता है । परन्तु प्रतीयमान अर्थ नियतसम्बन्ध, अनियतसम्बन्ध और सम्बद्धसम्बन्ध तीन प्रकारका होता है । यह बात वहाँ कह तो दी थी, पर उदाहरण द्वारा उसका स्पष्टीकरण नहीं किया जा सका था । इसलिए अब ग्रन्थकार सिंहावलोकनन्यायसे उसको उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं । नियतसम्बन्ध और अनियतसम्बन्ध पदोंकी दो प्रकारकी व्याख्या टीकाकारोंने की है । कुछके अनुसार नियतसम्बन्धका अर्थ प्रसिद्ध सम्बन्ध और अनियतसम्बन्धका अर्थ अप्रसिद्ध सम्बन्ध होता है । दूसरोंके अनुसार नियतसम्बन्धका अर्थ वाच्य-व्यङ्ग्यकी समानविषयता और अनियतसम्बन्धका अर्थ दोनोंकी भिन्नविषयता है । उदाहरण दोनों दशाओंमें एक ही है । 'अत्ता एत्थ णिमज्जइ' में वाच्यार्थमें खाटपर गिर पड़नेका निषेध किया जा रहा है । पर व्यङ्ग्य अर्थमें उसे खाटपर आनेका निमन्त्रण दिया जा रहा है । इस प्रकार वाच्यार्थ तथा व्यङ्ग्यार्थ, दोनों एक-दूसरेके विपरीत हैं । इसलिए उन दोनोंका विरोधसम्बन्ध है । यह विरोधसम्बन्ध प्रसिद्ध सम्बन्ध है । इसलिए प्रथम व्याख्याके अनुसार यह नियतसम्बन्ध या प्रसिद्ध-सम्बन्धवाले व्यङ्ग्यका उदाहरण हुआ । इसके विपरीत 'कस्स वा न भवति रोपो' [उदाहरण म० १३५] अनियतसम्बन्धके उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया गया है । यहाँ वाच्यार्थका नायिकासे सम्बन्ध है और व्यङ्ग्यार्थका सम्बन्ध नायक, पडोसिन, उपपत्ति, सपत्नी, सास, उपपत्तिकी स्त्री आदि अनेकमें हो सकता है । इस वाच्यार्थका व्यङ्ग्यार्थके साथ कोई नियत या प्रसिद्ध सम्बन्ध नहीं दिखलाया जा सकता है । इसलिए प्रथम व्याख्याके अनुसार यह अनियतसम्बन्धका उदाहरण है ।

दूसरे व्याख्याकारोंने नियतसम्बन्धमें वाच्य तथा व्यङ्ग्यकी समानविषयता तथा अनियतसम्बन्धमें दोनोंकी भिन्नविषयताका ग्रहण किया है । 'अत्ता एत्थ' इत्यादि पहिले उदाहरणमें वाच्य तथा व्यङ्ग्य दोनों अर्थोंका विषय या बोधव्य एक ही व्यक्ति पथिक है इसलिए वह नियतसम्बन्धका उदाहरण है । और 'कस्स वा न भवति रोपो' इत्यादिमें वाच्यार्थका विषय मन्त्री तथा व्यङ्ग्यार्थका विषय नायक, पडोसिन, उपपत्ति, सपत्नी, सास, उपपत्तिकी स्त्री आदि अनेक है । इस प्रकार वाच्यार्थ तथा व्यङ्ग्यार्थोंका विषयभेद होनेसे यह अनियतसम्बन्ध व्यङ्ग्यका उदाहरण है । इसीको आगे कहते हैं—

उन [तीन प्रकारके व्यङ्ग्यार्थों]मेंने 'अत्ता एत्थ' इत्यादि [उदाहरण म० १३६] में [व्यङ्ग्यार्थ] नियतसम्बन्धवाला और 'कस्स वा न भवति रोपो' इत्यादि [उदाहरण म० १३५] में अनियतसम्बन्धवाला है [सम्बद्ध सम्बन्ध अर्थात् परम्परितसम्बन्धवाले व्यङ्ग्यका उदाहरण अगला श्लोक है] ।

[विपरीतरते लक्ष्मीर्निर्माणं दृष्ट्वा नाभिकमलस्यम् ।

हरेर्दक्षिणनयनं रसाकुला इति स्थगयति ॥ इति संस्कृतम्]

इत्यादौ सम्प्रसारसम्बन्धः । अत्र हि हरिपदेन दक्षिणनयनस्य सूर्यात्मकता व्यज्यते तन्निमीलनेन सूर्यास्तमयः, तेन पद्मस्य सङ्कोचः, ततो ब्रह्मणः स्थगनम्, तत्र सति गोप्या-
हस्यादर्शनेन अनिर्यन्त्रणं निधुवनविलसितमिति ।

परम्परितसम्बन्धका उदाहरण

[विष्णुजीके साथ] विपरीत रतिके समय [उनकी] नाभिके कमलमें बैठे हुए ब्रह्माको देखकर [कामके आवेगसे व्याकुल] लक्ष्मी [स्वयं अपने व्यापारसे हट तो न सकती, पर मेरे इस व्यापारको ब्रह्माजी न देख सकें इसलिए कमलको वन्द कर देनेके लिए] विष्णुजीके दाहिने नेत्र [सूर्य] को ढँक देती हैं ॥१३७॥

इत्यादि [उदाहरण]में [वाच्यार्थ तथा व्यङ्ग्यार्थका सम्बद्धसम्बन्ध अर्थात्] परम्पराकृत सम्बन्ध है । यहाँ 'हरि'पदसे [विष्णुके] दाहिने नेत्रकी सूर्यरूपता व्यक्त होती है, उसको वन्द कर देनेसे सूर्यका अस्त होना और उससे कमलका वन्द होना, उससे ब्रह्माजीका [कमलके भीतर] वन्द हो जाना और उसके वन्द हो जानेपर गोप्य अज्ञा [और उसके साथ ही गोप्य व्यापार] के न देखे जानेसे निर्विघ्न सुरतविलास यह [सब परम्परितसम्बन्धसे व्यङ्ग्य] है ।

लक्षणासे भिन्न व्यञ्जनासाधक युक्तियोंका सारांश

'ननु रामोऽस्मि सर्वे ददौ' पृष्ठ १४९ से लेकर 'विपरीत रते लक्ष्मीः' इत्यादि उदाहरण स० १३७ तक ज्ञानकारने यह निरूप किया है कि व्यञ्जनाका काम लक्षणासे भी नहीं निकल सकता है । इसलिए उने लक्षणासे भिन्न पृथक् वृत्ति मानना ही होगा । इसमें उन्होंने निम्नलिखित छह युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं, जिनका सारांश इस प्रकार है—

(१) लक्ष्यार्थकी प्रतीतिके लिए मुख्यार्थका बाध होना आवश्यक है परन्तु 'अत्ता एव निमज्ज' आदि उदाहरण सख्या १३६ में मुख्यार्थका बाध नहीं होता है । फिर भी निषेधपरक वाच्यार्थसे विभिन्नपरक 'निमज्जण' रूप व्यङ्ग्य अर्थ प्रतीत होता है । यह लक्षणाका विषय नहीं हो सकता है । इसलिए व्यञ्जनाको लक्षणासे भिन्न ही मानना होगा ।

(२) अभिधा जिस प्रकार सदैवावकी अपेक्षा रखती है उसी प्रकार लक्षणा मुख्यार्थबाध आदि हेतुओंके बिना नहीं हो सकती है । इसलिए उसको अभिधाकी 'पुच्छभूत' कहा गया है । व्यञ्जना इन सब बन्धनोत्ते मुक्त है । इसलिए वह लक्षणाके अन्तर्गत नहीं हो सकती है । उसे लक्षणासे भिन्न स्वतन्त्र वृत्ति ही मानना होगा ।

(३) अभिधा और लक्षणा दोनोंमें यद्यपि एक ही मन्त्रसे अनेक अर्थोंकी प्रतीति हो सकती है परन्तु वह सब नियतसम्बन्धवाला अर्थ ही होता है । पर व्यञ्जनासे जिन विभिन्न अर्थोंकी प्रतीति होती है वे नियतसम्बन्धवाले भी होते हैं और अनियतसम्बन्धवाले भी होते हैं तथा परम्परितसम्बन्धवाले भी होते हैं । 'अत्ता एव निमज्ज' (१३६) में व्यङ्ग्यार्थ नियतसम्बन्ध अर्थात् एकव्यक्तिविषय अथवा प्रसिद्धसम्बन्धवाला है । 'कस्य वा न भवति रोषो' [१३५] में व्यङ्ग्यार्थ अनियतसम्बन्धवाला अर्थात् वाच्यार्थसे भिन्नविषय अथवा अप्रसिद्धसम्बन्धवाला है । और 'विपरीतरते' [१३७]

इस वृत्तिवादी कस्यही और काव्यता 'वाण' 'व्यञ्जना' है। इसलिए यहाँ आचार्य मम्मटने इस व्यञ्जनाकी गतिके लिए इतना आगा और इतना प्रयत्न प्रयत्न किया है। पर अभी तो वे केवल भीमाग्रासे निवृत्त पाये हैं, वेदान्ती, वैयाकरण और नैयायिक आदिसे निवृत्तना अभी शेष है। इसलिए इस उल्लासके प्रोप भागमें ये इन तीनों मतोंका सङ्गठनकर व्यञ्जनाकी स्थापना करनेका प्रयत्न करेंगे।

'एका क्रिया द्व्यर्थकरी प्रसिद्धा'

अगले अनुच्छेदमें ग्रन्थकार 'अष्टाध्यायीवाद'की चर्चा उठाकर उसमें भी व्यञ्जनावृत्तिकी भाग्यताका प्रतिपादन करेंगे। यह अष्टाध्यायीवाद सिद्धान्त वेदान्ती और वैयाकरण दोनों मानते हैं। इसलिए इस एक ही सिद्धान्तकी आलोचना द्वारा उन्होंने वेदान्ती तथा वैयाकरण दोनोंके व्यञ्जनाविरोधी मतकी एक साथ ही आलोचना कर दी है। इस प्रक्रियासे लेखमें कुछ लाभ तो हो गया है, परन्तु ग्रन्थकी पक्षियों अस्पष्ट और क्लृप्त हो गयी है। टीकाकार भी यहाँ चक्करमें पड़ जाते हैं कि यह किसके मतकी आलोचना की जा रही है। 'सारबोधिनी' और 'वालबोधिनी' टीकाकारोंने इसे वेदान्तिवादी आलोचनापरक माना है और प्रभाकरने इसे वैयाकरणोंकी आलोचनापरक माना है। पर चारारवमें ग्रन्थकारने यहाँ एक ही तीरसे दो निशाने मारे हैं। इस अष्टाध्यायीवादकी आलोचना द्वारा उन्होंने वेदान्तियों और वैयाकरणों दोनोंके मतोंकी आलोचना कर दी है। इनकी यह एक ही निष्ठा 'द्व्यर्थकरी' हो गयी है।

वेदान्तियोंका अष्टाध्यायीवाद

(१) शब्दबोधकी प्रक्रियामें साधारणतः 'पदार्थसमर्गबोध'को 'वाक्यार्थ' कहा जाता है। वाक्यमें प्रयुक्त हुए पदोंसे पहिले 'पदार्थों'की उपस्थिति होती है। उसके बाद उन पदार्थोंका परस्पर सम्बन्ध होता है। इसी 'पदार्थसमर्ग'को वाक्यार्थ कहा जाता है। इसलिए सभी वाक्य साधारणतः 'पदार्थसमर्गगोचरप्रतीति'को उत्पन्न करते हैं।

परन्तु वेदान्तियोंने एक प्रकारके ऐसे वाक्योंकी भी कल्पना की है, जो समर्गविषयक प्रतीतिको नहीं कराते हैं। ऐसे वाक्योंको वे 'अष्टाध्यायीवाक्य' कहते हैं। वेदान्तग्रन्थोंमें 'समर्गगोचरप्रतीतिजनकत्वम् अष्टाध्यायीत्वम्' यह अष्टाध्यायीका लक्षण किया गया है। इस श्रेणीमें मुख्यरूपसे लक्षणवाक्य आते हैं। लक्षणवाक्योंको अष्टाध्यायीवाक्य माननेका मुख्य आधार, प्रश्न और प्रतिवचनके सारूप्यका सिद्धान्त है। जिस विषयमें प्रश्न किया जाय उसी विषयमें उत्तर दिया जाय यह एक सामान्य सिद्धान्त है। प्रश्न कुछ किया जाय, उत्तर कुछ और ही दिया जाय तो यह उचित नहीं है। किसी पदार्थके स्वरूपकी जिज्ञासा होनेपर लक्षणवाक्य द्वारा उसका उत्तर दिया जाता है। जैसे कोई पूछे कि आकाशमें 'कतमश्चन्द्रः' चन्द्रमा कौन सा है ? तो उत्तर देनेवाला कहता है कि 'प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्रः' जो सबसे अधिक प्रकाशमान है वह चन्द्रमा है। यहाँ चन्द्रमाके स्वरूपके विषयमें प्रश्न है तो उत्तर भी स्वरूपमात्रविषय ही होना चाहिये। इसलिए 'प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्रः' इस उत्तरवाक्यको केवल रूपपरक मानना चाहिये, समर्गपरक नहीं। अर्थात् इससे पदार्थसमर्गका बोध नहीं होता है। सामान्य वाक्योंके समान इसको भी यदि 'समर्गगोचरप्रतीति'का जनक मान लिया जाय तब तो 'आम्नात् पृष्ट' कीविदारान् आच्छेद'वाली बात हो जायगी। प्रश्न स्वरूपविषयक है। उत्तर समर्गविषयक हो, यह उचित नहीं है। अतः यह वाक्य, समर्गका नहीं स्वरूपमात्रका बोधक होनेमें अष्टाध्यायीवाक्य कहलाता है। इसी प्रकार मारे लक्षणपरक वाक्य, 'समर्गगोचरप्रतीति'के

जनक होनेसे 'अखण्डार्थ' वाक्य कहलाते हैं। 'तत्त्वमसि', 'सोऽय देवदत्त.' आदि वाक्योंको भी वेदान्ती अखण्डार्थ वाक्य ही मानते हैं। यह अखण्डवाक्यकी एक व्याख्या है।

(२) परन्तु दूसरे व्याख्याकारोंने 'अखण्डार्थवाक्य'की व्याख्या प्रकारान्तरसे की है। साधारणतः क्रियाकारणभावको स्वीकार कर उत्पन्न होनेवाले शब्दबोधको 'सखण्डबोध' कहा जाता है, क्योंकि उसमें वाक्यका क्रियाकारक आदि रूपमें अनेक खण्डोंमें विच्छेदपण किया जा सकता है। उससे भिन्न अर्थात् जिसमें क्रियाकारकभाव आदि रूप खण्डोंमें वाक्य या वाक्यार्थका विभाग न किया जा सके उसको 'अखण्डवाक्य' या 'अखण्डवाक्यार्थ' कहा जाता है। 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' इस वेदान्त सिद्धान्तमें यह सारा जगत् और उसमें दिखलायी देनेवाला नानात्व ही मिथ्या है। इसलिए उनके निद्धान्तमें धर्मधर्मिभाव तथा क्रियाकारकभाव आदि भी मिथ्या है। अतएव उनके यहाँ पारमार्थिक रूपमें अभिधा और लक्षणा, व्यञ्जना आदिकी सत्ता नहीं मानी जाती है। पर व्यावहारिकरूपमें अभिधा और लक्षणाकी सत्ता मानते हैं। लक्षणाके साहित्य आदि अन्य शास्त्रोंमें केवल 'उपादानलक्षणा' तथा 'लक्षणलक्षणा' ये दो ही भेद माने गये हैं। इनके ही दूसरे नाम क्रमशः 'अजहल्लक्षणा' तथा 'जहल्लक्षणा' रखे गये हैं। पर वेदान्तियोंने 'तत्त्वमसि' इत्यादि महावाक्योंके अर्थके लिए 'अभिधा' और 'अजहल्लक्षणा' तथा 'जहल्लक्षणा' इन तीनोंसे अतिरिक्त 'जहदजहल्लक्षणा' नामक एक चौथा उपाहार भी माना है। उसको वे 'भागवत्यागलक्षणा' भी कहते हैं। इस प्रकार वेदान्तिपोंके मतमें परमार्थमें तो ब्रह्मको छोड़कर और सब कुछ ही मिथ्या है। न अभिधा है, न लक्षणा और न व्यञ्जना। न अखण्डवाक्य है, न अखण्डवाक्यार्थ। पर व्यवहारकालमें 'व्यवहारे भट्टनय.' के अनुसार यहाँ उनको अखण्डवाक्य तथा अखण्डवाक्यार्थतावादी कहा गया है।

वेदान्तानुगामिणी अखण्डवाक्यकी उन दोनो व्याख्याओंमें 'मत्तं जानमनस्त ब्रह्म', 'एकमसौ द्वित्वं द्वयं', 'नैव नानाभि क्रियान्', 'तत्त्वमसि', 'अहं ब्रह्मस्मि' इत्यादि वाक्योंमें अखण्डवृत्ति ही चन्दन होती है। उस अखण्डवृत्तिमें निग्राह्य परब्रह्म ही वाक्योक्त अर्थ होता है। अतएव वही उन वाक्योक्त वाक्यार्थ कहलाता है और वे वाक्य ही अखण्ड ब्रह्मके वाचक होते हैं। यह वाक्य प्रमाणोंकी 'अखण्डवृत्तिनिर्गम्य' वाक्यार्थ एव वाक्य, वाक्यमेव न नानाक्रम इत्यादि उस परीक्षा पत्तिका अर्थ है।

इसमें अखण्डमें ग्रन्थकारोंने 'तैत्तिर्यकविष्णुपदपतिर्न, पदपदार्थरूप्यनाकर्तव्यम्' यह जो पंक्ति लिखी है उसका अर्थ यह है कि 'देवदत्त भट्टनय' उस सिद्धान्तके अनुसार वेदान्ती भी 'नाना भाग्य' अखण्ड वृत्तिग्रहण न करिकों स्वीकार करने ही हैं। इसलिए उनको भी पदपदार्थ आदिकी रूप्यनाकर्तव्यता ही होती है। और उस दृष्टान्त निश्चेष-यदचन्दनम्' इत्यादि उदाहरणोंमें निग्राह्य परब्रह्म ही वाक्योक्त अर्थ है। इससे वेदान्ती अखण्डवाक्यका विषय मानना ही होगा।

इस प्रकार यह कि प्रायः ग्रन्थकारोंने अखण्डमिथ्यात्व भी न माना ही अपरिमितपरम विच्छेदक सिद्ध है। अतएव वेदान्तकारों के अनुसार इस परीक्षा में वेद व्याख्याकारों का मत अखण्डवाक्यार्थ अखण्डवाक्य ही है। परन्तु यह भी कहा है। कि वेद व्याख्याकारों का मत अखण्डवाक्यार्थ अखण्डवाक्य ही है।

वेदान्तानुगामिणी अखण्डवाक्यार्थ

अत्रोच्यते—भीरुपि गुरोः प्रभोर्वा निदेशेन, प्रियानुरागेण, अन्येन चैवंभूतेन हेतुना सत्यपि भयकारणे भ्रमतीत्यनेकान्तिको हेतुः । गुणो विभ्यदपि वीरत्वेन सिद्धान् विभेतीति विरुद्धोऽपि । गोदावरीतीरे सिद्धसद्भावः प्रत्यक्षादनुमानाद्वा न निश्चितः अपि तु वचनात् । न च वचनस्य प्रामाण्यमस्ति अर्थेनाप्रतिबन्धादित्यसिद्धम् । तत्त्वयमेवं-विधाद्वेतोः साध्यसिद्धिः ।

पक्षेण गुरु हेतुमे १. पक्षसत्य, २. सपक्षसत्य तथा ३. विपक्षानावृत्तस्य इन तीनों स्थितियों का होना आवश्यक है । यदि उनमेंसे किसी एक भी धर्मही न्यूनता हो जाती है तो वह हेतु, हेतु नहीं बन जाता है अपितु 'हेत्याभास' बन जाता है । जो हेतु पक्षमें न पाया जाय अर्थात् पक्षसत्य न हो व 'स्वरूपासिद्ध' नामक 'हेत्याभास' कहा जाता है और जो हेतु विपक्षानावृत्त धर्ममें रहित है वह 'अनेकात्मिक हेत्याभास' कहा जाता है । यहाँ महिमभट्टने 'सिद्धोपलब्धि'को 'भीरुभयानुरागस्य' सिद्ध करनेके लिए हेतुसममे प्रस्तुत किया है । किन्तु यह अनेकात्मिक हेतु है । ताँ-ताँ भीरुभयानुराग होता हो, वहाँ वहाँ भयके कारणका अभाव हो, इस प्रकारकी कोई स्थिति भी नहीं है । क्योंकि गुलाबिने भयके कारणको जानते हुए भी शरावी आगमने भीरु वैदिक आदिनी जान ही पाता है । इसी प्रकार वही प्रभुकी आगमने, वही गुरुकी आगमने और वही प्रियके अनुसरणमें भयके कारणके होते हुए भी भीरुकी भी पशुति पायी जाती है । इसलिए यह हेतु 'अनेकात्मिक' है ।

इसमें अतिरिक्त दूसरा दोष यह है कि गोदावरीतीर यहाँ 'पक्ष' है । उनमें 'विपक्ष' की रूप हेतुका निश्चितरूपसे होना आवश्यक है । यदि अनुमान करनेवाले पशुतिहीने 'गोदावरी' की रूप पक्षमें सिद्धको देखा होता तब तो उसको 'पक्षसत्य' हेतु कहा जा सकता था । परन्तु पक्षानावृत्ति के डले देखा तो नहीं है । केवल उस स्त्रीके कहते ही उसको उसका जान ही रहा है । पक्ष ही पक्ष कहा जाय वह प्रमाण ही हो, इस प्रकारकी कोई स्थिति न होनेसे वचनमात्रको प्रमाण न माना जा सकता । इसलिए गोदावरी तीरपर सिद्धी सत्ता निश्चित नहीं है । परन्तु 'विपक्ष' ही 'स्वरूपासिद्ध' ही प्रमाणके अनुसार 'सिद्धोपलब्धि' रूप हेतुके गोदावरी तीर पर 'विपक्ष' ही स्थिति न होनेसे यह हेतु 'स्वरूपासिद्ध' हेत्याभास हो जाता है । इस प्रकारके हेतु 'अनेकात्मिक' ही 'स्वरूपासिद्ध' होनेसे अनुमान द्वारा भ्रमनिमित्तका शान नहीं हो सकता है । यह वचन ही 'अनेकात्मिक' ही प्रमाणसिद्धि बलवत् माननी चाहिये । यह सिद्धान्तस्य दृष्टा ।

इस [पूर्वपक्षके होने] पर [उसके सण्टनको लिए] प्राप्त है कि—भीरु भी प्रभुकी अथवा गुरुकी आगमने अथवा प्रियाके अनुसरणमें अथवा इसी प्रकारके किसी अन्य कारणसे भयका कारण होनेपर भी घृणता है । इसलिए यह हेतु २. 'अनेकात्मिक' [हेत्याभास] है । और छुटोसे उसीपर भी वीर होनेसे निरासे नहीं उठता है । इसलिए ३. 'विपक्ष' [हेत्याभास] भी है । [तीसरा दोष यह है कि] गोदावरीके सिद्धोपलब्धि हीना प्रत्यक्षसे तथा अनुमानसे निश्चित नहीं हुआ है किन्तु वचनसे । अर्थात् सत्य [वचनका] प्रतिबन्ध [अर्थात् वचनसे जिस अर्थकी प्रतीति हो वह अर्थ सत्य होने ही चाहिये इस प्रकारका निषेध या स्थिति] न होनेसे वचनका प्रामाण्य नहीं है । इसलिए [पक्षमें हेतुके न होनेसे] ३. 'स्वरूपासिद्ध' [हेत्याभास] भी है । जो इस प्रकार के [प्रियोपलब्धि] हेतुसे साध्यकी सिद्धि किस तरह [अनुमान मात्र] से सकती है [अर्थात् अनुमान मात्र सिद्धि नहीं हो सकती है] ।

॥ १ ॥ न-ग-रि-नि-त्रं य-त्परं सा-व्य-ह-य-मु-पा-ह-त-म ।

गणपतयान्तरतस्तत्र विंशतिस्त्रिभार्यजद्वयोः ॥४८॥

॥ न नाना-विधैः संयोजित-सु, न तन्निरे वा गन्तव्य ।

[illegible]

उत्तराखण्ड

[illegible]

विशेषतः दो शब्दनिष्ठाता पर्याप्तिते दो भेद विनं गये थे उनका आशय यह नहीं है कि इन निष्ठाता पर्याप्तिते शब्दरत्ना को उपयोग नहीं। वास्तवमें तो दोनोंमें दोनोंका ही उपयोग होता है, जैसे कि शब्दनिष्ठाता उदाहरण 'रत्नान्व्योच्छलदच्छ' इत्यादि प्रथम उल्लासमें निष्ठा गण था। उनमें शब्दरत्ना पञ्च सद्विधों पर्यप्त उच्चर्य वर्णित होनेके कारण व्यतिरेकरूप अर्थान्वयन भी होनेसे पर्याप्तितता भी है। और 'मिगिर्यत मानदमात्ममन्दिरात्' इत्यादि अर्थविशेषके उदाहरणमें 'मानदमात्ममन्दिरात्'में शब्दरत्नी आश्रित होनेसे शब्दगुणप्रसारूप शब्दालङ्कारके भी होनेसे शब्दनिष्ठाता भी है। परन्तु 'प्राधान्येन व्यवस्था भवति' इस नियमके अनुसार उनमेंसे जहाँ जिसकी प्रधानता होती है उसमें आधाररत्न उच्चता नामकरण किया जाता है। सबसे पहिले इसी बातको आधार निम्नलिखितप्रकार करते हैं—

[सू० ७०]-शब्दचित्र तथा अर्थचित्र [नामसे] जो दो प्रकारके [चित्र] काव्य पणिते [प्रथम उल्लासमें] पाते गये हैं उनमें शब्दचित्र तथा अर्थचित्र शब्दोका प्रयोग [स्थिति] गुणप्रधानभावमें होता है [अर्थात् दोनोंमें दोनों प्रकारकी चित्रताकी स्थिति सम्भव होनेपर भी शब्द और अर्थकी चित्रतामेंसे जहाँ जिसकी प्रधानता होती है उसको आधारपर उसको शब्दचित्र या अर्थचित्र कहा जाता है। दूसरेकी भी गौण स्थिति रहती है]।

न किञ्चिन्नमो अर्थचित्रताका अभाव, अथवा अर्थचित्रमे शब्द [के चित्रत्व]
या [अभाव होता है]।

आगे मन्त्रधारने 'भामर' से 'पाद्याल' द्वार से तीन श्लोक उद्धृत किये हैं। इन श्लोकोंमें 'भामर' ने वर प्रतिपादन किया है कि कुछ लोग स्वरा आदि अर्धालंकारोंको ही प्रधान अलंकार मानते हैं शब्दालंकारोंको अलंकार नहीं मानते हैं। दूसरे लोग रूपवादि अर्धालंकारोंकी प्रतीति अर्थ-

तथा चोक्तम्—

“रूपकादिरलङ्कारन्तस्यान्यैर्वहुधोदितः ।
न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम् ॥
रूपकादिमलङ्कारं बाह्यमाचक्षते परे ।
सुपां तिङां च व्युत्पत्तिं वाचां वाञ्छन्त्यलङ्कृतिम् ॥
तदेतदाहुः सौशब्द्यं नार्थव्युत्पत्तिरीदृशी ।
शब्दाभिधेयालङ्कारभेदादिष्टं द्वयन्तु नः ॥” इति ॥

शब्दचित्रं यथा—

प्रथममरुणच्छायस्तावत्ततः कनकप्रभः
तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलव्युतिः ।
उदयति ततो ध्वान्तध्वंसक्षमः क्षणदामुखे
सरसविसिनीकन्दच्छेदच्छविर्मगलाञ्जनः ॥ १३९ ॥

प्रतीतिके वाद होती है इसलिए उनको बाह्य या गौण अलङ्कार कहते हैं और शब्दालङ्कार—जिसे ‘सौशब्द्य’ भी कहा जाता है—की प्रतीति काव्यके सुनते ही होती है इसलिए उसीको प्रधान अलङ्कार मानते हैं। किन्तु ‘भामह’ अपने सिद्धान्तमतका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हमको तो शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार भेदसे दोनो ही इष्ट है। इसी गैलीसे ग्रन्थकारने यहाँ चित्रकाव्यमे शब्दचित्र तथा अर्थचित्र दोनोका समन्वय किया है। इसलिए प्रमाणरूपमे ‘भामह’के वचन उद्धृत करते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं कि—

[जैसा कि] प्राचीन आचार्य [भामह ने] कहा भी है—

अन्योंने नाना प्रकारके रूपकादि [अर्थालङ्काररूप] अलङ्कारोका प्रतिपादन किया है। [अर्थात् इनके मतमें अर्थालङ्कार ही मुख्य अलङ्कार हैं। क्योंकि] सुन्दर होनेपर भी [जैसे] विना अलङ्कारके सुन्दरियोंका मुख शोभित नहीं होता है [उसी प्रकार विना अर्थालङ्कारोंके सुन्दर शब्दोवाला काव्य भी अच्छा नहीं लगता है]।

दूसरे लोग रूपकादि अर्थालङ्कारोको [क्योंकि उनकी प्रतीति अर्थज्ञानके वाद होती है इसलिए] बाह्य अलङ्कार कहते हैं और सुवन्त और तिङन्त पदोंकी व्युत्पत्ति [विशेषणानुप्रासादिरूपेण उत्पत्तिं सन्निवेशं] को ही वाणीका [वास्तविक अन्तरङ्ग] अलङ्कार मानते हैं [क्योंकि काव्यके सुनते ही शब्दालङ्कारोकी प्रतीति हो जाती है अतः शब्दालङ्कार ही अन्तरङ्ग कहलाते हैं]।

इस [सुवन्त तिङन्त पदोंकी व्युत्पत्ति या सुन्दर सन्निवेश] को ही वे ‘सौशब्द्य’ नामसे कहते हैं [वह सुनते ही चमत्कारको उत्पन्न करता है इसीलिए उसीको मुख्य अलङ्कार नामसे कहते हैं]। अर्थसौन्दर्य [अर्थव्युत्पत्ति] तो इस प्रकारका [सद्यः चमत्कारजनक] नहीं होता है [उसकी प्रतीति तो अर्थज्ञानके वाद होती है इसलिए अर्थालङ्कारके गौण या बाह्य अलङ्कार कहलाते हैं]। हम [भामह] को तो शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार भेदसे दोनों ही इष्ट हैं।

शब्दचित्र [का उदाहरण] जैसे—

[उदय होते समय चन्द्रमा] पहिले लाल रङ्गका, उसके बाद मोनेके समान

अर्थचित्रं गथा—

ते दृष्टिमात्रपतिता अपि कस्य नात्र
क्षोभाय पद्मलदशामलकाः खलाश्च ।
नीचाः सर्वे सविलासमलीकलग्ना
ये कालतां कुटिलतामिव न त्यजन्ति ॥ १४० ॥

यद्यपि सर्वत्र काव्येऽन्ततो विभावादिरूपतया पर्यवसानम्, तथापि स्फुटस्य रसस्या-
नुपलम्भादव्यङ्ग्यमेतत्काव्यद्वयमुक्तम् । अत्र च शब्दार्थालङ्कारभेदाद् बहवो भेदाः । ते
चालङ्कारनिर्णये निर्णेष्यन्ते ।

इति काव्यप्रकाशे शब्दार्थचित्रनिरूपणं नाम पष्ठ उल्लासः ।

[पीत] कान्तिवाला, उसके वाद विरहसे पीड़ित सुन्दरीके कपोलकी [श्वेत] कान्ति-
वाला उदय होता है । उसके वाद रात्रिके प्रारम्भमें ताजे मृणालदण्डके समान [अत्यन्त
श्वेत] कान्तिवाला होकर अन्धकारका नाश करनेमें समर्थ होता है ॥१३९॥

अर्थचित्र [का उदाहरण] जैसे—

सवन पलकोवाली सुन्दरियोंके केश और दुष्ट पुरुष, जो विलासपूर्वक सदैव
अलीक [केशपक्षमें ललाट तथा रालपक्षमें मिथ्याभाषण] में लगे हुए, कुटिलता
[केशपक्षमें टेढ़ेपन और रालपक्षमें दुष्टता] के समान कालेपनको नहीं छोड़ते हैं,
दिरालाथी देते ही किसके चित्तमें क्षोभ उत्पन्न नहीं करते हैं [अर्थात् कामिनियोंके
काले और घुंघराले केश और उन्हींके समान काले और कुटिल वृत्तिके दुष्ट पुरुष
वेगनेवालोंके हृदयको क्षुब्ध कर देते हैं ॥१४०॥

इनमेंसे पहिले उदाहरणमें अनुप्रासरूप शब्दालङ्कारकी प्रधानताके कारण उसको शब्दचित्र
और दूसरे उदाहरणमें समुच्चय, उपमा तथा श्लेष आदि अर्थाङ्कारोंके प्रधान होनेसे उसको
अर्थचित्र कहा है ।

यद्यपि सभी काव्योंमें [वर्णित सभी पदार्थोंका रसके] विभावादिरूपमें पर्यवसान
होता है [इसलिए सभीमें व्यङ्ग्यका सम्बन्ध रहता है इसलिए ध्वनि और गुणी-
भूतव्यङ्ग्य दो ही काव्य मानने चाहिये] फिर भी [चित्रकाव्यके इन दोनों उदाहरणोंमें]
स्पष्टरूपसे रसकी प्रतीति न होनेसे इन दोनों काव्योंको व्यङ्ग्यरहित [अधम]
काव्य कहा गया है ।

इनमें भी शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कारोंके भेदसे बहुत-से भेद हो सकते हैं ।
अलङ्कारोंके निर्णयके अघसरपर [दशम उल्लासमें] उनका निर्णय करेंगे ।

काव्यप्रकाशमें शब्दचित्र तथा अर्थचित्रका निरूपण करनेवाला

पष्ठ उल्लास समाप्त हुआ ।

श्रीमदानन्दविन्दरसिद्धान्तशिरोमणिनिरचिताया

काव्यप्रकाशदीपिकाया हिन्दीव्याख्याया

५३ उल्लास समाप्त ।

सप्तम उल्लासः

काव्यस्वरूपं निरूप्य दोषाणां सामान्यलक्षणमाह—

[सू० ७१] मुख्यार्थहनिर्दोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद् वाच्यः ।

उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः ॥ ४९ ॥

हतिरपकर्षः । शब्दाद्या इत्याद्यग्रहणाद् वर्णरचने ।

विशेषलक्षणमाह—

[सू० ७२] दुष्टं पदं श्रुतिकटु च्युतसंस्कृत्यप्रयुक्तमसमर्थम् ।

निहतार्थमनुचितार्थ निरर्थकमवाचकं त्रिधाऽऽलीलम् ॥५०॥

सन्दिग्धमप्रतीतं ग्राम्यं नेयार्थमथ भवेत् क्लिष्टम् ।

अविमृष्टविधेयांशं विरुद्धमतिकृत समासगतमेव ॥५१॥

अथ काव्यप्रकाशटीपिकायां सप्तम उल्लासः

उल्लाससङ्गत

प्रथम उल्लासमें काव्यका लक्षण किया गया था । उसके बाद छठे उल्लासमें काव्यके भेदोपभेद आदिका वर्णनकर काव्यलक्षणकी ही व्याख्या करनेका प्रयत्न किया गया था । काव्यलक्षणमें 'अदोषौ', 'सगुणौ' और 'अनलङ्कृती पुनः कापि' ये पद भी हैं । इनमेंसे 'अदोषौ' पदकी व्याख्याके लिए पहिले दोषोके स्वरूपका स्पष्टीकरण होना चाहिये । इसलिए ग्रन्थकार दोषोंका निरूपण करनेके लिए इस सप्तम उल्लासको प्रारम्भ कर रहे हैं । इसमें भी सामान्य लक्षणके बाद ही विशेष लक्षण करना उचित होगा, इसलिए दोषका सामान्य लक्षण करते हैं—

[सू० ७१]—मुख्यार्थका अपकर्ष जिससे होता है उसको दोष कहते हैं ।

[मुख्यार्थ पदका अभिप्राय यहाँ वाच्यार्थ नहीं है, रस है] और रस मुख्य [अर्थ] है ।

[इसलिए मुख्यतः रसके अपकर्षजनक कारणको दोष कहते हैं । परन्तु] उसका [रसका]

आश्रय होनेसे वाच्य [अर्थ] भी [मुख्य अर्थ कहलाता] है । [इसलिए रसके साथ

चमत्कारी वाच्यका अपकर्षकारक भी दोष कहलाता है । उसको अर्थदोष कहते हैं] ।

शब्दादि [रस तथा वाच्यार्थ] इन दोनोंके [बोधनमें] उपकारक [सहायक] होते हैं

इसलिए उनमें भी वह [दोष] रहता है [और वह पददोष कहलाता है] ॥४९॥

[कारिकामें आये हुए] 'हति' [शब्दका अर्थ विनाश नहीं अपितु] अपकर्ष है । 'शब्दाद्याः' यहाँ आद्य पदके ग्रहणसे वर्ण और रचना [का ग्रहण होता है] ।

[इस प्रकार दोषका सामान्य लक्षण कर चुकनेके बाद] विशेष लक्षण कहते हैं—

[सू० ७२]—१. श्रुतिकटु, २. च्युतसंस्कार, ३. अप्रयुक्त, ४. असमर्थ, ५. निह-

नार्थ, ६. अनुचितार्थ, ७ निरर्थक, ८ अवाचक, ९. तीन प्रकारका अऽलील, १०.

सन्दिग्ध, ११. अप्रतीत, १२. ग्राम्य, १३. नेयार्थ [ये दोष पदगत एवं समासगत दोनों

प्रकारके होते हैं और], १४. क्लिष्ट, १५. अविमृष्टविधेयांश, १६. विरुद्धमतिकृत

[ये तीनों दोष] केवल ममामममें ही होते हैं ॥५०॥५१॥

(१) ध्रुतिकट्ट परुषवर्णरूपं दुष्टं यथा—

अनङ्गमङ्गलमृदापादभक्षितरक्षितः ।

आलिङ्गितः स तन्वद्गया कार्तार्थ्यं लभते कदा ॥ १४१ ॥

अत्र कार्तार्थ्यमिति ।

(२) च्युतसंस्कृति व्याकरणलक्षणहीनं यथा—

एतन्मन्दविपकतिन्दुकफलज्यागोदरापाण्डुर-

प्रान्तं एतत् पुलिनसुन्दरकरस्पर्शक्षमं लब्धयत् ।

तत् परलीपतिपुत्रि । कुञ्जरकुलं कुम्भाभयाग्न्यर्चना-

वीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतं मा युवाः ॥ १४२ ॥

अत्रानुनाथते इति । 'सर्पिषो नाथते' इत्यादाविनामिषेन नाथतेमागरेण विहितम्—'आशिषि नाथः' इति । अत्र तु याचनमर्थः । तस्मान् 'अनुनाथि सन्त्यजम्' इति पठनीयम् ।

१. फट्टेर वर्णरूपं दुष्टं [स्वापकार्यक पट] 'ध्रुतिकट्ट' [कट्टाणां] इति । तत्र—
कामदेवको मङ्गलमृदुरूप फटाक्षोषी परुषपरुषे उमङ्गल [उपलब्धे] लब्धयत्
कृशाक्षीसे आलिङ्गित पट [युवा] कय कृतार्थताको प्राप्त होता ॥१४१॥

यत्र कार्तार्थ्यं यत् [पट ध्रुतिकट्ट हे] ।

२. व्याकरणको संस्कारसे हीन [धर्मान जो पट व्याकरणक नियमक तत्र हीनो जात] च्युतसंस्कार [दोषयुक्त फटताता] हे । जैसे—

हे [सीतको] छोटेसे कामको स्वामीणी पुत्रि । यत् [तमारा का हीनो पट] का तेंहूँ [तिन्दुक] के फलको समान धीनम फलता 'आर' या 'अ' त्रिसंस्कार 'आ' या 'अ' मर्तेन [स्पर्श] करने योग्य दिगार्थी मे रहा है यत् पट 'आ' या 'अ' त्रिसंस्कार शण्डभूतको सम्यग्ज्ञानयी प्रार्थनासे उत्पन्न ना हीनर हीन फलता रहा है ।
भीम मोगता है कि तुम इस स्तनपशुपती पशोने भक्त जात हो । ॥ १४२ ॥

इसका अभिप्राय है कि बिना व्याकरणक नियमक तत्र हीनो जात ।
तमारे शण्डभूतके मर्तेन अर्थात् सीत, काम, अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, द्रुपद, भीम, शल्य, कर्ण, अश्वत्थामा, सम्यग्ज्ञान मिल जायता है । इसी फलसे तू हीन फलता ।
कृतार्थी फलता है । इसका तात्पर्य है कि 'आ' या 'अ' त्रिसंस्कार 'आ' या 'अ' मर्तेन [स्पर्श] करने योग्य दिगार्थी मे रहा है यत् पट 'आ' या 'अ' त्रिसंस्कार शण्डभूतको सम्यग्ज्ञानयी प्रार्थनासे उत्पन्न ना हीनर हीन फलता रहा है ।
भीम मोगता है कि तुम इस स्तनपशुपती पशोने भक्त जात हो । ॥ १४२ ॥

यत्र 'अनुनाथते' यत् [पट व्याकरणक नियमक तत्र हीनो जात] का तेंहूँ
मेरे पास भी हीनो जात, 'भीम' मर्ते ही नाथ जातसे ।
नाथ' शब्दसे विना शब्द । परन्तु 'यत्' [पट व्याकरणक नियमक तत्र हीनो जात] का तेंहूँ
'स्तनपशुपती पशोने' विना शब्द । इसी फलसे तू हीन फलता ।
हीन फलता है । जो 'अनुनाथ' अर्थात् भक्त जात हो । ॥ १४२ ॥

(५) निहतार्थं यदुभयार्थमप्रसिद्धेऽर्थे प्रयुक्तम् । यथा—

यावकरसाद्रपादप्रहारशोणितकचेन दधितेन ।

मुग्धा साध्वसतरला विलोक्य परिचुम्बिता सहसा ॥ १४५ ॥

अत्र शोणितशब्दस्य रुधिरलक्षणोन्मत्तनार्थेनोच्चलीकृतत्वस्योऽर्थो व्यवधीयते ।

(६) अनुचितार्थं यथा—

तपस्विभिर्या मुचिरेण लभ्यते

प्रयत्नतः सत्रिभिरिष्यते च या ।

प्रयान्ति तामाशुगतिं यशस्विनो ।

रणाश्वमेधे पशुतामुपागताः ॥ १४६ ॥

अत्र पशुपदं कातरतामभिच्यनर्त्तीत्यनुचितार्थम् ।

(७) निरर्थकं पादपूर्णमात्रप्रयोजनं चादिपदम् । यथा—

उत्फुल्लकमलकेसरपरागगौरमुते । मम हि गौरि ।

अभिवाञ्छितं प्रसिद्धयतु भगवति । युष्मत्प्रसादेन ॥ १४७ ॥

अत्र हि शब्दः

५. जो [शब्द] दोनों अर्थोंका वाचक होनेपर भी [अपेक्षाकृत] अप्रसिद्ध अर्थमें प्रयुक्त हो वा 'निहतार्थ' होता है । जैसे—

महावरसे गीले चरणके प्रहारसे जिसके चाल फुल्ल ताल तालमें लगने लगे ह उस प्रियतमने [पादप्रहारसे इनके रक्त निकल आया है, मेरा समझकर] उस भोली नायिकाको भयसे विहल देसकर खारसा उसका सुम्न कर दिया ॥ १४५ ॥

यहाँ शोणित शब्दके रुधिररूप [अधिक प्रसिद्ध] अर्थमें [कम प्रसिद्ध] रक्तवर्ण [चमकना] रूप अर्थ द्य जाता है । [इसलिए यह निरर्थक होय है] ।

६. अनुचितार्थ [दोषका उदाहरण] जैसे—

[शानकाण्टके अनुयायी] तपस्वी लोग जिस [मुक्तिरूप] नविषा [जो वे लोग परम्पराके प्रयत्नके बाद] बहुत देरमें प्राप्त कर पाते हैं सो [परमेश्वर के लक्षणा] यासिक लोग प्रयत्नपूर्वक [कर्म द्वारा] जिसको प्राप्त करता खाले हैं । परम्परा के लोग यत्नमें पशुके समान मारे गये [लोकमें] यशकी प्राप्ति करनेवाले और उस रुधिर के लक्षणा ही प्राप्त कर लेते हैं ॥ १४६ ॥

यहाँ पशुपद [मारे जानेवालेकी] कातरता [अशक्तता] का अर्थ है । इस लिए [पीरताके वर्णनमें] अनुचितार्थ है ।

७. केवल पादपूर्तिमात्रके लिए प्रयुक्त च आदि पद निरर्थक हैं । जैसे—
मिले हुए कमलके पौंसके पूर्ण [पराग] के समान नौर दानवित्तकी है । यशस्व पार्वति ! आपकी रुपासे मेरा मनोरथ पूर्ण हो ॥ १४७ ॥

यहाँ हि शब्द [केवल पादपूर्तिके लिए प्रयुक्त होता है] ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ [५]

॥ १ ॥

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$

[illegible]

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

अत्राशयशब्दो वासनापर्यायो योगशास्त्रादावेव प्रयुक्तः ।

(१२) ग्राम्यं यत्केवले लोके स्थितम् । यथा—

राकाविभावरीकान्तसंक्रान्तद्युति ते सुखम् ।

तपनीयशिलागोभा कटिश्च हरते मनः ॥ १५६ ॥

अत्र कटिरिति ।

(१३) नेयार्थम्—

निरुद्धा लक्षणाः काश्चित् सामर्थ्यादभिधानवत् ।

क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित् काश्चिन्नैव त्वगक्तिः ॥

इति यन्निषिद्धं लाक्षणिकम् । यथा—

शरत्कालसमुत्लासिपूर्णमागर्वरीप्रियम् ।

करोति ते मुखं तन्वि चपेटापातनातिथिम् ॥ १५७ ॥

यहाँ 'आशय' शब्द वासना [कर्मसंस्कार]के वाचकरूपमें योगशास्त्र आदिमें ही प्रयुक्त होता है । [लोकमें नहीं, अतः यहाँ 'आशय' शब्दका प्रयोग अप्रतीत दोष है] ।

१२ ग्राम्य—जो शब्द केवल लोकमें प्रयुक्त होता है । जैसे—

पूर्णमाके चन्द्रमामे [अथवा चन्द्रमासे] जिसकी कान्ति संक्रान्त हो रही है [अर्थात् पूर्णिमाके चन्द्रमाने जिसकी कान्ति प्रात की है अथवा जिसने पूर्णिमाके चन्द्रमासे कान्ति प्रात की है] इस प्रकार तुम्हारा मुख और सोनेकी शिलाके समान मौन्दर्यावाली तुम्हारी कमर [मेरे] मनको मुग्ध कर रही है ॥ १५६ ॥

यहाँ कटि [कमर] यह [शब्द ग्राम्य है]

१३ नेयार्थ—

'नेय' नदि-प्रयोजनाभावे कविना कल्पितोऽर्थः । यत्र' जहाँ नदि और प्रयोजनरूप लक्षणाके अनुश्रवण न होनेपर भी कवि अपनी इच्छामें यो ही लक्षणमें शब्दका प्रयोग कर दे, वहाँ नेयार्थ दोष होता है । इसागिल्भट्टने 'तन्त्रवार्तिक'में लिखा है—

कुछ नदि लक्षणार्थ होती है, जो वाचक शब्द [अभिधान]के समान सामर्थ्यमें [अर्थका बोध करती है] और कुछ इस समय [प्रयोजनवश] की जाती है । [यें दोनों नदि तथा प्रयोजनवती लक्षणार्थ तो उचित हैं । परन्तु नदि तथा प्रयोजन इन दोनोंके अभावमें [स्वेच्छावृत्त्यै] कोई लक्षणा अशक्तिके कारण नहीं करनी चाहिये [अर्थात् इस प्रकारकी लक्षणा करनेपर 'नेयार्थत्व' दोष हो जाता है] ।

इसके अनुसार जो निषिद्ध लक्षणावाला पद है [यन् नेयार्थः] । जैसे—

ते वृक्षानि ! तुम्हारा मुख शरत्कालके चमकते हुए चन्द्रमाके नीचे तपती लगी है [चन्द्रमाके भी निरम्भुत कर रहा है] ॥ १५७ ॥

(१५) अविमृष्टः प्राधान्येनानिर्दिष्टो विवेकांगो यत्र तत् । यथा—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा-

वौनेगाड्विप्रसादोन्नतजयजगज्जातभिभ्यामहिम्नाम् ।

कैलासोत्थासनेन्द्राव्यतिकरपिशुनोत्सर्पिर्दोर्ध्नुधुराणां

द्वेषां चैवा किमेतत्कलमिदं नगरीरक्षणे यत्पयासाः ॥ १५९ ॥

अत्र मिथ्यामहिम्नं नानुवाचम्, अपि तु विधेयम् ।

यथा वा—

मन्त्रां नितम्बावनरोपयन्ती पुनः पुनः केसरदामकाशीम् ।

न्यासीकृतां स्थानविदां स्मरेण द्वितीयमौर्वीमिव कार्शकस्य ॥ १६० ॥

अत्र द्वितीयमनामुत्प्रेराम् । मौर्वी द्वितीयमिति युक्तः पाठः ।

२२. अविमृष्टोऽङ्गो ज्ञातः विवेकाशक्ता विचारः नदी विद्या यथा अङ्गी

तन्मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

मूर्त्तान्मुद्बृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तवारा- [संज्ञा] होना है । जैसे—

यथा वा—

वपुर्विरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु ।

वरेषु यद्वालमृगादि । मृग्यते तदस्ति किं व्यन्तमपि त्रिलोचने ॥१६१॥

अत्रालक्षिता जनिरिति वान्यम् ।

यथा वा—

आनन्दसिन्धुरतिचापलशालिचित्तसन्दाननैकसदनं धनमप्यमुक्ता ।

या सर्वदैव भवता तदुदन्तचिन्तातान्ति तनोति तव सम्प्रति धिग् धिगम्यान् ॥१६२॥

अत्र न मुक्तेति निषेधो विधेयः ।

अथवा जैसे [समासगत अधिशिष्टविधेयांशका दूसरा उदाहरण]

हे मृगशावकके समान नेत्रवाली, [जिस शिथली प्राणिके लिए उतना फंदे का तपश्रम कर रही हो उनका] शरीर तीन नेत्रवाला [विस्मयाक्ष] है, उनके जन्मका कोई पता नहीं और [दरिद्रताके कारण] सग्नतासे ही उसके धनकी सूचना मिल जाती है । [तो फिर] वरोंमें जो [रूप, कुल तथा धन] दिया जाता है उनमेंसे कोई पद भी गुण तीन औरवाले [शिव]में है ? [जो तुम उसके लिए व्याकुल हो रही हो ।] ॥१६१॥

यहाँ [समस्तपदके स्थानपर] 'अलक्षिता जनिः' यह [व्यस्त] कहना चाहिये ।

यहाँ जिसके जन्मका कुछ पता नहीं इस रूपमें जन्मकी अल्पता दी गई है । इस अलक्ष्यता पदको समासमें नहीं रखना चाहिये । उसे समासमें रखनेमें अधिशिष्टविधेयांश दोष हो गया है । यह भी बहुतही समासका उदाहरण है, आगे नञ् समासमें अधिशिष्टविधेयांशका उदाहरण देते हैं । निषेधा कि नञ् दो प्रकारका है, एक 'प्रत्ययप्रतिषेध' नञ्, दूसरा 'पुंल्लिंग' नञ् । 'प्रत्ययप्रतिषेध', निषेध करनेके लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात् जहाँ निषेधाधी प्रधानता होती है वहाँ 'प्रत्ययप्रतिषेध'का और प्रतिषेधकी अप्रधानतामें सारा पद कि, निषेधके लिए 'पुंल्लिंग' प्रयोग होता है ।

ही नञ्को समासवाते पुंल्लिंगप्रत्ययपर ।

पुंल्लिंगः सङ्ग्राही प्रत्ययरञ् निषेधर ।

नञ् किसी अन्य पदके साथ समस्त हो जानेपर सारा 'पुंल्लिंग' बन जाता है । यह प्रधानता नहीं रहती है । अतः प्रतिषेधकी प्रधानता होनेपर यदि पुंल्लिंग सार्थात् समासगत नञ्का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ अधिशिष्टविधेयांश दोष हो जाता है, जैसे आगे स्तोत्रमें 'अन्ता' पदके प्रयोग दोष आ गया है । यहाँ १६२, १६३, १६४ तीन उदाहरणोंमें नञ् समासका प्रयोग दिखाया है ।

जो आपदोंके लिए [पत्नी] आनन्दकी स्मरण थी, और आपने सत्पन्न सत्पन्न चित्तकी बांध रखनेका परमान स्थान थी, जिसकी आप एक क्षणके लिए भी नहीं छोड़ते थे, आज उसके समाचार जाननेकी चिन्ता आपको इस स्मरण करनेसे होती नहीं है । इससे हम तीनोंको चार-चार धिक्कार है ॥१६२॥

यहाँ 'न मुक्ता' यह निषेध विधेय है [अतः समासगत प्रत्ययप्रतिषेध नञ्का ही प्रयोग होना चाहिये 'या, परन्तु यहाँ 'अमुक्ता' यह रूपमें समास पद 'पुंल्लिंग' नञ्का प्रयोग हुआ है इसलिये अधिशिष्टविधेयांश दोष हो गया है] ।

(६६) विरुद्धमतिकृद् यथा—

सुधाकरकराकारविगारदविचेष्टितः ।

अकार्यमित्रमेकोऽसौ तस्य किं वर्णयामहे ॥ १६५ ॥

अत्र कार्यं विना मित्रमिति विवक्षितम्, अकार्ये मित्रमिति तु प्रतीतिः ।

यथा वा—

चिरकालपरिप्राप्तलोचनानन्ददायिनः ।

कान्ता कान्तस्य सहसा धिक्धाति गलग्रहम् ॥ १६६ ॥

अत्र कण्ठग्रहमिति वान्यम् ।

यथा वा—

न त्रस्तं यदि नाम भूतकरुणासन्तानशान्तात्मनः

तेन व्यारुजता धनुर्भगवतो देवाद् भवानीपतेः ।

रामे विपरीत—

प्रधानत्वं विधेयं प्रतिषेधेऽप्रधानता ।

पर्युदास' स विनेयो यत्रोत्तरपदेन नन् ।

पर्युदासमे प्रतिषेधकी प्रधानता नहीं रहती है और नञ्का सम्बन्ध क्रियाके साथ न होकर उत्तरपदके साथ होता है । ऊपरके तीन उदाहरणोंमेंसे १६३ वे श्लोकमें प्रसज्यप्रतिषेधरूपमें और १६४वे श्लोकमें 'पर्युदास' रूपमें नञ्का उचित प्रयोग हुआ है । १६२वे श्लोकमें 'अमुक्ता' यह 'पर्युदास' नञ्का प्रयोग अनुचितरूपमें किया गया है ।

१६. विरुद्धमतिकृत् [दोषका उदाहरण] जैसे—

चन्द्रमाकी किरणोंके समान निर्मल [निर्दोष] व्यवहार करनेवाला और निःस्वार्थ मित्र वह एक ही है [अद्वितीय है] । उसका क्या वर्णन किया जाय ॥ १६५ ॥

यहाँ विना कार्यके मित्र [अर्थात् अपने निजी स्वार्थके विना निःस्वार्थ मित्र] यह अर्थ विवक्षित है । परन्तु [अकार्यमित्रं पदसे अकार्य] घुरे काममें सहायक [अकार्य-मित्र] यह प्रतीति होती है [अतः यह प्रयोग विरुद्धमतिकारी होनेसे दूषित है] ।

अथवा [विरुद्धमतिकृत्का दूसरा उदाहरण] जैसे—

घुलुत ठिनोंके बाढ़ भिले हुए, नेत्रोंको आनन्द देनेवाले पतिके गलेमें पत्नी लुगन्त ही लिपट जाती है ॥ १६६ ॥

यहाँ [गलग्रह पदकी जगह] कण्ठग्रह ऐसा कहना चाहिये था ['गला द्योच लेना', 'गर्दनिया—अर्धचन्द्र देकर निकाल देना'से अनिष्ट अर्थोंकी प्रतीति होती है] ।

अथवा [इसी विरुद्धमतिकारिताका तीसरा उदाहरण] जैसे—

उस [रामचन्द्र] ने धनुष तोड़ते समय जीघोपर अपार दयाके कारण शान्त-स्वरूप भगवान् शिव [भवानीपति] से डर नहीं माना तो न सही, परन्तु मदान्ध

[सू. ७३] अपारय च्युतसंस्कारमसमर्थं निरर्थकम् ।

वाक्येऽपि दोषाः सन्त्येते पदस्यांशेऽपि केचन ॥५२॥

केचन न पुनः सर्वे । क्रमेणोदाहरणम्—

सोऽथैष्ट वेदांश्चिदज्ञानगष्टं पितृन्ताप्सोऽन्तं सममन्तं वन्धून् ।

व्यजेष्ट पटवर्गमरन्तं नीतौ समूलघातं न्यवधीदरीश्व ॥ १७० ॥

स रातु वो दुश्च्यवनो भावुकानां परम्पराम् ।

अनेऽमूकतायैश्च रातु दोषैरसम्मतान् ॥ १७१ ॥

अत्र दुश्च्यवन इन्द्रः, अनेऽमूको मूकवधिरः ।

सायकसहायवाहोर्मकरध्वजनियमितक्षमाधिपतेः ।

अञ्जरुचिभास्वरस्ते भातितरामवनिप इलोकः ॥ १७२ ॥

अत्र सायकादयः शब्दाः खड्गादिभूचन्द्रयशःपर्यायाः शराद्यर्थतया प्रसिद्धाः ।

१. वाक्यगत भुक्तिकटु

[सूत्र ७३]—च्युतसंस्कार, असमर्थ और निरर्थक [इन तीन पददोषों] को छोड़कर ये सब दोष वाक्यमें भी होते हैं और कुछ पदांशमें भी होते हैं ।

[पदके अंशमें केचन] कुछ ही [दोष होते हैं] सब नहीं । [वाक्यगत उक्त दोषोंमें] क्रमशः उदाहरण [आगे देते हैं], जैसे—

उस [राजा दशरथ] ने वेदोंका अध्ययन किया, [यशों द्वारा] देवताओंका पूजन किया, पितरोंको [ध्यातृ-तर्पण आदिसे] कृत किया, बन्धु-वान्धवोंका [दान आदि द्वारा] सम्मान किया, [कामकोधादिरूप] शत्रुओंके पटवर्गपर विजय प्राप्त की, नीतिशास्त्रका आनन्द लिया और शत्रुओंका समूल नाश कर दिया ॥ १७० ॥

यह सात श्लोक भुक्तिकटु पदांगे भर हुआ है, इसलिए यह वाक्यगत भुक्तिकटु दोषका उदाहरण है । भुक्तिकटुके बाद दूसरे च्युतसंस्कार दोषको छोड़कर तीसरे वाक्यगत अप्रयुक्त दोषका उदाहरण देते हैं ।

२. वाक्यगत अप्रयुक्तत्व

चाह इन्द्र [दुश्च्यवन] तुमको कल्याणपरम्परा प्रदान करे और [तुम्हारे] शत्रुओंका गंगा-वह्निगपन आदि दोषोंसे नाश करे ॥ १७१ ॥

यहाँ दुश्च्यवन पद इन्द्र [अर्थमें अप्रयुक्त है] और अनेऽमूक [पद] गंगा-वह्निगपन [अर्थमें अप्रयुक्त] है [अनेक पदोंमें होनेसे यह वाक्यगत अप्रयुक्तत्व दोष है] ।

३. वाक्यगत निहतार्थता

आगे वाक्यगत निहतार्थ दोषका उदाहरण देते हैं—

[सायक गडग] गडगने युक्त बाहुवाले और समुद्रसे परिवेष्टित पृथिवीके स्वामी हे राजन् ! आपका यश चन्द्र [अञ्जश्चन्द्रः] के समान अत्यन्त प्रकाशमान हो रहा है ॥ १७२ ॥

कुविन्दस्त्वं तावत्पटयसि गुणग्रामभितो

यशो गायन्त्येते दिशि दिशि च नगनास्तव विभो ।

शरज्ज्योत्स्नागौरस्फुटविकटसर्वाङ्गसुभगा

तथापि त्वत्कीर्तिर्भ्रमति विगताच्छादनमिह ॥ १७३ ॥

अत्र कुविन्दादिशब्दोऽर्थान्तरं प्रतिपादयन् उपलोक्यमानस्य तिरस्कारं व्यनकीत्यनुचितार्थः ।

यहाँ सायक आदि [सायक, मकरध्वज, क्षमा, अञ्ज और श्लोक] शब्द [क्रमशः] खड्ग, समुद्र, पृथिवी, चन्द्रमा और यशके पर्यायरूप [में प्रयुक्त हुए] हैं [किन्तु लोकमें] वाण आदि [क्रमशः वाण, कामदेव, सहन करना, कमल और पल] अर्थमें प्रसिद्ध हैं [अतः सायक आदि शब्दोंका खड्ग आदि अर्थोंमें प्रयोग निहतार्थत्व दोषसे ग्रस्त है] ।

४. वाक्यगत अनुचितार्थत्व

आगे वाक्यगत अनुचितार्थ दोषका उदाहरण देते हैं । इस श्लोकमें राजाकी स्तुति है, परन्तु उसके साथ जुलाहेके वाचक कुविन्द शब्द तथा 'पट करोपि' इस अर्थकी बोधक 'पटयसि' क्रियाके द्वारा जुलाहा परक दूसरे अर्थकी भी अभिधामूलक व्यञ्जना द्वारा प्रतीत होती है । और उन दोनों अर्थोंका उपमानोपमेयभाव होनेसे राजाकी जुलाहेके साथ उपमा सारे वाक्यसे प्रतीति होती है जो हीनोपमा होनेके कारण अनुचित है । इसलिए यह वाक्यगत अनुचितार्थ दोषका उदाहरण है । अग्रे निम्नलिखितप्रकार है—

[कु अर्थात् पृथिवीको विन्दति प्राप्नोति इति कुविन्दः] पृथिवीको [विजय द्वारा] प्राप्त करनेवाले हे राजन् [दूसरे पक्षमें कुविन्द जुलाहा] आप अपने [शौर्य, दानादि] गुणसमुदाय [जुलाहेके पक्षमें गुणपदका अर्थ सूत होगा] को चारों ओर [पट करोपि पटयसि, ऐसा दानी, ऐसा विद्वान्, ऐसा पराक्रमी राजा है, इत्यादि रूपमें] प्रकाशित कर रहे हैं [जुलाहेके पक्षमें—जुलाहेके रूपमें आप सूतसे चारों ओर कपड़े तैयार कर रहे हैं] और ये चारण [नग्न पदका राजा पक्षमें चारण और जुलाहे-पक्षसे वस्त्रहीन अर्थ होता है] । 'नग्नो वन्दिशपणयोः पुंसि त्रिषु विवाससि' मार्ग दिशाओंमें आपका यश गाने फिरने हैं । फिर भी शरत्कालकी चाँदनीके समान गौर उज्ज्वल और विशाल सर्वाङ्गोंमें सुन्दर तुम्हारी कीर्ति [विगताच्छादन, निगवर्ण, उन्मुक्त] नग्न गी घूमती फिर रही है ॥१७३॥

यहाँ कुविन्द आदि शब्द [कुविन्द अर्थात् जुलाहा, गुण समूह, पटयसि पट करोपि, विगताच्छादन वस्त्ररहित नग्न आदि रूप] अन्यार्थका प्रतिपादन करने हुए स्तुत्यमान राजाके तिरस्कारको सूचित करने हैं । इसलिए [यह सारा श्लोकवाक्य] अनुचितार्थ है ।

उपर यह दिखलया कि इस श्लोकका अर्थ राजा के गुणों, दानों पर प्रशंसा है । फिर वाक्य में कुविन्द आदि शब्दों का जो अर्थ दिया है वह उनकी प्रशंसा के लिये है ।

तेऽन्यैर्वान्तं समञ्जन्ति परान्तर्गच्छ भुञ्जन्ते ।

इतरार्थग्रहे येषां कवीनां न्यायवर्त्तनम् ॥ १७६ ॥

अत्र वान्तोत्सर्ग-प्रवर्त्तनशब्दा जुगुप्सादायिनः ।

पितृवसतिमहं ब्रजामि तां सह परिवारजनेन यत्र मे ।

भवति सपदि पावकान्वये हृदयमशेषिनशोकशून्यकम् ॥ १७७ ॥

अत्र पितुर्गृहमित्यादौ विवक्षिते श्मशानादिप्रतीतावमङ्गलार्थत्वम् ।

मुरालयोल्लासपर प्राप्तपर्याप्तकम्पनः ।

मार्गणप्रवणो भास्वद्भूतिरेव विलोक्यताम् ॥ १७८ ॥

वाक्यगत ग्रीहाजनक अल्लोलताका उदाहरण देनेके बाद अब वाक्यगत जुगुप्सानन्त अल्लोलताका उदाहरण देते हैं ।

अन्य कवियोंके अर्थका अपहरण करनेमें जिन कवियोंकी प्रवृत्ति होती है [जो कवि प्रवृत्त होते हैं वे अन्योके वचनको और अन्योके पुरीष [विष्टा] को खाने हैं ॥१७६॥

यहाँ वान्त, उत्सर्ग तथा प्रवर्तन शब्द [प्रवर्तनं प्रवृत्तिः पुरीषोत्सर्गश्च] जुगुप्सादायक [होनेसे अल्लोल] हैं ।

मैं अपने परिवारके [पुत्र आदि] लोगोंके साथ उस पितृगृह [पीहर] को जाती हूँ, जिस पवित्र कुलमें पहुँचते ही हृदय शोकके सारे कील-काँटोंसे रहित हो जायेगा ॥१७७॥

यहाँ [पितृवसति शब्दसे] पितृगृह [पीहर] अर्थ विवक्षित होनेपर भी [पितृवसतिका अर्थ श्मशान भी होता है, पावकान्वय शब्दसे पवित्र करनेवाले कुलमें, यह अर्थ विवक्षित है परन्तु श्मशानपक्षमें चिताग्निके साथ अन्यत्र सम्यन्त्र होनेपर, यह अर्थ भी प्रतीत होता है कि चितामें जल जानेसे सारे कष्ट भिट जायेंगे, इत्यादि] श्मशानकी प्रतीति होनेपर [वाक्यगत] अमंगलार्थत्व [होनेसे वाक्यगत अमंगलजनक अल्लोलता दोष है] ।

७. वाक्यगत सन्दिग्धत्व

आगे वाक्यगत सन्दिग्धत्वका उदाहरण देते हैं । इस श्लोकके दो अर्थ हो सकते हैं, एक राजापरक, दूसरा मिथुनपरक । राजापरक अर्थमें मुरालयका अर्थ देवताओंका घर कम्पनाका अर्थ सेना; मार्गणप्रवणका अर्थ बाणप्रहारमें चतुर, और भास्वद्भूतिका अर्थ ऐश्वर्यशाली होगा । पर दूसरे पक्षमें मुरालयका अर्थ मद्यशाला (मद्ययाना), कम्पनाका अर्थ शगवके नगेमें काँपता हुआ मार्गणप्रवणका अर्थ भीम मोंगता हुआ और भास्वद्भूतिका अर्थ गन्ध लगाये हुए होगा । इन दोनों अर्थोंमें से यहाँ कौन-सा अर्थ विवक्षित है, यह निश्चय न होनेसे यह वाक्यगत सन्दिग्ध दोषका उदाहरण है । अर्थ निम्नलिखित प्रकार है—

देवताओंके घर [या मद्यशाला] में प्रसन्न रहनेवाले, चतुर सेनामें युक्त, [और ज्यादा बड़ा जानेके कारण नगेमें काँपते हुए,] ऐश्वर्यशाली [दूसरे पक्षमें गन्ध लगे] और बाणप्रहारमें निपुण [दूसरे पक्षमें भीम मोंगनेवाले] इन राजाको [अथवा भिन्नमते] को देखो ॥१७८॥

मत्तम उत्थास.

५२, २७ ७३]

अत्र किं सुरादिजगत्वा देवसेनाशरविभूत्यर्था किं मदिराशर्था इति सन्देहः ।
तस्माधिमाम्नोपायस्य तीव्रसंवेगताजुषः ।

दृढभूमिः प्रियपात्रो यत्नः स फलितः सखे ॥ १७९ ॥

अत्राधिमाम्नोपायादयः शब्दाः योगशास्त्रमात्रप्रयुक्तत्वादप्रतीताः ।

तान्मूलभूतगल्लोऽयं भल्लं जल्पति मानुषः ।

करोति सादनं पानं सदैव तु यथा तथा ॥ १८० ॥

अत्र गल्लादयः शब्दा ग्राम्याः ।

यहाँ सुरारि [सुर—सुरा, कम्पना—कम्पन, मार्गण और भूति] आदि शब्द क्या [क्रमशः] देव, सेना, बाण और विभूतिके वाचक हैं, अथवा शराय आदि परक हैं यह सन्देह होनेसे [यह वाक्यगत सन्दिग्धत्व दोषका] उदाहरण है ।

८. वाक्यगत अप्रतीतत्व

आगे वाक्यगत अप्रतीतत्व दोषका उदाहरण देते हैं । इसमें आये हुए अधिमाम्नोपाय, तीव्र संवेग और दृढभूमि शब्द योगदर्शनके विशेष शब्द हैं । योगशास्त्रमें योगसाधकोंके नौ भेद किये हैं । इनमें तीन भेद उपानोंके उत्कर्षापर्यन्तके आधारपर, मृदूपाय, मध्योपाय और अधिमाम्नोपाय हैं । फिर इन तीनों प्रकारके साधकोंकी वैयक्तिक क्षमताके आधारपर मृदुसंवेग, मध्यसंवेग और तीव्रसंवेग ये तीन भेद किये गये हैं । इस प्रकार योगी नौ प्रकारके होते हैं । इस रूपमें अधिमाम्नोपाय और तीव्रसंवेग शब्दोंका प्रयोग योगमें हुआ है । इस प्रकार योगका अभ्यास दीर्घकालपर्यन्त, निरन्तर और श्रद्धापूर्वक सेवित होनेसे दृढभूमि होता है, इस रूपमें दृढभूमि शब्दका प्रयोग किया गया है । योगदर्शनको जिसने पढ़ा है उसीको उन शब्दोंके अर्थका परिज्ञान हो सकता है, अन्यको नहीं । इसलिए निम्नलिखित श्लोकमें उन शब्दोंका प्रयोग वाक्यगत अप्रतीतत्व दोषका कारण बन गया है ।
हे सखे ! [इन नौ प्रकारके साधकोंमें] अधिमाम्नोपाय और तीव्रसंवेगवाले उस साधक योगीका [तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः] अभ्यास [स तु दीर्घकालनिरन्तरसत्कारा-सेवितो दृढभूमिः] दृढभूमि होकर प्रिय [आत्मसाक्षात्कार अथवा समाधि आदि] को प्राप्त कर, सफल हो गया है ॥१७९॥

इसमें अधिमाम्नोपाय आदि [अनेक] शब्द केवल योगशास्त्रमें प्रसिद्ध होनेसे अप्रतीत [दोषग्रस्त] हैं । [अतः यह वाक्यगत अप्रतीतत्व दोषका उदाहरण है] ।

९. वाक्यगत ग्राम्यत्व दोष

आगे वाक्यगत ग्राम्यत्व दोषका उदाहरण देते हैं—
यह मनुष्य गान-पान तो सदा ऐसा-वैसा ही करता है [अर्थात् बहुत अच्छा गाना-पीता नहीं, किन्तु] गालोमें पान भरकर बोलता अच्छा है ॥१८०॥
यहाँ गल्ल [मल्ल सादन] आदि [अनेक] शब्द ग्राम्य हैं [अतः यह वाक्यगत ग्राम्यत्व दोषका उदाहरण है] ।

वन्धवैदर्यचरणीः श्रुतसत्त्वरजःपरा ।

निष्कम्पा रचिता नेत्रयुद्धं वेदय साम्प्रतम् ॥ १८१ ॥

अत्राम्बररत्नपादैः श्रुततमा अचला भूः कृता नेत्रद्वन्द्वं बोधयेति नेयार्थता ।

धम्मिल्लस्य न कस्य प्रेक्ष्य निकामं कुरङ्गजावाध्याः ।

रज्यत्यपूर्वबन्धव्युत्पत्तेर्मानसं शोभाम् ॥ १८२ ॥

अत्र धम्मिल्लस्य शोभां प्रेक्ष्य कस्य मानसं न रज्यतीति सम्बन्धे क्लिष्टत्वम् ।

१०. वाक्यगत नेयार्थता दोष

आगे वाक्यगत नेयार्थ दोषका उदाहरण देते हैं—

[सोती हुई स्त्रीको जागती हुई उसकी सखी कह रही है कि सूर्यकी किरणोंसे पृथिवीके अन्धकारका नाश हो गया है, इसलिए तुम अपनी आँखें खोलो] ।

[वस्त्रवैदर्य = अम्बरमणि अर्थात्] सूर्यकी किरणों [चरणैः] से [निष्कम्पा = अचला] पृथिवीका [रजोगुण और सत्त्वगुणसे भिन्न अर्थात् तम अर्थात्] अन्धकार नष्ट हो गया है । इसलिए [नेत्रयुद्ध अर्थात् नेत्रद्वन्द्व अर्थात्] दोनों आँखें [वेदय] खोलो ॥१८१॥

यहाँ अम्बरमणि [सूर्य] की किरणोंसे पृथ्वीका अन्धकार दूर हो गया है, इसलिए नेत्र खोलो, यह [अर्थ क्लिष्ट कल्पनासे रूढि या प्रयोजन रूप उचित कारणोंके बिना की गयी लक्षणासे निकलता है, इसलिए] नेयार्थता [दोष] है ।

११. वाक्यगत क्लिष्टता दोष

आगे वाक्यगत क्लिष्टताका उदाहरण देते हैं—

इस मृगशावकनयनीके अपूर्व बन्धनचातुर्यसे बँधे [जूड़े] केशपाशकी शोभाको देखकर किसका मन प्रसन्न [या अनुरक्त, मोहित] नहीं होता है ॥१८२॥

यहाँ केशपाशकी शोभाको देखकर किसका मन प्रसन्न नहीं होता है [इन पदोंका दूरान्वय होनेके कारण] यह सम्बन्ध क्लिष्ट है [अतः यह वाक्यगत क्लिष्टताका उदाहरण है] ।

१२. वाक्यगत अविमृष्टविधेयांश दोष

समासगत अविमृष्टविधेयांशके अनेक उदाहरण दिये थे । उनमें विधेय भागको समासके अन्तर्गत कर देनेसे उसकी प्रधानता नष्ट हो जानेके कारण अविमृष्टविधेयांश दोष हो गया था । परन्तु विधेयकी प्रधानताका नाश इसके अतिरिक्त अन्य स्थितिमें भी हो सकता है । 'अनुवाग्मनुक्चव न विधेयमुदीरयेत्' इस नियमके अनुसार वाक्यरचनामें पहिले उद्देश्यका वादमें विधेयका प्रयोग करना चाहिये । इस नियमके विपरीत पहिले विधेयका और बादमें उद्देश्यका कथन करनेपर भी विधेयका प्राधान्य नहीं रहता है । इसलिए वहाँ भी अविमृष्टविधेयांश दोष हो सकता है । उस दशांश वह वाक्यगत दोष ही होता है । जैसे 'न्यङ्कारो ह्यमेव मे यदरय.' इसमें 'न्यङ्कार' विधेय है और 'अयम्' उद्देश्य है । परन्तु 'न्यङ्कार' पदका प्रयोग पहिले कर दिया गया है, इसलिए इसमें अविमृष्ट-विधेयांश दोष हो गया है ।

न्यक्तारो ण्यमेव मे गदरयस्तत्राप्यसौ तापसः

नोऽप्यनैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः ।

धिग् धिक् शमाजितं प्रनोषितवता किं कुम्भकर्णेन वा

स्वर्गप्राप्तिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः ॥१८३॥

अत्रायमेव न्यकार इति वाच्यम् । उच्छूनत्वमात्रं चानुवाच्यं न वृथात्वविशेषितम् ।

अत्र च शब्दरचना विपरीता कृतेति वाक्यस्यैव दोषो न वाक्यार्थस्य ।

एसी एहिमे आगे वाच्यगत अविमृष्टविधेयान् दोषके उदाहरणरूपमे रस श्लोकको उद्धृत किया है । यह 'एतुमाटक'के चतुर्थे अङ्गमे रावणकी उक्ति है—

[संसारमे] मेरे शत्रु एं यही [यड़ा भारी] अपमान है, उसमें भी यह साधु । वह भी यहा [लङ्गामें] ही है [और मेरी नाकके नीचे ही] राक्षसकुलका नाश कर रहा है, [यात सन देगकर भी] रावण जी रहा है यह आश्चर्यकी बात है । इन्द्रको जीतनेवाले मेवनादको धिक्कार है । कुम्भकर्णको जगानेसे क्या [लाम] हुआ । और [दूसरोंकी बात क्या करी जाय] स्वर्गकी उस छोटी-सी गउँटियाको लूटकर व्यर्थ ही गर्वसे फूली हुई मेरी इन भुजाओंका ही क्या फल है ॥ १८३ ॥

यहाँ [अयम् उद्देश्य और न्यकार विधेय है, इसलिए 'अनुवाच्यमनुक्त्यैव न विधेय-मुदीरयेत्' इस सिद्धान्तके अनुसार उद्देश्यको पहिले और विधेयको पीछे करके] 'अयमेव न्यकारः' या ही मेरा अपमान है, इस प्रकार कहना चाहिये था । [उस नियमका उल्लंघन करनेसे श्लोकके प्रथम चरणमें वाक्यगत अविमृष्टविधेयांश दोष है । और चतुर्थ चरणमें 'उच्छूनत्वमात्र' उद्देश्य है तथा वृथात्व विधेय है, इसलिए वृथात्वको समासमें न रखकर अलग रचना चाहिये था । उस नियमका उल्लंघन होनेसे यहाँ भी अविमृष्टविधेयांश दोष है । इसीको कहते हैं कि चतुर्थ चरणमें] केवल उच्छूनत्वमात्र ही उद्देश्य [अनुवाच्य] है, न कि वृथात्वविशिष्ट [उच्छूनत्व । अपितु वृथात्व विधेय है] परन्तु [दोनों स्थलोंमें] शब्दरचना उलटी कर दी है, इसलिए यह वाक्यका ही दोष है । वाक्यार्थगत दोष नहीं है ।

अविमृष्टविधेयांश दोषका तीसरा रूप

'न्यक्तारो ण्यमेव' रत्यादि श्लोकके प्रथम चरणमे उद्देश्य तथा विधेयके व्युत्क्रमके कारण तथा चतुर् चरणमे विधेयके समानान्तर्गत गुणीभावके कारण हुआ अविमृष्टविधेयांश दोष दिखलाया था । इनसे भिन्न एक अन्य हेतुसे भी यह दोष हो सकता है, यह बात जाने दित्तयेंगे । इसमें 'यत्' और 'तत्' शब्दका—अपप्रयोग 'एव दोषका प्रचुर कारण होता है । इसलिए इस प्रसङ्गमें 'यत्' और 'तत्' शब्दोंके प्रयोगके विषयमे विस्तारपूर्वक विवेचन किया है । इस विवेचनमे इन दोनों शब्दोंके प्रयोगके विषयमे निम्नलिखित नियमोंकी स्थापना की गयी है ।

१. 'यत्तदोन्वितसम्बन्ध' इस नियमके अनुसार 'यत्' शब्दके प्रयोगके साथ 'तत्' शब्दका प्रयोग अवश्य होना चाहिये । यह सामान्य नियम है, परन्तु इसके दो अपवाद भी हैं जो निम्नलिखित-प्रकार हैं—

क्रमेणोदाहरणम्—

कातरं केवला नीतिः शौर्यं भापदचेष्टितम् ।

अतः सिद्धिं समेताभ्यानुभाभ्यामन्विष्ये सः ॥ १८५ ॥

द्वयं गतं सम्पति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ।

कला च सा कान्तिमती कलापतस्त्वगस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ १८६ ॥

उत्कम्पिनी भगपरिस्खलिताशुकान्ता

ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ती ।

क्रूरेण दारुणतया सहस्रैव दग्धा

धूमान्धितेन दहनेन न वीक्षिताऽसि ॥ १८७ ॥

१. प्रकान्त अर्थमे तत् शब्दका प्रयोग

केवल नीति [का अवलम्बन करना] कायरता है और [केवल] पराक्रम [का अवलम्बन करना] हिंस्र जन्तुओं [भ्यापदों] का व्यापार है। इसलिए राजा [अतिथि] ने उन दोनोंको मिलाकर [ही विजयरूप] सिद्धिका अनुसन्धान किया ॥ १८५ ॥

यह श्लोक 'रघुनक्ष' के सप्तवें सर्गका ४२वाँ श्लोक है। उसमें अतिथि नामक राजाका वर्णन है। यहाँ प्रयुक्त हुआ तत् शब्दका प्रयोग विभक्तिका 'सः' यह पद, प्रकरणप्राप्त प्रकान्त अर्थात् बोधक है, अतः उसके साथ यत् शब्दका प्रयोग नहीं किया है।

२. प्रसिद्धार्थमे तत् शब्दका प्रयोग

कपाल धारण करनेवाले [भयङ्कर और द्रष्टि शिव] के समागमकी प्रार्थनाके कारण [पहिले तो अकेली चन्द्रमाकी कला ही शोचनीय—तरस जाने योग्य थी, परन्तु उसीके साथ पार्वतीके भी जुड़ जानेसे] अब चन्द्रमाकी वल सुन्दर कला और संसारके नेत्रोंको [आह्लाददायिनी] कौमुदीरूप तुम दोनों तरस जाने योग्य [शोचनीय] हो गयी हो ॥ १८६ ॥

यह श्लोक 'तुमारसम्भव' से लिया गया है। इसमें 'वला च सा कान्तिमती' यहाँ 'सा' शब्दका प्रयोग प्रसिद्धार्थमे हुआ है, इसलिए उसके साथ 'यत्' शब्दका प्रयोग नहीं किया गया है। आगे अनुभूतार्थमे प्रयुक्त हुए तत् शब्दका प्रयोग दिरालनेके लिए 'खानावली' नाटिकासे एक पद्य उद्धृत करते हैं। नायकवदन्ते आगमे जलकर मर जानेका समाचार सुनकर राजा उदयन यह रहे—

३. अनुभूतार्थमे तत् शब्दका प्रयोग

[अपने वासस्थानमें लगी हुई भयङ्कर अग्निको देखाकर] भयके कारण अस्त-न्यस्त घससाला, कोपनी हुई और [रक्षाके स्थान अथवा सहायता देनेवालेकी] गोजमे उन [पूर्वानुभूत सुन्दर] व्याकुल नेत्रोंको चारों ओर दौड़ाती हुई तुमको धूमने अन्धे हुए अग्निने [तुमारी दयनीय अवस्थाको] देखा [भी] नहीं और सदासा जला ही डाला ॥ १८७ ॥

यहाँ 'ते लोचने मे जो 'ते' शब्दका प्रयोग किया गया है वह उन नेत्रोंके व्यापार और सौन्दर्यकी उदयन द्वारा की गयी पूर्वानुभूतिवा सूचक है। इसलिए यहाँ भी 'तत्' शब्दके साथ 'यत्' शब्दका प्रयोग नहीं किया गया है। 'यत्' और 'तत्' शब्दके प्रयोगके विषयमे 'यत्तदोन्वित्यम्बुधरः'

अत्र य उत्पत्स्यते तं प्रति, इति ।

एवं च तच्छब्दानुपादानेऽत्र साकांक्षत्वम् । न चासाविति तच्छब्दार्थमाह ।

असौ मरुचुम्बितचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणीः ।

वियुक्तरामातुरहृष्टिवीरितो वसन्तकालो हनुमानिवागतः ॥ १९० ॥

अत्र हि न तच्छब्दार्थप्रतीतिः ।

रचनाशैली क्लिष्ट है । उसका बनाया हुआ 'महावीरचरित' किसी कामका नहीं। वे कुछ [अनिर्वचनीय विद्या] जानते होंगे [जिससे वे अपनेको बड़ा भारी विद्वान् समझकर हमारी निन्दा करते हैं, परन्तु वे वस्तुतः मूर्ख हैं, यह व्यञ्जनासे प्रतीत होता है। अथवा वे कुछ ही जानते हैं इस कारण वे अधिक नहीं समझते यह अर्थ प्रतीत होता है] उनके लिए यह [मालतीमाधवरूप] रचनाका प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। [तब आप किसके लिए इसकी रचना कर रहे हैं, इस प्रश्नका उत्तर देते हुए कहते हैं कि] इस कालकी कोई सीमा नहीं है, और पृथिवी भी अत्यन्त विस्तृत है इसलिए [इस विस्तीर्ण पृथिवीके किसी देशमें और इस अनन्तकालमें] कोई मेरे समान धर्मका [मेरे प्रयासको समझनेवाला] उत्पन्न होगा ही ॥ १८९ ॥

यहाँ [पूर्वार्द्धमें 'ये' 'ते' इस रूपमें 'यत्' 'तत्' दोनोंका उपादान होनेसे निराकांक्षता हो जाती है। उत्तरार्द्धमें दोनोंमेंसे किसीका भी उपादान न होनेसे दोनोंका सामर्थ्यवश] जो उत्पन्न होगा, उसके प्रति [यह प्रयत्न है] यह प्रतीति होती है।

इस प्रकार यत्, तत् शब्दके प्रयोग सम्बन्धी नियम यहाँतक दिखलाये गये। ये नियम उदाहरण सं० १८४ की विवेचनाके प्रकरणमें प्रयोजित दिखला दिये हैं। इसलिए अगनी हम विवेचनाको मुख्य विषयसे जोड़ते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं कि—

इस प्रकार यहाँ [अपाङ्गसंसर्गि इत्यादि उदाहरण सं० १८४ में विधेयांशका बोध करानेके लिए] 'तत्' शब्दका उपादान न होनेसे 'यत्' शब्द साकांक्ष है [अतः अविमृष्टविधेयांश दोष हो जाता है। यदि यह कहा जाय कि यहाँ 'तत्' शब्दके अर्थमें अदसूके 'असौ' पदका प्रयोग तो है, उसीसे यत् शब्दकी आकांक्षाकी निवृत्ति हो जानी चाहिये तो इसका निराकरण करते हैं कि] यहाँ 'असौ' यह शब्द भी तत् शब्दके अर्थका बोधक नहीं है। क्योंकि—

वायु जिसके सुन्दर केशरों [वसन्तपक्षमें मौलधीके वृक्षों तथा हनुमान् पक्षमें उनके वालों] का चुम्बन [स्पर्श] कर रहा है, उज्ज्वल चन्द्रमण्डल जिस [वसन्त] का नायक है [हनुमान् पक्षमें प्रसन्न जो ताराके पति सुग्रीव उनके मण्डल—दलके नेता] और वियुक्त [रामा] अर्थात् वियोगिनी स्त्रियां [हनुमान् पक्षमें वियोगी रामके हाग फातर दृष्टिसे दूरे जानेवाले हनुमान् के समान यह वसन्त आ गया है ॥ १९० ॥

यहाँ [प्रयुक्त हुए प्रत्यक्षबोधक 'असौ' शब्दसे परोक्षबोधक] 'तत्' शब्दके अर्थकी प्रतीति नहीं होती है।

यह श्लोक 'हनुमत्पाठ'के पद्य अङ्गमें पाया जाता है, परन्तु यह उगीया बनाया हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 'हनुमत्पाठ' में वृत्तसे पद्य और कवियोंके भी नाट्यकारों अपने नाट्यमें गमाविए कर लिये हैं। जैसे 'शकुन्ता' नाटक के प्रथम अङ्गमें आया हुआ 'मीनमत्ता-

प्रतीति वा—

करवालकरालने,सहायो युधि गोऽस्तो विजयार्जुनैकमल्लः ।

यदि भूपतिना स तत्र कार्यं विनियुज्येत ततः कृतं कृतं स्यात् ॥ १५१ ॥

अत्र स इत्यस्यान्वयः स्यात् ।

अथ—

योऽविकल्पमिदमर्थमण्डलं पश्यतीज । निरालं भयदपुः ।

आत्मपद्मपरिप्रसिद्धे जगत्स्य नित्यसुखिनः कुतो भयम् ॥ १९२ ॥

इति इदं च वदद् अदः शब्दस्य चार्थमभिप्रेत्येति उच्यते, तर्हि नेन वाक्यान्तं
उपनिषत्सु न तत्रैव । अन्तर्द्वयं हि निरुद्धे शितमन्त्रादः प्रसिद्धिः परममिति ।

जिनका नाम 'अनुसूचित जाति' है। यह अनुसूचित जाति के लोगों को अधिकारों का अधिकार देता है।

१७३. अ. ३३. पाणिनीयस्य 'अथा' पश्चात् पाठस्य नष्टं वा संभवात् । अथ हिमालयः ।
१७४. अ. ३३. अथा 'अथा' पश्चात् पाठस्य नष्टं वा संभवात् । अथ हिमालयः ।
१७५. अ. ३३. अथा 'अथा' पश्चात् पाठस्य नष्टं वा संभवात् । अथ हिमालयः ।
१७६. अ. ३३. अथा 'अथा' पश्चात् पाठस्य नष्टं वा संभवात् । अथ हिमालयः ।
१७७. अ. ३३. अथा 'अथा' पश्चात् पाठस्य नष्टं वा संभवात् । अथ हिमालयः ।
१७८. अ. ३३. अथा 'अथा' पश्चात् पाठस्य नष्टं वा संभवात् । अथ हिमालयः ।
१७९. अ. ३३. अथा 'अथा' पश्चात् पाठस्य नष्टं वा संभवात् । अथ हिमालयः ।
१८०. अ. ३३. अथा 'अथा' पश्चात् पाठस्य नष्टं वा संभवात् । अथ हिमालयः ।

‘ननु’ [अथा अ-स्ये ‘ननु’ आन्दोः प्रतीतिः] प्रतीतिः मानयेत् -

ये सू [रर्षि] तपनास्ये युक्त मयङ्ग मुञ्जा नाकी रागायनास्ये युज्यते विजय प्रा
प्यसेने अर्जुनस्य अर्जुनस्य प्रविशन्ती न, उक्तो यदि राजा [युयो तन राजर्षी] ।
उत्तरेण निजय इत्ये तेषां तान् तेषां ॥ २२ ॥

[illegible]

15. [2000]—

[הַיְיטִי] הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי
 [הַיְיטִי] הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי
 [הַיְיטִי] הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי
 [הַיְיטִי] הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי הַיְיטִי

1. The first part of the document is a list of names and dates, which appears to be a record of some kind. The names are written in a cursive script, and the dates are in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and dates in the second column.

2. The second part of the document is a series of handwritten notes or entries. These are written in a cursive script and are organized into a list format. Each entry appears to be a separate item, possibly a record of a transaction or an event.

3. The third part of the document is a series of handwritten notes or entries, similar to the second part. These are also written in a cursive script and are organized into a list format. Each entry appears to be a separate item, possibly a record of a transaction or an event.

4. The fourth part of the document is a series of handwritten notes or entries, similar to the previous parts. These are also written in a cursive script and are organized into a list format. Each entry appears to be a separate item, possibly a record of a transaction or an event.

5. The fifth part of the document is a series of handwritten notes or entries, similar to the previous parts. These are also written in a cursive script and are organized into a list format. Each entry appears to be a separate item, possibly a record of a transaction or an event.

यत्तदूर्जितमत्युगं क्षात्रं तेजोऽस्य भूपतेः ।

दीव्यताऽक्षैस्तदाऽनेन नूनं तदपि हारितम् ॥१९३॥

इत्यत्र तच्छब्दः ।

ननु कथम्—

कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं विध्वमूर्ते ।

धुर्या लक्ष्मीमय भयि भृशं धेहि देव । प्रसीद ।

यशत्पापं प्रतिजहि जगन्नाथ । नम्रस्य तन्मे

भद्रं भद्रं वितर भगवन् । भूयसे मङ्गलाय ॥१९४॥

अत्र यद्यदित्युक्त्वा तन्मे इत्युक्तम् ?

उच्यते । यद्यदिति येन केनचिद्रूपेण स्थितं सर्वात्मकं वस्त्वाभिन्नम् । तथाभूतमेव तच्छब्देन परामुच्यते ।

[‘विणीतंहार’मे युधिष्ठिरकी निन्दा करते हुए भीमसेन सहदेवसे कह रहे हैं कि—] इस राजा [युधिष्ठिर] का जो अत्यन्त उग्र और व्यापक [ऊर्जित] क्षात्र तेज था, उस समय जुआ खेलते हुए यह उसको भी हार गया ॥१९३॥

यतो [‘यत् तदूर्जित’ इस रूपमे यत्के साथ अव्यवहितरूपमे पठित] तत् शब्द [केवल प्रसिद्धिमात्रका परामर्शक है] ।

कमलाकरभट्टने लिखा है कि यह श्लोक ‘किरातार्जुनीय’ मे इन्द्रके प्रति अर्जुनका वाक्य है परन्तु यह ठीक नहीं है । यह ‘किरात’वा नहीं, ‘विणीतंहार’का ही श्लोक है ।

अगला श्लोक ‘महावीरचरित’ नाट्यके प्रथम अङ्कमे उद्धृत किया गया है । उगमे सन्धार सूर्यकी स्तुति कर रहा है । श्लोकके तृतीय चरणके आरम्भमे ‘यत् पाप’ इस रूपमे एक पाप दो बार यत् शब्दका प्रयोग हुआ है, परन्तु उसी चरणके अन्तमे ‘तन्मे’ यहाँ तत् शब्दका एक ही बार प्रयोग हुआ है । हमपर यह शङ्का हो सकती है कि दो बार प्रयुक्त यत् शब्दोपवी आकाशानिवृत्तिके लिए ‘तत्’ शब्दका प्रयोग भी दो बार करना चाहिये था । इसका समाधान जगन्नाथ यह करते हैं कि यहाँ ‘यत्’ शब्दोपे समष्टिरूपसे समस्त पापोंका एक साथ गणना किया गया है, इसलिए एक ही तत् शब्दसे उसकी निवृत्ति हो सकती है । यही बात प्रतीतिरूपमे है—

प्रश्न—तो फिर,

हे विध्वमूर्ते, आप अनन्त कल्याणोंके निधान हैं । हे देव, कृपा करके [इन अभिनयके प्रारम्भमे इसको सफल बनानेकी] सर्वप्रेष्ठ सामर्थ्य या सम्पत्ति मुझे प्रजन करे । हे जगन्नाथ, मेरे जो-जो पाप [अभिनयकी सफलताकी विरोधी बाधाएँ] हैं, उन सबको दूर करे । मुझ विनीतको [नाट्यकी सम्पूर्ण सफलतारूप] प्रसन्न मनसे लिए शुभ शुभ प्रजन करे ॥१९४॥

इसमे ‘यत्’ [दो बार यत्] कहकर ‘तन्मे’ [एक ही बार तत् केसे] क्या है ?

उत्तर—जाते हैं कि ‘यत्’ इससे जिस किसी रूपमे श्रांत सम्पूर्ण वस्तु प्रतीत होती है । और उसी प्रकारही [समष्टि] तत् शब्दसे सूचित होती है ।

यथा वा—

किं लोभेन विलङ्घितः स भरतो येनैतदेवं कृतं

मात्रा खीलवृतां गता किमथवा मातैव मे मध्यमा ।

मिथ्यैतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽसौ गुरु-

माता तातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम् ॥१९५॥

अत्रार्यस्येति तातस्येति च वाच्यम्, न त्वनयोः समासे गुणीभावः कार्यः । एवं समासान्तरेष्वप्युदाहार्यम्

विरुद्धमतिकृचथा—

श्रितक्षमा रक्तमुवः शिवालिङ्घितमूर्तयः ।

विग्रहक्षपणेनाद्य शेरने ते गतासुखाः ॥१९६॥

अत्र क्षमादिगुणयुक्ताः सुखमासते इति विवक्षिते हता इति विरुद्धा प्रतीतिः ।

इम प्रकार यहाँतक समासगत अविमृष्टविधेयांशका विचार करनेके बाद अब समासमें ही वाक्यगत अर्थात् अनेक समस्त पदोंमें स्थित अविमृष्टविधेयांश दोषका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ।

अथवा [विधेयांशको समासमें डाल देनेसे अविमृष्टविधेयांश] जैसे—

[रामके वनवासकी आज्ञा दिये जानेके विषयमें सोचते हुए लक्ष्मण अपने मनमें यह तर्क-वितर्क कर रहे हैं कि] क्या [चिनयी और रामके प्रति भक्ति रखनेवाला] यह भरत [राज्यके] लोभमें पड़ गया है, जिससे [रामके वनवासरूप] यह कार्य माता [कंकेयीके] द्वारा किया [करवाया] गया । अथवा क्या मेरी मँझली माता [कंकेयी] ही खीकी [स्वाभाविक] झुड़तापर पहुँच गयी [और उसने स्वयं यह कार्य किया] । [इन दो गद्दाओंके बाद लक्ष्मणके मनमें स्वयं दूसरा विकल्प आता है कि] नहीं, मेरी मौनी हुई दोनों बातें मिथ्या हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई [गुरु भग्न], आर्य [रामचन्द्र] के अनुज उठें [वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते] और माताजी [दशरथ सरोगे मेरे] पिताकी पत्नी हैं [वे भी ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर सकतीं] । इसलिए मैं समझता हूँ कि यह [अनुचित कार्य इन लोगोंने नहीं अपितु] विधाताने ही किया है ॥१९५॥

यहाँ ['आर्यानुज'के स्थानपर] आर्यन्य [अनुज] यह और ['तातकलत्र'के स्थानपर] तातन्य [कलत्र] यह कहना चाहिये था । इनको समासमें रगकर गुणीभाव नहीं करना चाहिये था । इसी प्रकार और समासोंमें भी उदाहरण देग देने चाहिये ।

[वाक्यगत] विरुद्धमतिकृत् [का उदाहरण] जैसे—

[शान्तिपूर्ण सामाजीतिका आश्रय लेनेवाले राजाआका वर्णन करते हुए कवि यह गद्दा है कि] क्षमाका आश्रय लेनेवाले जिनपर सारी प्रजा [भू] अनुगत है [प्रग करती है], क्याआपने पण्डितिये वे राजा युद्धका पण्डित्याग कर देनेसे [सर दु गोमे मुत्त होकर] मोते हैं ॥१९६॥

यहाँ क्षमा आदि गुणोंने युक्त राजा मुख्यमें रहते हैं [यह बात कवि] कहना चाहता है परन्तु उसने [श्रितक्षमा स्थितीपर पड़े हुए चिन्तिते शरीरमें निदलते

पञ्चदेवेन गथासम्भवं नमोऽर्पणम्—

अहमतिचपलत्वात् रघुनगायोपमत्वात्

परिणतिविरसत्वात् सज्जमेनाज्ञानात् ।

इति यदि शतकृत्वस्तत्त्वमालोचयाम-

नदपि न हरिणाक्षी विस्मरत्यन्तरात्मा ॥१९७॥

अत्र त्वादिति ।

यथा चा—

तद् गच्छ सिद्ध्यै कुरु देवकार्यमर्गोऽयमर्थान्तरलभ्य एव ।

अपेक्षते प्रत्ययमज्ञानार्थं वीजाङ्कुरः प्रागुदयादिवाग्मः ॥१९८॥

अत्र रत्नै चये इति कटु ।

एष रक्तसे भूमि रंग दी है, शिवा अर्थात् श्रीमाली जिनके शरीरको रंग रही है, इस प्रकारके ये राजा विग्रह अर्थात् युद्धमें मारे जानेके कारण सब दुःखोंसे मुक्त होकर सो रहे हैं इस अर्थकी प्रतीतिके कारण] मारे गये यह विरुद्ध प्रतीति होती है ।

इस प्रकार पदगत तथा वाच्यगत रूपमें पूर्वोक्त दोषोंके उदाहरण देनेके बाद जैसा कि सूत्र ७३ में 'पदस्यानेऽपि केचन' कहा था, उनमेंसे जो कोई दोष पदके 'अंश'में हो सकते हैं, उनके उदाहरण देनेके लिए अगले प्रकरणका आरम्भ करते हैं ।

पदांशदोष : १. श्रुतिकटु

पदके एक देशमें [होनेवाले दोषोंके] यथासम्भव उदाहरण क्रमसे [देते हैं]—

अत्यन्त अस्थिर, स्वप्न और मायाके समान [क्षणिक भ्रान्तिरूप] होनेके कारण और अन्तमें नीरस [दुःखदायक] होनेके कारण स्वीकार सज्ज नहीं करना चाहिये । इस प्रकार यदि सौ बार तत्त्वका विचार करें, तो भी अन्तरात्मा उस हरिणाक्षीको भूल नहीं पाता है ॥ १९७ ॥

यहाँ [अनेक बार प्रयुक्त हुआ पञ्चमीका] 'त्वात्' यह [पदांश श्रुतिकटु है] ।

अथवा [पदांशगत श्रुतिकटुका दूसरा उदाहरण देते हैं] जैसे—

['कुमारसम्भव'के तृतीय सर्गमें कामदेवके प्रति इन्द्रका कथन है कि [इसलिए तुम जाओ, तुमको अपने कार्यमें सफलता प्राप्त हो और देवताओंका [तारकासुरको मारनेके लिए शिवके पुत्रकी प्राप्तिरूप] कार्य करो । यह शिवके पुत्रकी प्राप्तिरूप] कार्य [शिव और पार्वतीके विवाहरूप] दूसरे कार्यके होनेपर ही हो सकता है । इसलिए हे काम-देव ! जैसे वीजसे उत्पन्न होनेवाला अङ्कुर निकलनेसे पहिले [कारणभूत] जलकी अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार [शिवके पुत्रके प्राप्तिरूप] यह कार्य भी अपनी सिद्धि [लब्धि] के कारण [शिवपार्वतीके विवाहकी] अपेक्षा करता है [उसके बिना नहीं हो सकता है] इसलिए तुम शिवका पार्वतीसे विवाह करानेका प्रयत्न करो ॥१९८॥

यहाँ [सिद्धयैका] 'य्यै' और [लब्धयैका] 'य्यै'] यह [दोनों पदांश श्रुतिकटु हैं ।

न च—

अलसवलितैः प्रेमाद्रां द्रैर्गुणलीकृतैः

क्षणमभिमुखैर्लज्जालोहैर्निरोपपराङ्मुखैः ।

हृदयनिहितं भावाकृतं वमद्विरिवेक्षणैः

कारय सुकृती कोऽयं मुग्धे त्वयापि विलोक्यते ॥२०१॥

इत्यादिबद्ध व्यापारभेदाद् बहुत्वम्, व्यापाराणामनुपात्तत्वात् । न च व्यापारेऽत्र दृक्शब्दे वर्तते ।

अत्रैव 'कुरुते' इत्यात्मनेपदमप्यनर्थकम् । प्रधानक्रियाफलस्य कर्त्रसम्बन्धे कर्त्रभिप्रायक्रियाफलाभावात् ।

और न—

हे मुग्धे ! यह तो चत्तलाओ कि अलसाये हुए, प्रेमसे परिपूर्ण, कुछ मिचे हुए, तनिक देरको तामने आये और फिर लज्जाके कारण चञ्चल हुए, हृदयके भीतरके छिपे हुए भावकी व्यक्त करते हुए एवं अपलक नेत्रोंसे तुम आज किस सौभाग्यशालीको देख रही हो ॥ २०१ ॥

इसका अभिप्राय यह है कि जैसे 'अलसवलितैः' इत्यादि श्लोकमें एक ही नायिकाका वर्णन होनेपर भी 'रेखणे' यह बहुवचनका प्रयोग उसके नेत्रोंके लिए किया गया है और उसमें कोई दोष नहीं होता है, इसी प्रकार 'आदावज्जनपुञ्जलितवपुषा' आदि श्लोक स० २०० में भी एक ही कुरङ्गे-धाराका वर्णन होनेपर भी 'दृष्टाम्' यह बहुवचनका प्रयोग अनुचित या निरर्थक नहीं है । यह पूर्णपक्षीया भाव है । इसका उत्तर गन्धकारने यह किया है 'अलसवलितैः' इत्यादि उदाहरण स० २०१ में जो एक ही नायिकाके नेत्रोंके लिए बहुवचनका प्रयोग किया है वह उन नेत्रोंके विविध व्यापारोंके आधारपर किया गया है । परन्तु उदाहरण स० २०० में इस प्रकार अनेक व्यापारोंको प्रदर्शित नहीं किया गया है अतः वहाँ बहुवचनका प्रयोग निरर्थक ही है ।

इत्यादिके समान व्यापारभेदके कारण बहुवचन हुआ है । यह भी व्यापारोंका ग्रहण न होनेसे, नहीं कहा जा सकता है । और न दृक् शब्द यहाँ व्यापार अर्थमें प्रयुक्त हुआ है ।

और इसी [उदाहरण स० २००] में 'कुरुते' यह आत्मनेपद भी निरर्थक है [उभयपक्षी कृधातुका आत्मनेपदमें वहाँ प्रयोग करना चाहिये, जहाँ प्रधान क्रियाका फल कर्त्तामें रहता हो । यह बात 'स्वरितजितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले' इस सूत्रमें कही गयी है । यहाँ कामदेवके जगद्विजयरूप कार्यके] कर्त्तासे असम्बद्ध होनेपर, क्रियाफल के कर्त्तृगामी न होनेसे [आत्मनेपदका प्रयोग भी निरर्थक ही है] ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि 'स्वरितजितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले' इस पाणिनिस्मृतिके अनुसार उभयपक्षी धातुओंमें क्रियाफलके कर्त्तृगामी होनेपर आत्मनेपदका प्रयोग करना चाहिये और उससे भिन्न अवस्थामें अर्थात् क्रियाफल जहाँ कर्त्तृगामी न हो वहाँ परस्मैपदका प्रयोग करना चाहिये । जैसे 'यजमानो यजते' यहाँ यजनक्रियाका फल स्वर्गप्राप्तिरूप है, वह कर्त्तृगतत्वेन एह होनेसे यहाँ आत्मनेपद होता है । परन्तु 'हवतिजो यजन्ति' यहाँ स्वर्गरूप मुख्य फल कर्त्ता अर्थात् हवत्विजसे नहीं अपितु

चापाचार्यत्विपुरविजयी कार्तिकेयो विजेयः

शत्रुव्यस्तः सदनमुदधिर्भूरियं हन्तकारः ।

अस्त्येवैतत् किमु कृतवता रेणुकाकण्ठवाधां

बद्धस्पर्धस्तव परशुना लज्जते चन्द्रहासः ॥ २०२ ॥

अत्र विजेय इति कृत्यप्रत्ययः क्तप्रत्ययार्थेऽवाचकः ।

अतिपेलवमतिपरिमितवर्णं लघुतरमुदाहरति शठः ।

परमार्थतः स हृदयं वहति पुनः कालकूटघटितमिव ॥ २०३ ॥

अत्र पेन्वजशब्दः ।

यजमानमेव अर्पित होता है, इसलिए यहाँ 'यजन्ति' इस परम्प्रेषद्वारा ही प्रयोग किया जाता है। यद्यपि यजमानके यज्विजेको भी दक्षिणारूप फलकी प्राप्ति होती है, परन्तु वह मुख्य फल नहीं है। अतएव हमने हेनेन भी स्वर्गप्राप्तिपर मुख्य फलके यजमानगत होनेसे यथा परम्प्रेष ही होता है। उसी प्रकार यथा उपायः हेनेके वर्णित पानकर्ममें होनेवाला कामदेवता जमदग्निपरूप फल कर्तुनिष्ठ न होनेसे हमने उपायः उपायः पानेग निरर्थक है।

४. पदोपगमन अवाचकत्व दोषका

[यामे पदोपगमने अवाचकत्व दोषका उदाहरण देते हैं—राजशेखरस्य 'राजशेखरस्य' नाशकके द्वितीय अङ्गमें परशुगमके प्रति रावणकी यह उक्ति है]—

विदुर्गतिर्यी [गिरिजी] तुष्टाग्रे धनुर्विद्याके आचार्य है, तुमने [उम विद्याम विद्याम पुन] शक्तिरूपको [गी] जीत लिया है। अपने जगमे गाली दिया गया [विद्याम गग] तुष्टा समुद्र तुष्टाग नर है। आप यह भूमि [शक्तिरूपता जाज फा वायव्य वायव्य] तुष्टागे जाज की तुष्टी निश्चय है। यह राज-कूट थीक है [यामे तुष्टाग वायव्य प्रतीत होता है] किम भी [अपनी माता] मणुकाका मला वायव्य तुष्टाग वायव्य की वायव्य प्रयोग में ललाट ललित होती है ॥२०४॥

यस्य [गिरिजे उम पदमे 'यत्' रूप] 'यत्' प्रत्यय 'क्त' प्रत्यय [गिरिजे पदमे] के अर्थ—

यत् क्त प्रत्यय 'यत्' रूप

यत् क्त प्रत्यय 'यत्' रूप

यत् क्त प्रत्यय 'यत्' रूप

यत् क्त प्रत्यय 'यत्' रूप

यत् क्त प्रत्यय 'यत्' रूप

यत् क्त प्रत्यय 'यत्' रूप

यत् क्त प्रत्यय 'यत्' रूप

यत् क्त प्रत्यय 'यत्' रूप

यत् क्त प्रत्यय 'यत्' रूप

यत् क्त प्रत्यय 'यत्' रूप

यत् क्त प्रत्यय 'यत्' रूप

देशः सोऽयमरातिशोणितजलैर्येष्मिन्हृदाः प्ररिताः
 क्षत्रादेव तथाविधः परिभवन्तात्स्य केशप्रहः ।
 तान्येवाहितहेतिवस्मरगुरुण्यन्त्राणि भास्वन्ति मे ।
 यद्रामेण कृतं तदेव कुरुने द्रोणत्मजः कोपनः ॥ २०९ ॥

अत्र हि विकटवर्णत्वं चोचितम् ।

यथा—

प्रागप्राप्तनिशुम्भशान्भवधनुर्द्वैधाविधाविर्भव-
 त्क्रोधप्रेरितभीमभार्गवभुजस्तम्भापविद्धः क्षणान् ।
 उज्ज्वालः परशुर्भवत्वग्निथिलस्त्वत्कण्ठपीठातिथि-
 र्येनानेन जगत्सु खण्डपरशुर्देवो हरः ग्यायने ॥ २०९ ॥

यह [कुरुक्षेत्रका मैदान] वही देश है, जिसमें [परशुराम] ने शत्रुओंके रक्त-
 रूप-जलसे तालावोंको भर दिया था, और शत्रिय द्वारा पिताजीके केशोंका पकड़ा
 जाना उसी प्रकारका अपमान है [जैसा कि कार्तवीर्य अर्जुनने परशुरामके पिता जाम-
 दग्न्यके केश पकड़कर किया था] और [अपने विरोधमें] गन्ध उड़ानेवाले शत्रुको खा
 जानेवाले [धस्सर] वे ही उत्तम [गुरुणि] गन्ध मेरे पास हैं । इसलिए [समस्त शत्रियोंका
 विनाशरूप] जो [कार्य उस समय] परशुरामने किया था, उसीको आज क्रुद्ध हुआ
 द्रोणका पुत्र [मैं या यह अश्वत्थामा] कर [ने जा] रहा है ॥ २०९ ॥

यहाँ [रौद्ररस होनेके कारण उसके अनुरूप] विकट वर्णों तथा दीर्घ समासोंका
 होना उचित था [परन्तु कविने न तो लम्बे समासोंका ही प्रयोग किया है, और न
 कटोर वर्णोंका, अतः यहाँ प्रतिकूलवर्णता दोष है] ।

प्रतिकूलवर्णताका प्रत्युदाहरण

इस श्लोकके प्रतिकूलवर्णता दोषके स्पष्टीकरणके लिए ग्रन्थकार प्रत्युदाहरणमें अगला श्लोक
 उद्धृत करते हैं, जिसमें रौद्ररसके वर्णनमें उसके अनुरूप दीर्घसमास तथा कटोर वर्णोंका प्रयोग किया
 गया है । यह श्लोक दोषका उदाहरण नहीं है, अपितु गमानुग रचनाके कारण रौद्ररसकी रचनाके
 आदर्शनमें प्रत्युदाहरणरूपसे प्रस्तुत किया गया है । श्लोक 'महावीरचरित' नाटकेके द्वितीय अङ्गमें
 शिवधनुषके तोड़ दिये जानेके बाद क्रुद्ध हुए परशुरामकी रामचन्द्रके प्रति उक्ति है । परशुराम
 रामचन्द्रमें कह रहे हैं कि—

[अरे शत्रियकुमार,] जिस [शिवधनुष]को पहले कभी झुकाया [निशुरम] भी
 न जा सका था उसके दो टुकड़े [तेरे द्वारा] कर दिये जानेमें उत्पन्न क्रोधमें भयङ्कर
 [मुत्र] परशुरामके बलिष्ठ-बाहु [भुजस्तम्भ] द्वारा चलाया गया, तबना जिस [का आधा
 भाग प्रसन्न होकर शिवजी अपने प्रिय शिष्य इस परशुराम अर्थात् मुझको दे देने] के
 कारण भगवान् महादेव खण्डपरशु नाममें कहे जाते हैं, आग उगलता हुआ
 [उज्ज्वाल.] वह तीव्र [अग्निथिल.] परशु तेरे कण्ठमें आसनका अतिथि होता है
 [अर्थात् जीव ही अभी तेरी गर्दनपर घेरता है ॥ २१० ॥

उर्व्यसावत्र तर्वाली मर्वन्ते चर्ववस्थितिः ।

नात्रार्जुं युज्यते गन्तुं शिरो नमय तन्मत्ताक् ॥ २१५ ॥

(५) हतं लक्षणानुसरणेऽप्यश्रव्यम्, अप्राप्तगुरुभावान्तलघु, रसाननुगुणं च वृत्तं यत्र तत् हतवृत्तम् । क्रमेणोदाहरणम्—

अमृतममृतं कः सन्देहो मधून्यपि नान्यथा

मधुरमधिकं चूतस्यापि प्रसन्नरसं फलम् ।

सकृदपि पुनर्मध्यस्थः सन् रसान्तरविजिनो

वदतु यदिहान्यत् स्वादु स्यात् प्रियादशनच्छदात् ॥ २१६ ॥

अत्र 'यदिहान्यत्स्वादु स्यात्' इत्यश्रव्यम् ।

कष्टताजन्य विसन्धिदोष

[सन्धिके कारण उत्पन्न कष्टताका उदाहरण देते हैं]—यहाँ गरुड़ेशके मध्यमें [अन्ते] यह विस्तीर्णा [उर्वी] एवं सुन्दर स्थितिवाले वृक्षकी पंक्ति है । यहाँ सीधे [खड़े होकर] चला नहीं जा सकता है इसलिए तनिक सिर झुका लो ॥ २१५ ॥

इसमें उर्वी + अरौ, तरु + आली, मरु + अन्ते, चारु + अवस्थितिः, अत्र + क्त्वा इन पदोंमें सन्धि होकर श्लोकका जो प्रकृत पाठ बन गया है, वह सुनने और अर्थज्ञान दोनोंमें ही कष्टदायक है । अतः यहाँ सन्धिके कारण कष्टसन्धिका यह उदाहरण है ।

५. हतवृत्तता

त्रिविध अदलीलाका निरूपण करनेके बाद पञ्चम वाच्यदोष 'हतवृत्त' का निरूपण करते हैं । यह 'हतवृत्त' दोष भी तीन प्रकारका होता है । एक लक्षणानुसार होनेपर भी अश्रव्य, दूसरा अप्राप्त गुरुभावान्तलघु और तीसरा उसके अनुरूप छन्दका प्रयोग ।

हन अर्थात् (क) लक्षणका अनुसरण करनेपर भी सुननेमें बुरा लगनेवाला, (ग) अन्त लघु जिसमें गुरुभावको प्राप्त नहीं हो पाता है तथा (ग) उसके अनुरूप जिसका छन्द नहीं है वह [तीन प्रकारका] 'हतवृत्त' है । क्रमशः उदाहरण—

(क) अमृत [लोकोत्तर स्वादयुक्त] अमृत ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । महत् भी [मधुर ही है] अन्य प्रकारका [अस्वादु या फीका] नहीं है । मधुर रसवाला धारका फल भी अत्यन्त मीठा होता है । परन्तु अन्य सब [स्वादु वस्तुओं] रसोंको जाननेवाला एक भी व्यक्ति निषेध होकर यह मतलाये कि इस गगारमें प्रियाके अधरोष्ठमें अधिक स्वादु और क्या कोई वस्तु है ॥ २१६ ॥

इसमें 'यदिहान्यत् स्वादु स्यात्' यह अश्रव्य है ।

इस श्लोकमें हरिणी छन्द है । 'रसगुहयन्म्री घ्रां ग्लौ गो यदा हरिणी तदा' यह हरिणी छन्दका लक्षण दिया गया है । इसके अनुसार 'यदनु यदित्ता' के बाद यति होनी चाहिये, परन्तु वह यति सुननेमें अश्रव्य हो जाती है । इसलिए लक्षणका अनुसरण होनेपर भी उसमें अश्रव्यता आ गयी है । इससे बचकर 'यदनु मधु' यन्वादन्त्यत् प्रियादशनच्छदात्' ऐसा पाठ कर देनेपर दोष नहीं रहता है ।

नगा ना—

तं परित्यजि तारं गणं पि न सुन्दरगणगुणेन ।

अत एव तं जस्य दोषो पटिपन्नोति पि पटिपन्नो ॥ २१७ ॥

[यत् परित्यु त्रीये भनामपि न सुन्दरगुणेन ।

अत एव तं यस्य दोषः पटिपन्नोति पटिपन्नः ॥ इति संस्कृतम्]

अत द्वितीयवृत्ती गणो नकारमकारौ ।

प्रिकसितगतकारतारहारिपरिमलगुणितपुञ्जितद्विरेकः ।

नवकिमार्ग्यनारुत्तनरर्धिरति मुनेरपि मानसं चसन्तः ॥ २१८ ॥

अत एव द्वितीयः । 'हारिप्रमुदितसौगम' इति पाठो युक्तः ।

अथवा [लक्षणानुसरणमें भी अधव्यक्ताका दूसरा उदाहरण] जैसे—

सुन्दरना गुणके कारण जिसका तनिक भी परित्याग किसी भी दशामें नहीं किया जा सकता है, यह उसका [नावकता या कामुकता] एक दोष है, जिसे उसके विरोधी भी स्वीकार करते हैं ॥ २१७ ॥

इसमें [नाथा छन्दमें लक्षणके अनुसार] द्वितीय तथा तृतीय सगण [अन्त्यगुरु] और भगण [आदिगुरु गणका प्रयोग लक्षणानुसार होनेपर भी अधव्य है] ।

(ख) अप्राप्तगुरुभावान्तलघुरूप हतवृत्त

गिरे हुए धामोंके दूर फैले हुए [तार] और मनोहर सुगन्धसे [उन्नत होकर] गुंआर करते हुए धामोंके समूह जिसमें [चरणोंके समान] एकत्र हो रहे हैं और नवीन पत्र ही जिसका सुन्दर चमर है, इस प्रकारका [कतुराज] चसन्त मुनियोंके मनको भी मोह लेता है ॥ २१८ ॥

[यत् अप्राप्तगुरुभावान्तलघुता उदाहरण है, इसमें प्रथम चरणके अन्तका] यदाँ 'हारि' शब्द [अप्राप्तगुरुभावान्तलघु है] । 'हारिप्रमुदितसौगम' यह पाठ उचित है ।

इसका अभिप्राय यह है कि छन्दःशास्त्रमें जहाँ लघु और गुरुके लक्षण किये गये हैं, यहाँ 'वा पादान्ते' अथवा 'पादान्तस्य निरूपणे' इस नियमसे पादान्तमें होनेवाले लघुवर्णको भी विकल्पसे गुरु माना जा सकता है, यह कहा गया है । प्रकृत श्लोक 'पुष्पिताग्रा' छन्दका है । 'अगुणि नगुमेकतो पक्षो पुनि च नजो जगामा पुष्पिताग्रा' इस लक्षणके अनुसार प्रथम चरणके अन्तमें आदिगुरु गणका प्रयोग होनेसे अन्तिम वर्ण 'रि' गुरु होना चाहिये था । वैसे 'रि' स्वरूपता लघुवर्ण है, परन्तु 'वा पादान्ते'के नियमके अनुसार यह गुरु माना जा सकता है । परन्तु छन्दःशास्त्रके व्याख्याकारोंने इस नियमको इन्द्रजना आदि कुछ परिमित छन्दोंमें ही माना है । पुष्पिताग्रा छन्दमें उस नियमको लागू नहीं माना है । इसलिए यह अन्तिम लघु गुरुवर्ण नहीं गिना जाता है । अतएव यह 'अप्राप्तगुरुभावान्तलघु'का उदाहरण है । यदि इसके बाद आये हुए 'परिमल' शब्दको बदलकर उसके स्थानपर 'प्रमुदित' पाठ कर दिया जाय, तो सपुञ्जाक्षरके परे होनेपर 'रि' गुरु हो जाएगा ।

यदा 'हारि' शब्द [अप्राप्तगुरुभावान्तलघु होनेसे यह हतवृत्ततादोषका उदाहरण बन जाता है । उसके परिहारके लिए] 'हारिप्रमुदितसौगम' यह पाठ उचित है ।

यथा वा—

अन्यास्ता गुणरत्नगोहणमुधो धन्या मृदन्येव सा
सम्भाराः खलु तेऽन्य एव विधिना यरेप सृष्टो युवा ।
श्रीमत्कान्तिजुपां द्विपां करतलात्स्त्रीणां नितम्बस्थलात्
दृष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसामन्वाणि वस्त्राणि च ॥ २१९ ॥

अत्र 'वस्त्राण्यपि' इति पाठे लघुरपि गुरुतां भजते ।

हा नृप ! हा युध ! हा कविवन्धो ! विप्रसहस्रसमाश्रय ! देव !

मुग्ध ! विदग्ध ! समान्तररत्न ! कासि गतः क्व वयं च तवैते ॥ २२० ॥

हास्यरसव्यञ्जकमेतद् वृत्तम् ।

[सौन्दर्य आदि गुणोंसे युक्त] गुणरत्नोंको उत्पन्न करनेवाली गोहण [रत्नोत्पादक पर्वतकी विशेष] भूमि कुछ और ही है, वह सौभाग्यशालिनी मिट्टी कुछ और ही है तथा वे उपादान सामग्रियाँ भी कुछ और ही हैं, जिनसे विधाताने इस युवककी रचना की है; जिसको देखकर सुन्दर शोभाशाली शत्रुओंके हाथसे अस्त्र और रूपवती सुन्दरियोंके नितम्बस्थलपरसे वस्त्र खिसक पड़ते हैं ॥ २१९ ॥

यहाँ 'वस्त्राण्यपि' ऐसा पाठ होनेपर लघु भी गुरुताको प्राप्त हो जाता है ।

इसका अभिप्राय यह है कि इस श्लोकमें 'शार्दूलविक्रीडितम्' छन्द है, इस छन्दका लक्षण सर्वाधैर्मसजस्तताः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्' यह किया गया है । इस लक्षणके अनुसार प्रत्येक पादका अन्तिम अक्षर गुरु होना चाहिये । यहाँ चतुर्थ चरणका अन्तिम वर्ण 'च' है, जो स्वरपतल्लघु है, परन्तु 'वा पादान्ते' इस नियमके अनुसार वह गुरु हो सकती है । परन्तु इस नियमका आधार तो अनुभव है । यहाँ 'च' शब्दमें स्वाभाविक गौथित्य है, वह गुरुत्वमें अनुभवमें नहीं आता है, उसको बदलकर 'वस्त्राण्यपि' यह पाठ कर देनेपर भी यद्यपि अन्तिम अक्षर 'पि' स्वरपतल्लघु ही है, परन्तु सयुक्ताक्षरसे परे होनेसे उसके उच्चारणमें दाटन आ जाता है, इसलिए वह गुरुभावको प्राप्त हो जाता है ।

इस प्रकार 'हतवृत्त'के 'लक्षणानुसरणेऽप्यश्रव्यता' तथा 'अप्राप्तगुरुभावान्तलघु' इन दो भेदोंके उदाहरण देनेके बाद 'रसानुगुणता' रूप तीसरे भेदका उदाहरण आगे देते हैं ।

रसानुगुण हतवृत्तता

हे राजन् ! हे विद्वान् ! हे कवियोंके वन्धु ! और हे सहस्रों ब्राह्मणोंके आश्रय देव ! हे मुन्दर [मुग्ध] ! हे विद्वानोंकी समाके मध्य रत्न [रूप राजन्] ! आप कहाँ चले गये और आपके [प्रिय या आश्रित] ये हम कहाँ [रह गये] हैं ॥ २२० ॥

[यह श्लोक राजाके लिए शोकसे विलाप करते हुए लोगोंका है । इसमें कर्णरसका प्राधान्य है । अतः कर्णरसके अनुरूप 'मन्दाक्रान्ता' आदि छन्दका प्रयोग करना चाहिये था । यहाँ जो 'विद्वान्' छन्द कविने प्रयुक्त किया है, वह कर्णरसका व्यञ्जक नहीं है, अपितु यह छन्द हास्यरसका व्यञ्जक है [अतः रसानुगुण होनेसे यत्र 'हतवृत्त' दोषका उदाहरण है] ।

(१०) समाप्तपुनरात्तं यथा—

क्रेङ्कारः स्मरकार्मुकस्य सुरतक्रीडापिकीना रवो
झङ्कारो रतिमञ्जरीमधुलिहां लीलाचकोरीध्वनिः ।
तन्व्याः कञ्चुलिकापसारणभुजाक्षेपस्खलत्कङ्कण-
काणः प्रेम तनोतु वो नववयोलास्याय वेणुस्वनः ॥२२६॥

(११) द्वितीयाधर्गतैकवाचकशेषप्रथमार्धं यथा—

मस्तृणचरणपातं गम्यतां भूः सदर्भा
विरचय सिचयातं मूर्ध्नि घर्मः कठोरः ।
तदिति जनकपुत्री लोचनैरधुपूर्णेः
पथि पथिकवधूभिर्वीक्षिता शिक्षिता च ॥२२७॥

१०. समाप्तपुनरात्तत्वं [दोषका उदाहरण] जैसे—

अपने घरोको जाते हुए पथिकोंके प्रति किसी कविका वचन है कि घर पहुँच कर नायिकासे मिलनेके समय] कृशाङ्गीकी चोली खोलनेके लिए [आपके प्रयत्न करने-पर लजावश उसे खोलनेके लिए नायिकाका जो भुजाक्षेप] हाथ चला देने लिये हुए कङ्कणोंका शब्द जो कामदेवके धनुषका टङ्कार, या सुरतक्रीडारूप कोमिलोमी हल, या रतिरूप मञ्जरीके भोरोकी झङ्कार, अथवा लीलारूप चकोरीकी ध्वनि, अथवा नव-युवकोंको नचानेके लिए वाँसुरीकी ध्वनि है, वह [तुम दोनोंके] नवयौवनके] [उत्थाम] नृत्यके लिए तुम लोगोंके प्रेमको [गूँच] बढ़ावे ॥ २२६ ॥

यहाँ श्लोकके प्रथम तथा द्वितीय चरणमें 'म्वाण' पदके विशेषण दिये गये हैं। चर्चार्थ वचन 'म्वाण प्रेम तनोतु वो' इस मुख्य वाक्यके बाद समाप्त हुई विशेषणवस्मरण 'नववयोरत्नार' पर 'वेणुस्वनः' कहकर एक और विशेषणका प्रतिपादन कर दिया गया है। इसलिए यह समाप्तपुनरात्तत्वं दोषका उदाहरण है।

११. जहाँ प्रथमार्द्धका [केवल] एक पद उत्तरार्धमें [कथनके लिए] दोहराया जाता है, [उसको 'अर्धान्तरैकपदता' कहा जाता है। उसका उदाहरण] जैसे—

राजमेघरक्त 'वाल्मीकागण' नाटकमें रामचन्द्रके साथ सीताजी की सहाय्य के लिए आनेपर उसका रामचन्द्र गुमान दशरथसे कह रहे हैं—

[जब जाते समय] रास्तेमें राक्षसीगंभी [साथ चलनेवाली] लिपिने आपसे भोसू भरकर जनकराजपुत्री [सीता]को देखा और समझाया कि दत्तने भरी भूमिपर हलके-हलके पेर गन्तव्य चलो, धूप तेज हो रही है [इसलिए] साजीस पत्ता जिसपर उल्लो ॥ २२७ ॥

यहाँ तृतीय चरणके आदिमें धाता हुआ 'चल' पद का प्रयोग किया गया है। 'चल' पदका प्रयोग पत्ता उल्लो के साथ ही, इस प्रकार हुआ इस 'चल' पदका प्रयोग करने के बाद 'चल' पदका प्रयोग हुआ इस एक पदका उत्तरार्धमें प्रयोग किया गया है, इसलिए यह समाप्तपुनरात्तत्वं दोषका उदाहरण है।

अत्र यदित्यत्र तदिति, तदानीमित्यत्र यदेति वचनं नास्ति । चेत्स्यादिति युक्तः पाठः ।
यथा वा—

संप्रामाद्वणमागतेन भवता चापे समारोपिते
देवाकर्णय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम् ।
कोदण्डेन शराः शरैरिशिरस्तेनापि भूमण्डलं
तेन त्वं भवता च कीर्तिरतुला कीर्त्या च लोकत्रयम् ॥२३०॥

अत्राकर्णनक्रियाकर्मत्वे कोदण्डं शरानित्यादि वाक्यार्थस्य कर्मत्वे कोदण्डः शरा इति
प्राप्तम् । न च यच्छब्दार्थस्तद्विशेषणं वा कोदण्डादि । न च केन केनेत्यादि प्रश्नः ।

यहाँ [चतुर्थ चरणमें 'यत्' तथा 'तदानीं' पदोंका प्रयोग किया गया है, परन्तु
उनमेंसे] 'यत्' इसके साथ 'तत्' इसका और 'तदानीं' इसके साथ 'यदा' का कथन नहीं
किया गया है । [इसलिए उनका उद्देश्य-विधेयभावरूप सम्बन्ध नहीं बना है, अतः अभि-
व्यक्तसम्बन्धरूप दोष है । इसलिए 'यत्'के स्थानपर] 'चेत्स्यात्' यह पाठ उचित है ।

अथवा [अभिव्यक्तसम्बन्धका तीसरा उदाहरण] जैसे—

हे राजन् ! युद्धभूमिमें आनेपर और आपके धनुष चढ़ानेपर जिस जिसने
सहसा जो-जो प्राप्त किया, सो लुनिये । धनुषने बाणोंको, बाणोंने शत्रुओंको मिरको,
उस [शत्रु] के सिरने भूमण्डलको, उस [भूमण्डल] ने [गजारपमें] आपको, आपने
[शत्रुओंके विजय द्वारा] अतुल कीर्त्तिको और कीर्त्तिने [नारे लोकांमें व्याप्त होकर] तीनों
लोकोंको [प्राप्त किया] ॥ २३० ॥

यहाँ 'आकर्णय' क्रिया [के साथ कर्मरूपसे अभिव्यक्तसम्बन्ध किसी प्रकार नहीं
बनता है । क्योंकि कोदण्ड, शर आदि पदोंको उस] का कर्म माननेपर [उत्तम द्वितीया
निमित्तका प्रयोग होकर] 'कोदण्डं', 'शराः' इत्यादि [प्रयोग होना चाहिये] और
वाक्यार्थको कर्म माननेपर [यो यो वीरः ससायातमानं न शृणु, नीलमो, त्रिणा, हय,
कर्णः, सोमदत्तिः, धनञ्जयः इत्यादिके अनुसार परस्पर अनन्यित गुण प्राप्तिप्राप्तिकार्य-
मात्रमें प्रयत्ना होनेमें] 'कोदण्डः'—'शराः' यह प्राप्त होता है । [यदि यह पाठ जाय कि
'यत्' शब्द तुल्यश्रुत परामर्शक होता है और तुल्यश्रुत कोदण्ड आदि परामर्शक है,
इसलिए 'यत्समासादितं तदाकर्णय' इस रूपमें यत्-पदार्थका निमित्तके साधकत्वपर
होनेमें और यत् शब्दमें तुल्यश्रुत कोदण्डादि परामर्शक प्राण सिद्ध होनेमें उत्कर्ष-
वाक्यका पूर्वार्थके साथ अभिव्यक्तसम्बन्ध बन सकता है, तो इसके निमित्तकार्यके निमित्त
फारसे कि] और कोदण्ड आदि न 'यत्' शब्दके अर्थ हैं, न विशेषण [इसलिए इस
रूपमें भी पूर्वार्थ तथा उत्तरार्थका सम्बन्ध नहीं बन सकता है । इन दोनों सम्बन्धोंके
अभिव्यक्तसम्बन्धको बननेवा एक नार्थ यह हो सकता था कि पूर्वार्थमें 'येन येन' कि कि
पेक्षा प्रश्न होता तो 'कोदण्डेन शराः' आदि उत्तरवाक्यका सम्बन्ध हो सकता था,
परन्तु 'येन येन' जिस जिसने [पश्चात् प्राप्त किया] इत्यादि प्रश्न नहीं है [इसलिए
पूर्वार्थ और उत्तरार्थका सम्बन्ध होनेवा कोई भाव नहीं बन सकता है । अतः यह
अभिव्यक्तसम्बन्ध नामक वाप्यश्लेष है] ।

यथा वा—चापाचार्यस्त्रिपुरविजयी ॥ २३१ ॥

इत्यादौ भार्गवस्य निन्दायां तात्पर्यम् । 'कृतवता' इति परशो सा प्रतीयते ।

'कृतवतः' इति तु पाठे मतयोगो भवति । यथा वा—

चत्वारो वयमृत्विजः स भगवान् कर्मोपदेशा हरिः

संग्रामाध्वरदीक्षितो नरपतिः पत्नी गृहीतव्रता ।

कौरव्याः पणवः प्रियापरिभवक्लेशोपशान्तिः फलं

राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं हतो दुन्दुभिः ॥२३२॥

अत्राध्वरशब्दः समासे गुणीभूत इति न तदर्थः सर्वैः संयुज्यते । यथा वा—

जङ्घाकाण्डोरुनालो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः

प्रत्यग्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मञ्जुमञ्जीरभृङ्गः ।

भुनुर्त्तानुकारे जयति निजतनुस्वच्छलावण्यवापी-

सम्भूतान्भोजगोमां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः ॥२३३॥

अथवा [इसी अभवन्मतदोषका चौथा उदाहरण] जैसे—'चापाचार्यस्त्रिपुरविजयी' इत्यादि । [श्लोकका अर्थ उदाहरण सं० २०२ में दिया जा चुका है] ॥२३१॥

इत्यादिमें परशुरामकी निन्दामें तात्पर्य है । [परन्तु 'परशुराम' इस पदके विशेषण-रूप] 'कृतवता' इस [तृतीयान्त] पदसे वह [निन्दा] परशुमें प्रतीत होती है [इसलिए अभिमतसम्बन्ध नहीं बन रहा है] । हाँ, यदि 'कृतवता' इस तृतीयान्त पदके स्थानपर 'नव'के साथ अन्वित होनेवाले पद्यन्त] 'कृतवतः' इस प्रकारका पाठ होनेपर [निन्दाका परशुरामके साथ] अभिमतसम्बन्ध बन जाता है ।

अथवा [इसी अभवन्मतका पाँचवाँ उदाहरण] जैसे—

[‘घेणीसंहार’ नाटकके प्रथम अङ्कमें रणदुन्दुभिकी आवाज सुनकर ‘प्रिये रणयज्ञ प्रवर्तते’ यह कहकर उस यज्ञका उपपादन करनेके लिए भीम कह रहे हैं कि इस रण-यज्ञमें हम चारों [भार्ग] कृत्विक् हैं, कर्तव्यका उपदेश करनेवाले वे श्रीकृष्ण भगवान् [ब्रह्मा] हैं । संग्रामयज्ञकी दीक्षा लिये हुए राजा [युधिष्ठिर] यज्ञमान हैं । और [उनकी] पत्नी [द्रौपदी] व्रतचांगिणी [यज्ञमानपत्नी] हैं । कुम्भशंके [दुर्योधन आदि उस यज्ञमें मारे जानेवाले] पशु हैं । प्रिया [द्रौपदी]के अपमानजन्य फट्टेझकी शान्ति [उस यज्ञका] फल है, [और उस यज्ञमें] राजसमुदायको निराश्रित करनेके लिए वज्राया गया यह दुन्दुभि जोरका शब्द कर रहा है ॥२३२॥

यहाँ 'अध्वर' शब्द [संग्रामाध्वरदीक्षित इस] समासमें गुणीभूत [गो मया] है, इसलिये उसका अर्थ [कृत्विक् आदि] सबके साथ अन्वित नहीं हो सकता । इसलिये यहाँ अभवन्मतसम्बन्धोपपन्न है ।

अथवा इसी [अभवन्मतसम्बन्धका छठा उदाहरण] जैसे—[‘संग्रामाध्वरदीक्षित’ इत्यादि] श्लोकका अर्थ उदाहरण सं० २०० पर भी उद्धृत हो चुका है, यहाँ इसका अर्थ है—

अत्र दण्डपादगता निजतनुः प्रतीयते भवान्याः सम्यन्धिनी तु विवक्षिता ।

(१३) अवश्यवक्तव्यमनुक्तं यत्र यथा—

अप्राकृतस्य चरितातिशयैश्च दृष्टैरत्यद्भुतैरपहृतस्य तथापि नास्था ।

कोऽप्येव वीरशिशुकाकृतिरप्रमेयसौन्दर्यसारसमुदायमयः पदार्थः ॥२३४॥

अत्र 'अपहृतोऽस्मि' इत्यपहृतत्वस्य विधिर्वाच्यः । 'तथापि' इत्यस्य द्वितीय-वाक्यगतत्वेनैवोपपत्तेः ॥

इस [श्लोक] में 'निजतनुः' [पद] दण्डपादसे अन्वित प्रतीत होता है । परन्तु भवानीके साथ उसका सम्यन्ध विवक्षित है [इसलिए यहाँ भी अभवन्मतसम्यन्धरूप दोष विद्यमान है] ।

१३. वाक्यस्यानभिधानं दोष

अवश्य कहने योग्य शब्दको जहाँ न कहा जाय [वह वाक्यका अनभिधान नामक वाक्यदोष होता है] जैसे—

अनन्यसामान्य [रामचन्द्र अथवा मुल्य विदग्ध] के देखे हुए [और चकारसे सुने हुए]का भी ग्रहण करना चाहिये] अद्भुत चरित्रके उत्कर्षसे वशीभूत होनेपर भी [यह शिवका धनुष इस रामचन्द्रे ने ही तोड़ा है, इस बातपर] विश्वास ही नहीं होता है । वस्तुतः यह [सामने दिखलायी देनेवाला रामचन्द्र] कोई [अनिर्वचनीय] वीर बालकनी आकृतिका और अपरिमेय सौन्दर्यसारसे बना हुआ पदार्थ है ॥२३४॥

यहाँ 'तथापि' इस पदके द्वितीय वाक्यगतरूपसे ही उपपन्न होनेसे [प्रथम वाक्यको अलग करनेके लिए] 'अपहृतोऽस्मि' इस रूपमें अपहृतत्वकी विधिका कथन करना चाहिये ।

इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ वाक्यकी रचना इस प्रकार होनी चाहिये थी कि 'तथापि चरितातिशयैरपहृतोऽस्मि तथापि नाम्ना' लोकोत्तर चरित्रको देखकर मैं मोहित हो गया हूँ, तथापि यह विश्वास नहीं होता है कि यह धनुष रामचन्द्रे ने ही तोड़ा है । उत्तरवाक्यमें 'तथापि' शब्दका प्रयोग होनेसे पूर्ववाक्यमें 'तथापि' पदका प्रयोग तो अनिवार्य नहीं है परन्तु तथापि शब्दका प्रयोग द्वितीय वाक्यमें ही बिना जा सकता है, इसलिए प्रथम वाक्यकी स्थिति तो अलग ही होनी चाहिये । उसको अलग करनेके लिए 'अपहृतस्य' इस पठ्यन्त पदके स्थानपर 'अपहृतोऽस्मि' इस प्रयोगका प्रयोग करना उचित था । इस अवश्यवाक्य प्रथमा विभक्तिसे प्रयोगसे उभयवर्गे यहाँ वाक्यमें 'वाक्यस्यानभिधानं' नामक वाक्यदोष हो गया है ।

इसके पूर्व 'न्यूनपदता' दोष का आगे है उसमें और 'अवश्य वक्तव्यमेव अनभिधानं' रूप का दोष भी यह अन्तर है कि वाक्य पदका प्रयोग न होनेपर 'न्यूनपदता' दोष हो जाता है जब वाक्य पदसे भिन्न 'यौतक' अपि आदि अथवा विभक्ति आदिवा प्रयोग न होनेपर यह दोष होता है । यह भी दो प्रकारका होता है, एक यौतक विभक्ति आदिवा अन्वया अनभिधानसे कारण उत्पन्न होता है अपि आदिके फलित न होनेके कारण । उनमेंसे यह प्रथम विभक्तिसे स्थानपर अपि विभक्ति का हो जानेसे अन्वयादिभाषा का उदाहरण है । 'महावीरवर्धित' नामके द्वितीय उदात्त समाने प्राप्त होने पर अनुभूतिको देखकर परशुरामकी यह रसगत उक्ति है ।

यथा वा—

एषोऽहमद्रितनयासुखपद्मजन्मा प्राप्तः सुरासुरमनोरथदूरवर्त्ता ।

स्वप्नेऽनिरुद्धघटनाधिगतामिह पलक्ष्मीफलामसुरराजसुतां विधाय ॥२३५॥

अत्र 'मनोरथानामपि दूरवर्त्ता' इत्यप्यर्थो वाच्यः ।

यथा वा—

त्वयि निवद्धरतेः प्रियवादिनः प्रणयभङ्गपराङ्मुखचेतसः ।

कमपराधलवं मम पश्यसि त्यजसि मानिनि ! वसजनं यतः ॥२३६॥

अत्र 'अपराधस्य लवमपि' इति वाच्यम् ।

(१४) अस्थानस्थपदं यथा—

प्रियेण संप्रप्य विपक्षसन्निधावुपाहितां वक्षसि पीवरस्तने ।

खजं न काचिद्विजहौ जलाविलां वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुषु ॥२३७॥

अथवा [इसी अवश्यवक्तव्यके अनभिधानका दूसरा उदाहरण] जैसे—

अवश्यवाच्य विभक्तिके अन्यथाप्रयोगका उदाहरण ऊपरके श्लोकके रूपमें दिया था । आगे इसी दोषके दो उदाहरण और देते हैं । इनमेंसे एक समासगत, दूसरा असमासगत है । इनमेंसे पहला उदाहरण 'उपाहरण' नाटकसे लिया गया है । 'भागवतपुराण'के अन्तर्गत हरिवंशमें आयी हुई कथाके आधारपर 'उपाहरण' नाटककी रचना हुई है । एक बार समस्त कलाओंमें निपुण सुर, असुर, राक्षस, गन्धर्व आदिकी कन्याएँ शिव-पार्वतीके समीप नृत्य आदि कर रही थीं । उस समय बाणासुरकी उपा नाम्नी कन्याकी प्रवीणतासे सन्तुष्ट होकर पार्वतीने उसको वरदान दिया कि इतने समयके बाद रातमें तुम्हारे योग्य पति तुम्हारे पास आवेगा । इस वरदानके प्रभावसे उचित समय आनेपर उपा नाम्नी श्रीकृष्णके पुत्र अनिरुद्धके साथ रात्रिमें समागम हुआ । समागमके बाद वरदान शरीर धारण कर उपाकी सखी चित्रलेखासे कह रहा है कि—

देवताओं और राक्षसोंके मनोरथोंसे दूर रहनेवाला और पार्वतीके सुगममलमें उत्पन्न हुआ यह मैं असुरराज [बाणासुर] की कन्या [उपा] को स्वप्नमें [श्रीकृष्णके पुत्र] अनिरुद्धके साथ समागम द्वारा उसके अपूर्व सौन्दर्यका फल प्राप्त करके [उसके व्यभिचार आदि शङ्का निवारणके लिए तुम्हारे पास] आया हूँ ॥२३५॥

यहाँ मनोरथोंके भी दूरवर्त्ता यह 'अपि' अर्थ अवश्य कहना चाहिये था ।

अथवा [उन्नी 'वाच्यस्यानभिधानं'का तीसरा उदाहरण] जैसे—

हे मानिनि ! तुम्हारे प्रति अनुगम स्थिर करनेवाले, प्रियवादी और प्रेमाका भण्ड होनेसे उठनेवाले मेरे किम तुच्छमे [मी] अपराधतो तुम दोग गयी हो, जिसमें [नागा होकर अपने दयनीय] हम नेवक को छोड़ नहीं हो ? ॥२३६॥

यहाँ ['कमपराधलवं के स्थानपर] 'अपराधस्य लवमपि', अपराधका लवलेख भी यह कहना चाहिये था [उसके अभावमें दोष हो गया है] ।

१४. अस्थानस्थपदता दोष

अस्थानस्थ [पद] का उदाहरण जैसे—

अत्र 'काचित्र विजहो' इति वाच्यम्

यथा वा—

लघुः केलिकचग्रहश्च जटालग्वेन निद्रान्तरे

मुद्राहः शितिकन्धरेन्दुशकलेनान्तःकपोलस्थलम् ।

पार्वत्या नखलक्ष्मशक्तिसखीर्मर्मस्मितहीतया

प्रोन्मृष्टः करपल्लवेन कुटिलाताम्रच्छविः पातु वः ॥२३८॥

अत्र 'नखलक्ष्म' इत्यतः पूर्वं 'कुटिलाताम्र०' इति वाच्यम् ।

(१५) अस्थानस्थसमासम् । यथा—

अद्यापि स्तनशैलदुर्गविपमे सीमन्तिनीनां हृदि

स्थातुं वाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिवालोहितः ।

प्रोचद्दूरतरप्रसारितकरः कर्पत्यसौ तत्क्षणात्

फुल्लैरैवकोशनिःसरदलिश्रेणीरुपाणं शशी ॥२३९॥

[विपद् अर्थात्] सपत्नीके सामने प्रियतमके द्वारा [सख] गृथकग स्थूलस्तनवाले वधस्थलपर पहनायी गयी मालाको जलसे [सीम जानेके कारण] गमय हो जानेपर भी किसी स्त्रीने नहीं उतारा । क्योंकि गुण तो प्रेममें रहते हैं, वस्तुमें नहीं ॥ २३७ ॥

यहाँ 'काचित्र विजहो' इस प्रकार [काचित्के वाद न का प्रयोग करके] फलाना चाहिये । [काचित्के पूर्व न का प्रयोग कर देनेसे अस्थानस्थपदता दोष हो गया है । अथवा इसी अस्थानस्थपदताका दूसरा उदाहरण] जैसे—

चुरत-श्रीङ्गके समय कचद्रवणके कारण खुल जानेवाली जटाओंके मतारे तटके एण नीलकण्ठ [शिवजी]के चन्द्रमाके टुकड़ेसे [पार्वतीजीके, उसके ऊपर मुग रगदान हो जानेके कारण] उत्पन्न होते समय मालाके बीचसे देहा और लात रक्त [कुटिलाताम्र-च्छविः] का बना हुआ [चिह्न जिसको देखकर] नगक्षत समझनेवाली सखीके मुखदराने [नर्म स्मित]से लजायी हुई पार्वतीके द्वारा अपने करपल्लवसे मिटाया हुआ चित्त तुरन्त ही रक्षा करे ॥ २३८ ॥

यहाँ 'कुटिलाताम्रच्छविः' को 'नखलक्ष्म' इस [विशेष पद]के पठिते फलाना चाहिये [इसके भिन्न स्थानपर रखनेसे अस्थानपदता दोष हो गया है] ।

१५. अस्थानस्थसमासता दोष

अस्थानस्थसमास [दोष] का उदाहरण । जैसे—

[मेरा उदय हो जानेके बाद भी] स्तनरूप पर्वतोंके कारण दुर्गम भिन्नाङ्ग तटपर [स्व सुरक्षित स्थानमें छिपकर] यह मान बैठना चाहता है, जो वही हरी रंगवाला । इससे मानो प्रोचके कारण लाल-लाल चन्द्रमा वस्तुतः तट [शिवजी]को फलाना तुरन्त ही मिले एण फेरवांके सीतलने निकलती हुई अमरपारिचर्य कृपणनी [सीम] भ्यान्ने गीच रहा है ॥ २३९ ॥

अत्र कृतस्त्वोक्तौ समागतौ न तुतः । क्वेस्त्वौ तु तुतः ।

मनीर्जम् । नन वाक्यान्तरस्य पदानि वाक्यान्तरमनुपविशन्ति । यथा—

त्रिमिति न पश्यसि कोपं पादगतं तदुमुगं मद्राणेमम् ।

ननु सुब्रह्म मन्त्रनाथं काठे मन्त्रस्त्वोक्तौ ॥ २५२ ॥

अत्र 'पादगतं तदुमुगं' मन्त्रनाथं त्रिमिति न पश्यसि इमं काठे मद्राण मन्त्रनाथ

मन्त्रस्य कोपं सुब्रह्म' इति । एकवाक्यत्वात् तु त्रि उद्भिदि भेदः ।

(२६) त्रिमिति नन वाक्यस्य न पे वाक्यान्तरमनुपविशति । यथा

परायणान्तरित्वेर्दुर्जनेः सः सः सः ।

तन्मि भवत्स्वत्वं न विधेया तद्वान् ॥ २५३ ॥

नन मन्त्रोक्तौ नन वाक्यस्य पे पतिम् ।

— न — [नवाप] मी उक्तिम् [परायणं सः पश्यामे] समागतं नवी द्विपा ॥ ३३

(३३) — पश्यामे] त्रिमिति त्रिमिति द्विपा ॥ [ननः पश्यामे] समागतं तद्वान् ॥ ३३

सुब्रह्म मन्त्रनाथ

नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् । नन —

नन वाक्यस्य मी उक्तिम् । नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् । नन —
नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् । नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् ।

नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् । नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् ।

नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् । नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् ।
नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् । नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् ।
नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् । नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् ।
नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् । नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् ।

नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् । नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् ।
नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् । नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् ।
नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् । नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् ।

नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् । नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् ।
नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् । नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् ।
नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् । नन मन्त्रनाथः पश्यामे वाक्यस्य मी उक्तिम् ।

यथा वा—

लगतं रागादुत्तानया सुन्दरमित्तं यथैवास्ति यथागिच्छते
मातृदानामप्येतोपरि परपुण्यैर्न च इष्टा पतन्ती ।
तत्सत्त्वोऽयं न विविद्वज्जयति विविक्तं तेऽस्तु नेनाग्निं वना
भूत्येभ्यः श्रुतिरोगाद्भविष्यति गन्तव्यं नृपि यस्त्य जीतिः ॥२७॥

अत्र 'विविक्तं तेऽस्तु' इत्येतत्पदम् । प्रस्तुतं न जीतिरित्यस्यार्थो विद्वज्जयति ।

अथवा [इत्थी गर्भितत्वका दूसरा उदाहरण] जेसे—

किन्नी राजाजी स्त्रुति करते हुए उगरी कीर्ति स्वरूपक पद नहीं है, उस काल में उगरी का-
द्वारा प्रयोग कर कवि उसे इस रूपमें प्रस्तुत है कि उगरी राजाजी के उगरी-
यादियों के लिये राजाजी की लक्ष्मीने अपने लिए बहुतों को लाने के लिए उगरी-
वृत्ति का प्रयोग किया है और उगरी का लक्ष्मीने अपने लिए लाने के लिए उगरी-
[उगरी] लक्ष्मीने राजाजी का है, राजाजी को लाने की लक्ष्मीने [उगरी] लक्ष्मीने-
कर्मने लिए अपने भूतोंको के लिए है । इस विचारने राजाजी को लाने के लिए-
स्वरूपकता भी उगरी का प्रयोग किया है कि—

जो [मेरी सौत] यन्त्रियधि [लक्ष्मी] अनुगमने परीक्षा [लक्ष्मी] लाने
शत्रुओंके रक्षाके रेगी हुई शत्रुओंके गतेमें विपद [लक्ष्मी] लाने के लिए-
लोगोंने [किन्नी भट्टे आदमीके साथ नहीं, यन्त्रिय धारण] लक्ष्मीने [लक्ष्मी]
पक्षमें मातृका की लक्ष्मीने के ऊपर गिने हुए [लक्ष्मी] लाने के लिए-
देखा है उस [उगरी] लक्ष्मीने लाने का प्रयोग किया है [लक्ष्मी] लाने-
और मेरा पति] लक्ष्मीने लाने का प्रयोग किया है [लक्ष्मी] लाने-
मुन [लक्ष्मी]ने अपने लक्ष्मीको [लक्ष्मी] लाने के लिए लाने के लिए-
है । यह भी आप [मेरे पिता]ने विद्विज है । [लक्ष्मी] लाने के लिए-
माने का प्रयोगने लिए लक्ष्मी कीर्ति [लक्ष्मी] लाने के लिए-
नहीं है ॥ ४२२ ॥

यथा वा 'विविक्तं तेऽस्तु' [लक्ष्मी] लाने का प्रयोग किया है [लक्ष्मी] लाने-
[लक्ष्मी] लाने के लिए लाने के लिए लाने के लिए लाने के लिए-
कीर्ति इस विचार लक्ष्मीने भी प्रतीति [लक्ष्मी] लाने के लिए-
[लक्ष्मी] लाने के लिए लाने के लिए लाने के लिए लाने के लिए-
[लक्ष्मी] लाने के लिए लाने के लिए लाने के लिए लाने के लिए-

१८. प्रविष्टिपिरुद्धता दोष

इस प्रकार के दोषों का प्रयोग किया है [लक्ष्मी] लाने के लिए-
[लक्ष्मी] लाने के लिए लाने के लिए लाने के लिए लाने के लिए-
लक्ष्मीने लाने के लिए लाने के लिए लाने के लिए लाने के लिए-
लक्ष्मीने लाने के लिए लाने के लिए लाने के लिए लाने के लिए-
लक्ष्मीने लाने के लिए लाने के लिए लाने के लिए लाने के लिए-

(१८) मञ्जीरादिषु रगिणप्रायं पक्षिषु च कर्जितप्रभृति ।
स्तनितमणितादि सुरगे मेवादिषु गर्जितप्रमुखम् ॥

इति प्रसिद्धिमतिक्रान्तम् । यथा—

महाप्रलयमारुतक्षुभितपुष्करावर्तक-
प्रचण्डवनगर्जितप्रतिरुतानुकारी मुहुः ।
रवः श्रवणभैरव, स्थगितगेदसीकन्दरः
कुतोऽद्य समरोदधेरयमभूतपूर्वः पुनः ॥२४३॥
अत्र रवो मण्डूकादिषु प्रसिद्धो न तूक्तविशेषे सिद्धान्ते ।

(१९) भग्नः प्रक्रमः प्रस्तावो यत्र । यथा—

नाथे निगाया नियतेर्नियोगादस्तद्गते हन्त निगाऽपि याता ।
कुलाङ्गनानां हि दशानुरूपं नातः परं भद्रतरं समस्ति ॥२४४॥
अत्र 'गता' इति प्रक्रान्ते 'याता' इति प्रकृतेः । 'गता निगाऽपि' इति तु युक्तम् ।

मञ्जीर आदि [के शब्दका कथन करने]में रगित आदि जैसे [शब्दोंका], पक्षियों [के शब्द]में कर्जित आदि, सुरतमें स्तनित, मणित आदि तथा मेघ आदि [के शब्द]में गर्जित आदि [का प्रयोग करना चाहिये] ।

इस प्रकारकी प्रसिद्धिका अतिक्रमण करनेवाला [प्रसिद्धिविरुद्धता दोष होता है] । जैसे—

महाप्रलयकी वायुसे क्षुभित [चतुर्विंश प्रकारके] पुष्करावर्तक [आदि नामोंमें प्रसिद्ध] भयङ्कर मेघोंके गर्जनकी प्रतिध्वनिके सहज सुननेमें भयङ्कर लगनेवाला [अथवा कानोंको भयप्रद] आकाश और पृथिवीको भर देनेवाला यह समरसागरमें उत्पन्न अपूर्व शब्द सामनेसे क्यों [या कहाँसे] आ रहा है ॥ २४३ ॥

यहाँ 'रव' शब्द मेढक आदि [के शब्द]में प्रसिद्ध है, न कि उक्त प्रकारके विभिन्न सिद्धान्त [के अर्थ]में । [इसलिए यहाँ प्रसिद्धिविरुद्धता दोष है] ।

१९. भग्नप्रक्रमता दोष

जहाँ प्रकरण [प्रस्ताव]का भङ्ग हो जाता है [उसको भग्नप्रक्रमता दोष कहा जाता है] जैसे—

दैवचरा रात्रिके पति [चन्द्रमा]के अन्त हो जानेपर रात्रि भी चली [विनष्ट हो] गयी, यह दुःखकी बात है । [किन्तु] कुलाङ्गनाओंके लिए [पतिकी मृत्युत्पन्न] इस दशाके योग्य इससे अधिक अच्छी और कोई बात सम्भव नहीं है ॥ २४४ ॥

यहाँ 'गता' इस [गम धातुके प्रयोगके] प्रकरणमें [या धातुसे बने] 'याता' [का प्रयोग] प्रकृति [मूल धातु]की [भग्नप्रक्रमतान्त्रिक दोष है] । [उसके स्थानपर] 'गता निगाऽपि' [यह] कहना उचित है ।

ननु 'नैकं पदं द्विः प्रयोज्यं पायेण' इत्यन्यत्र, 'कथितपदं दुष्टम्' इति चेहैवोक्तम्, तत्कथ-
मेकस्य पदस्य द्विः प्रयोगः ? उच्यते । उद्देश्यप्रतिनिर्देश्यव्यतिरिक्तो विषय एकपदप्रयोग-
निषेधस्य । तद्वति विषये प्रत्युत तस्यैव पदस्य सर्वनाम्नो वा प्रयोगं विना दोषः । तथा हि—

उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च ।

सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥ २४५ ॥

अत्र 'रक्त एवास्तमेति' इति यदि क्रियेत तदा पदान्तरप्रतिपादितः स एवार्थोऽर्था-
न्तरतयेव प्रतिभासमानः प्रतीति स्थगयति ।

यथा वा—

इस प्रकार भग्नप्रामता दोषको बचानेके लिए ग्रन्थकारने दोनो जगह 'गता' इस एक ही पदका प्रयोग किये जानेका सुझाव दिया है । इस विषयमें यह शङ्का उत्पन्न होती है कि यदि दोनो जगह एक ही पदका प्रयोग किया जायगा, तो फिर पुनरुक्ति दोष हो जायगा, जिसे यहाँ ग्रन्थकारने भी वञ्चित किया है और अन्योने भी उसको निपिड़ माना है । तब यहाँ उसी पदके दो बारके प्रयोगका सुझाव कैसे दे रहे हैं ? इस प्रश्नका उत्तर ग्रन्थकारने यह दिया है कि एक पदके दो बार प्रयोगका निषेध उद्देश्य-प्रतिनिर्देश्यभावसे भिन्न स्थलमें ही लागू होता है । जहाँ उद्देश्य-प्रतिनिर्देश्यभाव होता है, वहाँ तो नियमतः उसी शब्दका प्रयोग होना चाहिये । अन्यथा प्रतिनिर्देश्य अर्थको अन्य पर्यायवाचक शब्दसे कहनेपर अर्थकी प्रतीति उतने सुन्दररूपसे नहीं होती है । इस बातको ग्रन्थकार उदाहरणों द्वारा आगे स्पष्ट करेंगे ।

प्रश्न—'एक पदका प्रायः दो बार प्रयोग नहीं करना चाहिये' । यह अन्यत्र [वामनने अपने 'काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति' ग्रन्थके प्रथमाध्यायके पञ्चमाधिकरणमें] और 'कथितपद [पुनरुक्ति] दोष होता है' यह यहाँ ['काव्यप्रकाश'में आपने स्वयं ही] कहा है । तब ['गता' इस] एक ही पदका दो बार प्रयोग कैसे हो सकता है ?

उत्तर—कहते हैं—एक पदके दो बार प्रयोगके निषेधका विषय उद्देश्य-प्रतिनिर्देश्यभावसे भिन्न स्थल ही होता है । [तद्वति] उस [उद्देश्य-प्रतिनिर्देश्यभाव] से युक्त स्थलमें तो वहिक उसी पद या सर्वनामका प्रयोग न करनेपर दोष हो जाता है । जैसे कि—

सूर्य लाल ही उदित होता है और अस्त होते समय भी लाल ही अस्त होता है ।
महापुरुषोंका सम्पत्ति तथा विपत्ति दोनोंमें एक-सा रूप रहता है ॥२४५॥

यहाँ [उद्देश्यस्थलमें और प्रतिनिर्देश्यस्थलमें दोनो जगह एक ही 'ताम्र' इस विशेषणका प्रयोग किया है । यदि इस एक पदके प्रयोगके स्थानपर प्रतिनिर्देश्यस्थलमें 'ताम्र' पदके पर्यायवाचक 'रक्त' शब्दका प्रयोग करके] 'रक्त एवास्तमेति च' ऐसा कह दिया जाय तो ['रक्त' रूप] अन्य पदसे प्रतिपादित वही [ताम्रस्वरूप] अर्थ भिन्न अर्थन समान प्रतीत होता है और [सम्पत्ति-विपत्ति दोनोंमें पदस्वरूपताकी] प्रतीतिमें तदा उत्पन्न करता है [इसलिए दोष हो जाता है] ।

अथवा [भग्नप्रामताका प्रत्यश्रुत दूसरा उदाहरण] जैसे—[‘विगतार्जुनो जे तुनीय सर्गमें अर्जुनने प्रति द्रौपदीकी उक्ति है कि—]

यशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसङ्घायामतिवर्त्तितुं वा ।

निरुत्सुकानामभियोगभाजां समुत्सुकेवाङ्गमुपैति सिद्धिः ॥ २४६ ॥

अत्र प्रत्ययस्य । 'सुखमीहितुं वा' इति युक्तः पाठः ।

ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्रेक्ष्य च शूलिनम् ।

सिद्धं चास्मै निवेद्यार्थं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥ २४७ ॥

अत्र सर्वनाम्नः । 'अनेन विसृष्टाः' इति वाच्यम् ।

महीभृतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृप्तिम् ।

अनन्तपुष्पस्य मधोर्हि चूते द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा ॥ २४८ ॥

अत्र पर्यायस्य । 'महीभृतोऽपत्यवतोऽपि' इति युक्तम् । अत्र सत्यपि पुत्रे कन्यारूपेऽप्यपत्ये स्नेहोऽभूदिति केचित्समर्थयन्ते ।

विपदोऽभिभवन्त्यविक्रमं रहयत्यापदुपेतमायतिः ।

नियता लघुता निरायतेरगरीयान्न पदं नृपश्रियः ॥ २४९ ॥

यश प्राप्त करनेके लिए, अथवा सुखको पानेके लिए, अथवा साधारण जनोकी गणनाका उल्लङ्घन करनेके लिए प्रयत्नशील पुरुषोकी [लक्ष्मी प्राप्त करनेकी] इच्छा न होनेपर भी [स्वयं] ही उत्सुक हुई-सी लक्ष्मी उनकी गोदमें आ जाती ॥ २४६ ॥

यहाँ प्रत्यय [की भग्नप्रक्रमता है] । 'सुखलिप्सया'के स्थानपर] 'सुखमीहितुं वा' यह ['अधिगन्तुं']के समान [तुमुन् प्रत्ययान्त] पाठ उचित है ।

इस प्रकार प्रकृतिगत और प्रत्ययगत भग्नप्रक्रमताको दिखलाकर आगे ३. सर्वनाम, ४. पर्याय, ५. उपसर्ग, ६. वचन, ७. कारक तथा ८. क्रमकी भग्नप्रक्रमताके भी उदाहरण क्रमशः देते हैं—

वे [मर्गचि आदि सप्तर्षिगण] हिमालयसे विदा माँग और शिवसे फिर मिलकर तथा उनको कार्यसिद्धि [पार्वतीके विवाहकी स्वीकृति]की सूचना देकर उन [शिवजी] की आज्ञा प्राप्त कर आकाशको चले गये ॥ २४७ ॥

यहाँ ['तद्विसृष्टाः' में तत् इस] सर्वनामकी [भग्नप्रक्रमता है, उसके स्थानपर] 'अनेन विसृष्टाः' यह कहना चाहिये ।

[मैनाक नामक पुत्रके पूर्व विद्यमान होनेके कारण] पुत्रवान होनेपर भी पर्वतगज हिमालयकी दृष्टि [स्नेहानिधायके कारण] उस [पार्वती] सन्तानको देखकर तृप्ति को प्राप्त नहीं करती थी [स्नेहानिधायके कारण] अतृप्त ही बनी रहती । जैसे नमस्तके अनेक पुष्पोंके होनेपर भी भ्रमरश्रेणी आम्र-मन्जरीमें ही विशेषरूपसे आसक्त रहती है ॥ २४८ ॥

यहाँ पर्यायकी [भग्नप्रक्रमता है] । ['महीभृत' पुत्रवतः'के स्थानपर] 'महीभृतोऽपत्यवतोऽपि' यह पाठ युक्त है [अर्थात् दोनों जगह अपत्य पाठ होनेसे भग्नप्रक्रमता नहीं रहती है] । कुछ लोग पुत्रके होनेपर भी कन्यारूप सन्तानमें हिमालयका विशेष स्नेह था, ऐसा विवक्षित अर्थ मानकर [पुत्रवत इमी प्रयोगका] समर्थन करते हैं ।

परमात्मनो नृपको विपत्तिर्था योग लेती है । विपत्तिग्रस्त पुरुषका जीवन उसका ग्राह्य होना है [अन्वयभङ्गस्य हो जाना है] । निगता नान्यत्र नृपकाय

अत्रोपसर्गस्य पर्यायस्य च । 'तदभिभवः कुरुते निगद्यतिम् । लघुता भजते निगद्य-
तिर्लघुतावान्न पदं नृपश्रियः ॥' इति युक्तम् ।

काचित्कीर्णा रजोभिर्दिवसनुविद्धौ मन्दवद्रेन्दुलब्धौ-

रश्रीकाः काश्चिदन्तर्दिश इव दधिरे द्रवमुद्भ्रान्तस्तथाः ।

भ्रेगुर्वात्वा इवान्याः प्रतिपदमपरा भूमिवत्कम्पमानाः

प्रस्थाने पार्थिवानामगिवमिति पुरो भावि नार्यः जज्ञन्तुः ॥ २५० ॥

अत्र वचनस्य । 'काश्चित्कीर्णा रजोभिर्दिवसनुविद्धौ मन्दवद्रेन्दुलब्धौ निःश्रीकाः'
इति 'कम्पमानाः' इत्यत्र 'कम्पमापुः' इति च पठनीयम् ।

है, उसकी [वर्तमान कालमें भी] लघुता [हीनत्वभावना] निश्चित है और नाग्यमें हीन
व्यक्ति [कभी] राजश्रीका अधिकारी नहीं हो सकता है ॥ २४९ ॥

यहाँ [विपद् तथा आपद् शब्दोंमें जुड़े हुए] उपसर्गकी और [अनर्गवान् इत्य]
पर्यायकी [भग्नप्रकमता है] । यहाँ 'तदभिभवः कुरुते निगद्यतिम् ।' [मन्त्र पाठ कर
देनेसे 'आपटुपेत' शब्दके कारण होनेवाला भग्नप्रकम दोष नहीं रहता है । इसी प्रकार
उत्तरार्धमें लघुता तथा 'अनर्गवान्'के प्रयोगसे जो भग्नप्रकमता दोष होता है, वह]
'लघुतां भजते निगद्यतिः लघुतावान्न पदं नृपश्रियः' [मन्त्र कर देनेपर नहीं रहता है] ।
अतः यह युक्त पाठ है ।

अगला श्लोक 'माघकाव्य'के पञ्चदश सर्गसंज्ञित गद्य गद्य है । [इति पाठः तत्र गद्यः] ।
लिट् तैवार होकर परसे निकलते समय उनकी स्थितियों भावी अमङ्गल युक्त होजाया है ।
है । श्लोकके प्रारम्भमें 'वाञ्छित' इस एक वचनका बादमें 'वाञ्छित' ।
बहुवचनका प्रयोग हुआ है । इसीलिट् पर वचनकत भग्नप्रकमता [परा] ।
लिखितप्रकार है—

फोई [श्री रजोभिः अर्थात् आर्तव या] मासिक भर्मसे तथा [भग्नप्रकमता]
होनेके कारण मन्दकान्तिवाले गुणचन्द्रके छाया [भूमिसे आगतामि] ।
वाले चन्द्रमासे युक्त] आकाशका अनुकरण कर रही थी । [मन्त्र पाठ करनेसे]
रजोभिः'की नाथिकापक्षमें यह व्याख्या की है कि भूमिपर लोटनेसे प्राप्त हो
प्यात । परन्तु भूमिपर लोटनेका अभी कोई भयस्य न होनेसे यह व्याख्या सत्य नहीं
है] शोभाविहीन और घबड़ाये हुए चित्तवाली पार्थ [नाथिका] ।
हुए स्वयं अर्थात् प्राणियासे युक्त] दिशाओंके समान अन्तर्गत होकर
धारण कर रही थी, अन्य नाथिकाएँ वायुचक्रके समान लहर लहर करती थीं ।
[अन्य कुछ नाथिकाएँ] पन पनपर [भूकम्पक समान] भूमिसे समान लहर लहर कर
प्रकार [दिग्गुणात्पक्षीय] राजाओंके [युद्धमें निमित्त सज्ज] रहने के लिये
वाले अनिष्टको रियोंने पाते ही सूचित कर दिया है ॥ २५० ॥

यह वचनकी [भग्नप्रकमता] है । [इति पाठः तत्र गद्यः] ।
बहुवचनका प्रयोग करके] 'वाञ्छित'की रजोभिः [भग्नप्रकमता] ।
'निःश्रीका' इस प्रकार और 'कम्पमाना' के समान [भग्नप्रकमता] ।

गाहन्तां महिषा निपानसलिलं शृंगैर्मुहुस्ताडितं

छायावद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यताम् ।

विश्रब्धैः क्रियतां वराहपतिभिर्मुस्ताक्षतिः पल्वले

विश्रान्तिं लभतामिदं च शिथिलज्यावन्धमस्मद्धनुः ॥ २५१ ॥

अत्र कारकस्य । 'विश्रब्धा रचयन्तु शूकरवरा मुस्ताक्षतिम्' इत्युद्गृहम् ।

अकलिततपस्तेजोवीर्यप्रथिम्नि यगोनिधा-

ववितथमदाध्माने रोपान्मुनावभिगच्छति ।

अभिनवधनुर्विद्यादर्पक्षमाय च कर्मणे

स्फुरति रभसात्पाणिः पादोपसङ्ग्रहणाय च ॥ २५२ ॥

अत्र क्रमस्य । 'पादोपसङ्ग्रहणाय' इति पूर्वं वाच्यम् । एवमन्यदायनुसर्तव्यम् ।

अङ्गसे उद्धृत किया गया है । शकुन्तलाको देखकर मृगया आदि अन्य किसी कार्यमें मन न लगानेसे राजा दुःखान्त आज मृगयाका कार्यक्रम शिथिल करनेकी सूचना देते हुए सेनापतिसे यह श्लोक कह रहे हैं । इसके प्रथम और द्वितीय चरणमें 'महिषाः' और 'मृगकुलं' ये कर्तृवाचक पद प्रथमा विभक्तिमें प्रयुक्त हुए हैं, परन्तु तीसरे चरणमें 'वराहपतिभिः' यह कर्तामें तृतीया विभक्तिका प्रयोग किया गया है, इसलिए यह कारककृत भग्नप्रक्रमताका उदाहरण है ।

[आज शिकारका भय न होनेसे निश्चिन्त होकर] भैंसे [मक्खियाँ उड़ानेके लिए] नींगोंसे बार-बार ताड़ित किये जाते हुए तालावोंके जलमें अवगाहन करें, [वन-वृक्षोंकी] छायामें झुण्ड बनाकर [बैठा हुआ] मृगों का समूह जुगाली [रोमन्थ] करें, वराहपति निश्चिन्त होकर पोखरेमें [पोखरेके किनारे होनेवाले] नागर्मोथाको गोदकर खाये पर्व शिथिल प्रत्यञ्चावाला हमारा यह धनुष भी आज विश्राम करें ॥ २५१ ॥

यहाँ कारककी [भग्नप्रक्रमता] है । उसे दूर करनेके लिए [विश्रब्धा रचयन्तु शूकरवरा मुस्ताक्षतिम्] यह निर्दोष [पाठ] है ।

ग्रन्थकारने 'विश्रब्धा रचयन्तु शूकरवरा' इस निर्दोष पाठका मुद्राव दिया है । इस पाठमें तत्तां-कारकमें प्रथमा विभक्ति आ जानेमें पूर्वदोषका तो निवारण हो जाता है, परन्तु 'गाहन्ताम् अभ्यस्यताम्' आदि पूर्वप्रियाओंको देखते हुए 'रचयन्तु' क्रियाके भेदके कारण दूसरी भग्नप्रक्रमता आ जाती है ।

'मृगवीरचरिते' नाटकके द्वितीय अङ्गमें धनुष तोड़नेके बाद मुद्रा हुआ परशुरामता आता हुआ देवकर गमचन्द्रजी कह रहे हैं कि—

अपरिमित तप और तेजके प्रभावसे महिमान्वित यशोनिधि और यथार्थ [वस्तुतः शोभा देनेवाले] दर्पमें भंग मुनि [परशुराम]के क्रोधपूर्वक अभिनय [अर्थात् नींगी वृत्ति या अलौकिक] धनुर्विद्याके योग्य [मुद्रा अथवा वाणके आकारमें रूप] कर्मके लिए और माय ही [अज्ञात] परंगको पकड़ने [पर वृत्ति] के लिए तप जर्दानी पकड़ रहा है ॥ २५२ ॥

यहाँ क्रमकी [भग्नप्रक्रमता] है । परंगके वृत्तिकी बात पछिले कहनी चाहिये । इसी प्रकार [भग्नप्रक्रमता] के अन्य उदाहरण भी समाप्त लेने चाहिये ।

(६०) शनिगमानः क्रमो गतः । यथा—

इत्थं गतं सम्पत्तिं शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ।

गत्वा च सा कान्तिमती कलाचतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ २५३ ॥

अत्र त्वंशान्दानन्तरं चकारो युक्तः ।

यथा या—

गतिनिर्मिश्रजेयं तव भुजयुगले नाथ ! दोषाकरध्री-

र्षवत्रे पाग्न्ये तर्धपा प्रतिवसति महाकुट्टिनी सद्गयष्टिः ।

आजेयं सर्वंगा ते विलसति च पुरः किं मया वृद्ध्या ते

प्रोच्येवेतं प्रकोपान्दशिकरसितया यस्य कीर्त्या प्रयातम् ॥ २५४ ॥

अत्र 'इत्थं प्रोच्येव' इति वाच्यम् । तथा—

‘लग्नं रागावृताङ्गया’ [२४२] इत्यादौ ‘इति श्रीनियोगात्’ इतिवाच्यम् ।

संज्ञित भग्नप्रभता दोषके १ उदाहरण दिये गये हैं, अब इसके बाद ‘अक्रमता’ नामक धीरर्षे वाच्यदोषका निरूपण करते हैं । प्रारम्भमें जिस क्रमसे या जिस शैलीसे रचना प्रारम्भ की गयी है उस क्रममें हीटकर धीरर्षे शैलीको बदल देनेपर ‘भग्नप्रभता’ दोष होता है, जिसके बाद जिस पदको रचना चाहिये उस पदको न रखनेपर ‘अक्रमता’ दोष होता है ।

२०. जहाँ क्रम विद्यमान न हो [उसको अक्रमता दोष कहा जाता है] जैसे—

‘इयं गतं’ आदि [श्लोकका अर्थ उदाहरण सं० २२६ पर दिया जा चुका है । वलासे ही देगना चाहिये] ॥ २५३ ॥

इसमें ‘त्व’ शब्दके बाद चकार [का प्रयोग] उचित है । अथवा जैसे—

हे नाथ ! आपकी बाहुओंमें तलवारसे उत्पन्न हुई शक्ति [पक्षान्तरमें निश्चिन्ता— तबसे भी अधिक आदमियोंसे सम्बन्ध रखनेवाली व्यभिचारिणी स्त्रीसे उत्पन्न यह शक्ति नामक वेश्यापुत्री तुम्हारी बाहुओंमें जकड़ी हुई तुम्हारा आलिङ्गन कर रही] है, दोषोंकी रान यह लक्ष्मी आपके मुखमें [सुम्बन प्राप्त कर रही है । पक्षान्तरमें दोषाकर चन्द्रमाका सौन्दर्य आपके मुखमण्डलपर विराज रहा है] और यह महाकुट्टिनी [अत्यन्त दुश्चरित्रा, पक्षान्तरमें बड़ा आघात पहुँचानेवाली] राज्ञयष्टि आपके पासमें रहती है । आपकी यह आशा [नामक प्रेमिका] सबके पास पहुँचनेवाली [व्यभिचारिणी होनेपर भी] तुम्हारे सामने विलास करती है । ऐसी दशामें इस बूढ़ी [पक्षान्तरमें वृद्धिको प्राप्त, दूर-दूरतक फैली हुई] मुद्रा [कीर्ति] से आपको क्या प्रयोजन है । मानों यह कहकर चन्द्रकिरणोंके समान उज्ज्वल जिस राजाकी कीर्ति क्रोधसे चल दी [पक्षान्तरमें सब जगह फैल गयी] ॥ २५४ ॥

इसमें [‘प्रोच्येवेत्यर्थ’के स्थानपर] ‘इत्थं प्रोच्येव’ यह [पाठ] होना उचित है । और [उदाहरण सं० २४२ ‘लग्नं रागावृताङ्गया’ इत्यादिमें ‘इति श्रीनियोगात्’ यह कहना चाहिये था [इतिका प्रयोग कविने नहीं किया है] ।

(२१) अमतः प्रकृतविरुद्धः पार्थो यत्र । यथा—

राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी ।

गन्धवद्रुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेश्वसन्ति जगाम सा ॥ २५५ ॥

अत्र प्रकृते रसे विरुद्धस्य शृङ्गारस्य व्यञ्जकोऽपरोऽर्थः ।

अर्थदोषानाह—

[सू० ७५] अर्थोऽपुष्टः कष्टो व्याहतपुनरुक्तदुष्कृतमग्रास्याः ॥ ५५ ॥

सन्दिग्धो निर्हेतुः प्रसिद्धिविद्याविरुद्धश्च ।

अनवीकृतः सनियमानियमविशेषाविशेषपरिवृत्ताः ॥ ५६ ॥

साकाङ्क्षोऽपद्युक्तः सहचरभिन्नः प्रकाशितविरुद्धः ।

विध्यनुवादायुक्तस्त्यक्तपुनःस्वीकृतोऽश्लीलः ॥ ५७ ॥

दुष्ट इति सम्बध्यते । क्रमेणोदाहरणम्—

(१) अतिविततगगनसरणिपरिसुक्तविश्रामानन्दः ।

मरुदुद्भासितसौरभकमलाकरहासकृद्विर्जयति ॥ २५६ ॥

२१. जहाँ दूसरा अर्थ अमत अर्थात् प्रकृत अर्थके विपरीत हो [उसको अमत-परार्थता दोष कहते हैं] जैसे—

वह [ताटुका नामक] राक्षसी कामदेवके सदृश सुन्दर रामचन्द्र [दूसरे पक्षमें रामरूप कामदेव]के बाणसे हृदयस्थलमें आहत होकर दुर्गन्धयुक्त [दूसरे पक्षमें सुगन्ध-युक्त लालचन्दन] रक्तरूप चन्दनसे लिप्त होकर यमपुरी [जीवितेश यम । दूसरे पक्षमें अभिस्तारिकाके रूपमें प्राणनाथकी पुरी]को चली गयी ॥ २५५ ॥

यहाँ प्रकृत [बीभत्स] रसमें विपरीत शृङ्गाररसका व्यञ्जक दूसरा [अभिस्तारिका-परक] अर्थ है [अतः अमतपरार्थता दोष है] ।

इस प्रकार सबसे पहिले पद, पदांश तथा वाक्य तीनोंमें रहनेवाले १६ दोषों और वाक्य रहनेवाले २१ दोषोंके निरूपणके बाद २३ अर्थदोषोंका निरूपण आरम्भ करते हैं ।

अर्थदोषोंको कहते हैं—

१. अपुष्ट [अर्थ], २. कष्ट, ३ व्याहत, ४ पुनरुक्त, ५ दुष्कृत, ६ ग्राम्य, ७ सन्दिग्ध ८ निर्हेतु, ९ प्रसिद्धिविरुद्ध, १० विद्याविरुद्ध, ११. अनवीकृत, १२ नियममें अनियत, १३. अनियममें नियम, १४. विशेषमें अविशेष और १५ अविशेषमें विशेषण परिवृत्त, १६ साकाङ्क्षता, १७ अपद्युक्तता, १८. सहचरभिन्नता, १९. प्रकाशित विरुद्धता, २०. विध्ययुक्तता, २१. अनुवादायुक्तता, २२. व्यक्त पुनः स्वीकृत और २३ अश्लील [अर्थ दुष्ट होता है] ॥ ५०-५७ ॥

[यह २३ प्रकारका अर्थ] दुष्ट होता है यह [पीछेमें अनुवृत्ति द्वारा या आक्षेप द्वारा] सम्बद्ध होता है । क्रमशः [उन सबको उदाहरण] आगे देते हैं, जैसे—

१. अत्यन्त विस्तीर्ण गगन-मार्गमें [प्रतिक्षण] चरते रत्नोंके कारण विश्रामपुराणा

अत्रातिविततत्वादयोऽनुपादानेऽपि प्रतिपाद्यमानार्थं न बाधन्त इत्युपद्राः, न त्वसङ्गताः पुनरुक्ता वा ।

(२) सदा मध्ये यासामियममृतनित्यन्दसुरसा

सरस्वत्युद्गामा वहति बहुमार्गा परिमलम् ।

प्रसादं ता एता घनपरिचिताः केन महतां

महाकाव्यव्योम्नि स्फुरितमधुरा यान्तु रुचयः ॥ २५७ ॥

परित्याग कर देनेवाले और वायुके द्वारा जिसका सौरभ प्रसारित किया जा रहा है, इस प्रकारके कमलसमुदायको विकसित करनेवाले सूर्य सर्वोत्कर्षवाली है ॥२५६॥

यहाँ अतिवितत आदि [आकाशके विशेषणों] का ग्रहण यदि न किया जाय तो भी प्रतीत होनेवाले अर्थमें कोई बाधा नहीं होती है । इसलिए [अतिविततत्वादि विशेषणोंका उपयोग न होनेसे वे] अपुष्टार्थ हैं । असङ्गत अथवा पुनरुक्त नहीं है ।

२. [कष्टार्थदोषका उदाहरण देते हैं ।

आकाशके समान [विस्तीर्ण] महाकाव्यमें अत्यन्त परिचित [सदैव महाकाव्योंका अनुशीलन करनेवाले] महानुभावोंको काव्यरसका आनन्दन करानेवाली [सुकुम्भ-मधुरा] जिन रुचियोंमें अमृत [सहस्र काव्यरस] के प्रवाहने नुरस और [प्रकोपित-जीवित] के अनुसार विचित्र, मध्यम तथा सुकुमाररूप तीन] अनेक मार्गोंसे प्रसारित होनेवाली यह उद्गम सरस्वती [नदीके समान कवि-भारती] काव्यसारभरा अनुभव कराती रहती है [काव्यमर्मज्ञ सहस्र महानुभावोंकी] वे रुचिया [काव्यके प्रतिष्ठित अन्य] किस [साधन] से आनन्दलाभ कर सकती हैं ? [अर्थात् काव्यमर्मज्ञ और निरन्तर काव्योंका अनुशीलन करनेवाले सहस्रोंको काव्यानुशीलनसे अधिक आनन्द क्या प्राप्त हो सकता है] ।

[श्लोकका दूसरा अर्थ इस प्रकार है] महाकाव्यके सहस्र [अनेक परिचयपूर्ण तथा आह्लाददायक] आकाशमें [प्रसृत ऊँचे उड़नेवाले] मेघोंके समीप जानेवाली [घन-परिचिता] मधुर कोमल प्रकाश देनेवाली नक्षत्रमण्डलकी [महती] वे [परिष्कृत : पौन्य] कान्तियाँ जिनके बीच अमृतके प्रवाहसे आह्लादप्रदिकी और चर्चितका साधन [उद्गम] बहुमार्गा, अनेक मार्गोंसे प्रवाहित होनेवाली यह [विशाला रुचय] आकाशजज्ञ सुन्दर प्रकाशधारा [परिमल] को प्रवाहित करती है । वे [सर्वादि नक्षत्रमण्डलकी कान्तियाँ] अन्य किस साधनसे अधिक सोचनीय [प्रसाद] को प्राप्त कर सकती हैं [अर्थात् सन्धिके समय आकाशमें घुले हुए तानेके बीच बिजली के आकाशजज्ञकी धारासे उस नक्षत्रमण्डलकी जो अपूर्व रोना हो जाती है, वह रोना, उसको अन्य किसी प्रकारसे प्राप्त नहीं हो सकता है । इसी प्रकार काव्यमर्मज्ञ पण्यज्ञ सहस्र महानुभावोंको काव्यानुशीलनसे प्रसाद करनेवाली रुचियोंके बहुमार्गा सरस्वतीसे जो आनन्द प्राप्त होता है, क्या आनन्द किसी साधनसे प्राप्त हो सकता है] ॥ २५७ ॥

अत्र यासां कविरुचीनां मध्ये सुकुमारविचित्रमध्यमात्मकत्रिमार्गा भारती चमत्कारं वहति ताः गम्भीरकाव्यपरिचिताः कथमितरकाव्यवत्प्रसन्ना भवन्तु । यासामादित्यप्रभाणां मध्ये त्रिपथगा वहति ताः मेघपरिचिताः कथं प्रसन्ना भवन्तीति संक्षेपार्थः ।

(३) जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः

प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये ।

मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका

नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥ २५८ ॥

ग्रन्थकारने कथार्थदोषके रूपमे इस श्लोकको उद्धृत किया है, सो सनमुच ही यह श्लोक गद्य ही क्लृप्त है । इसका अर्थ बड़ी कठिनातासे समझमे आता है, प्राचीन टीकाकारोंने 'घनपरिचिता' मेघोसे आच्छादित 'महता' हादश आदित्योंकी 'रूप्य' प्रभा किस प्रकार स्वच्छ हो सकती है, इस प्रकारकी दूसरी व्याख्या की है । परन्तु यह व्याख्या नितान्त असङ्गत है । प्रतीयमान अर्थका प्रस्तुत अर्थके साथ सामान्यतः उपमानोपमेयभाव सम्बन्ध होता है । मेघाच्छन्न सूर्यकी कान्तिवाते अर्थका प्रस्तुत अर्थके साथ उपमानोपमेयभाव सम्बन्ध नहीं हो सकता है । अतः यह अर्थ सङ्गत नहीं हो सकता है । उमादी अपेक्षा रात्रिमे खिली हुई नक्षत्रमालावाला अर्थ अधिक सुन्दर है । उसके नीचे त्रिपथगा अग्राशगता प्रवाहित हो रही है । वही उस नक्षत्रमालाको सौन्दर्य प्रदान करती है । 'घनपरिचिता' का अर्थ मेघोसे आच्छादित नहीं, अपितु यद्यत्न ऊँचे शरत्कालीन श्वेत बादलोसे युक्त अग्रा अग्रतः परिनिज प्रतिदिन दिग्गलायी देनेवाली, गहुरा, अनुभूत आदि अर्थ हो सकते हैं । इस अर्थका प्रस्तुत अर्थके साथ उपमानोपमेयभावसम्बन्ध भी बन सकता है । अतः यही इसका दूसरे पक्षमे सुगङ्गत अर्थ है ।

जिन कविरुचियोंके माध्यमों ['वक्रोक्तिजीवित' के निर्माता कुन्तक द्वारा प्रतिपादित] सुकुमार, विचित्र तथा मध्यमरूप तीनों मार्गोंमे चलनेवाली भारती चमत्कारको उत्पन्न करती है । गम्भीर काव्योंसे परिचित वे साधारण काव्यके समान सुगोचर [प्रसन्न] कैसे हो सकती हैं । [यह प्रकृत पक्षमें अर्थ है । दूसरे पक्षमें] जिन आदित्य प्रभाओंके माध्यमों त्रिपथगा आकाशगता वहती हैं वे मेघोंसे आच्छादित होनेपर कैसे स्वच्छ हो सकती हैं । यह संक्षेपमे [इस श्लोकका] अर्थ है ।

इस दोहा की प्रथम ही गयी यह व्याख्या मम कविता प्रतीयमाना है । 'लोकात्' (लोक) उदाहरण के अर्थमे पुनः प्रत्यक्ष उदाहरण के अर्थमे न देखा जा सकता है । 'लोकात्' (लोक) उदाहरण के अर्थमे पुनः प्रत्यक्ष उदाहरण के अर्थमे न देखा जा सकता है । 'लोकात्' (लोक) उदाहरण के अर्थमे पुनः प्रत्यक्ष उदाहरण के अर्थमे न देखा जा सकता है ।

इ [यह श्लोक 'मादृतीमात्र' के प्रथम अङ्गसे लिया गया है । माधुर्य मम रूप है कि—] नीचे चमत्कारकी कला आदि के [प्रसन्न] पदार्थ समान [अथ लोकात्] उदाहरण के अर्थमे पुनः प्रत्यक्ष उदाहरण के अर्थमे न देखा जा सकता है । 'लोकात्' (लोक) उदाहरण के अर्थमे पुनः प्रत्यक्ष उदाहरण के अर्थमे न देखा जा सकता है । 'लोकात्' (लोक) उदाहरण के अर्थमे पुनः प्रत्यक्ष उदाहरण के अर्थमे न देखा जा सकता है ।

चन्द्रिकात्वमुक्तकर्णार्धमाशेषयतीति
पुनरुक्तम् ।

(१५) एतमनुमतमित्यादि ॥ २५९ ॥

अतः सर्वान् अर्जुनेति, भवतिरिति चोक्ते, सभीमकिरीटिनामिति किरीटिपदार्थः
पुनरुक्तः । तथा या—

(१६) अन्धजालावलीत्प्रतिप्रजलभेस्तरीर्वायमाणे

नेनानागे रितेऽग्निन्मम पितरि गुणे सर्वधन्वीधराणाम् ।

कर्णाऽहं सम्भ्रमेण प्रज कृप ! समरं गुण हादिक्य शङ्का

ताते चापकृतिर्ये पद्यति रणधुरं को भयस्यावकाशः ॥ २६० ॥

अत्र चतुर्थपादकावार्थः पुनरुक्तः ।

(५) भूपालस्त ! निदैन्यप्रदानप्रयितोत्सव । ।

विभाणय तुरङ्गं मे मातङ्गं वा मद्यालसम् ॥ २६१ ॥

अत्र मातङ्गस्य प्राप्तिर्निर्देशो युक्तः ।

याने जिन्म [माधव]ने [पूर्वार्द्धमें] चन्द्रकला आदिकी व्यर्थता [घर्णित की]
है या तो [अपनी प्रियतमा मातृतीमें] उत्कर्ष [दिपलाने] के लिए चन्द्रिकात्वका
आशेष पर रहा है, या वान परस्पर विरुद्ध है, [अतः इसमें व्याहृतार्थत्व दोष है] ।

४. पुनरुक्तत्वं [अर्थदोष]

(१६) 'एतमनुमतं' इत्यादि [उदाहरण सं० ३९ पर पहिले आ चुका है] ॥ २५९ ॥

याने [श्लोककी अवतरणिकामें] उसके पहिले] अर्जुन ! अर्जुन ! और 'भवद्भिः'
या का चतुर्थके बाद 'सभीमकिरीटिनां' में [अर्जुनके चाचक] 'किरीटि' पदका अर्थ
पुनरुक्त [हो गया] है । [अतः यह पुनरुक्तरूप अर्थदोषका उदाहरण है] ।

अथवा जैसे—

(४८) अरुणोंकी ज्वालाओंसे व्याप्त शत्रुसेनाके लिए बड़वानलके समान [विशो-
पक या बिनाशक] सारे धनुर्वारियोंके गुरु, मेरे पिता [द्रोणाचार्य] के सेनापति रहते
रूप हे कर्ण ! उनकी आवश्यकता नहीं है, हे कृपाचार्य, [आप निर्भय होकर] युद्धमें
जाओ और हे कृतवर्मन् [हादिक्य अर्थात् कृतवर्मा] शङ्का [भय] का त्याग कर दो,
पिताजी [अर्थात् द्रोणाचार्य] के धनुष हाथमें लेकर युद्धका सञ्चालन करनेपर भयका
कौन-सा अवसर है ? ॥ २६० ॥

इसमें चतुर्थ पादका अर्थ पुनरुक्त है ।

५. दुष्क्रमत्वं [अर्थदोष]

(५) दैन्याभावको प्रदान करनेके लिए प्रसिद्ध [प्रयिनोत्सव] हे नृपशिरोमणे !
मुझे थोड़ा अथवा मदमाता हाथी प्रदान कीजिये ॥ २६१ ॥

याने हाथीका निर्देश पहिले करना चाहिये था ।

अत्र यासां कविरुचीनां मध्ये सुकुमारविचित्रमध्यमात्मकत्रिमार्गा भारती चमत्कारं वहति ताः गम्भीरकाव्यपरिचिताः कथमितरकाव्यवत्प्रसन्ना भवन्तु । यासामादित्यप्रभाणां मध्ये त्रिपथगा वहति ताः मेघपरिचिताः कथं प्रसन्ना भवन्तीति संक्षेपार्थः ।

(३) जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः

प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये ।

मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका

नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥ २५८ ॥

ग्रन्थकारने कष्टार्थदोषके रूपमे इस श्लोकको उद्धृत किया है, मो सचमुच ही यह श्लोक बड़ा ही क्लिष्ट है । इसका अर्थ बड़ी कठिन्तासे समझमें आता है, प्राचीन टीकाकारोंने 'वनपरिनिता' मेघसे आच्छादित 'महता' द्वादश आदित्योंकी 'रुचयः' प्रभा किस प्रकार स्वच्छ हो सकती है, इस प्रकारकी दूसरी व्याख्या की है । परन्तु यह व्याख्या नितान्त अमङ्गत है । प्रतीयमान अर्थतः प्रकृत अर्थके साथ सामान्यतः उपमानोपमेयभाव सम्बन्ध होता है । मेघाच्छन्न सूर्यकी कान्तिवाले अर्थका प्रकृत अर्थके साथ उपमानोपमेयभाव सम्बन्ध नहीं हो सकता है । अतः यह अर्थ मङ्गत नहीं हो सकता है । उमकी अपेक्षा रात्रिमें खिली हुई नक्षत्रमालावाला अर्थ अधिक सुन्दर है । उसके बीच त्रिपथगा आकाशगङ्गा प्रवाहित हो रही है । वही उम नक्षत्रमालाको सोन्दर्य प्रदान करती है । 'वनपरिनिता' का अर्थ मेघोंमें आच्छादित नहीं, अपितु पवनच ऊँचे शरकालीन श्वेत बादलोंमें युक्त अथवा अत्यन्त परिनिता प्रतिदिन दिग्व्यापी देनेवाली, बहुशः अनुभूत आविर्भाव हो सकते हैं । उम अर्थात् प्रकृत अर्थके साथ उपमानोपमेयभावसम्बन्ध भी बन सकता है । अतः यही उमका दूसरे पक्षमें सुगङ्गत अर्थ है ।

जिन कविरुचियोंके मध्यमें ['यत्कोक्तिजीविन'के निर्माता कुन्तक द्वारा प्रतिपादित] सुकुमार, विचित्र तथा मध्यमरूप तीनों मार्गोंमें चलनेवाली भाग्यी नगरकाको उत्पन्न करती हैं । गम्भीर काव्योंमें परिचित वे साधारण काव्यके समान सुगोच्य [प्रसन्न] कैसे हो सकती हैं । [यह प्रकृत पक्षमें अर्थ है । दूसरे पक्षमें] जिन आदित्य प्रभाओंके मार्गों विषयगा आकाशगङ्गा वहती है वे मेघोंमें आच्छादित होनेपर कैसे स्वच्छ हो सकती हैं । यह संक्षेपमें [इस श्लोकका] अर्थ है ।

इस श्लोक की व्याख्या की गयी है । व्याख्या कम ही कर प्रतीत होती है । 'यत्कोक्तिजीविन' के निर्माता कुन्तक द्वारा प्रतिपादित काव्यके मध्यमरूप तीनों मार्गोंमें चलनेवाली भाग्यी नगरकाको उत्पन्न करती हैं । गम्भीर काव्योंमें परिचित वे साधारण काव्यके समान सुगोच्य [प्रसन्न] कैसे हो सकती हैं । [यह प्रकृत पक्षमें अर्थ है । दूसरे पक्षमें] जिन आदित्य प्रभाओंके मार्गों विषयगा आकाशगङ्गा वहती है वे मेघोंमें आच्छादित होनेपर कैसे स्वच्छ हो सकती हैं । यह संक्षेपमें [इस श्लोकका] अर्थ है ।

इस श्लोक की व्याख्या की गयी है । व्याख्या कम ही कर प्रतीत होती है । 'यत्कोक्तिजीविन' के निर्माता कुन्तक द्वारा प्रतिपादित काव्यके मध्यमरूप तीनों मार्गोंमें चलनेवाली भाग्यी नगरकाको उत्पन्न करती हैं । गम्भीर काव्योंमें परिचित वे साधारण काव्यके समान सुगोच्य [प्रसन्न] कैसे हो सकती हैं । [यह प्रकृत पक्षमें अर्थ है । दूसरे पक्षमें] जिन आदित्य प्रभाओंके मार्गों विषयगा आकाशगङ्गा वहती है वे मेघोंमें आच्छादित होनेपर कैसे स्वच्छ हो सकती हैं । यह संक्षेपमें [इस श्लोकका] अर्थ है ।

अत्रेन्दुकलादयो यं प्रति पस्पशप्रायाः स एव चन्द्रिकात्वमुत्कर्षार्थमारोपयतीति व्याहृतत्वम् ।

(४क) कृतमनुमतमित्यादि ॥ २५९ ॥

अत्र अर्जुन अर्जुनेति, भवद्विरिति चोक्ते सभीमकिरीटिनामिति किरीटिपदार्थः पुनरुक्तः । यथा वा—

(४ख) अस्मज्वालावलीढप्रतिबलजलधेरन्तरौर्वायमाणे

सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गुरौ सर्वधन्वीश्वराणाम् ।

कर्णाऽलं सम्भ्रमेण व्रज कृप । समरं मुञ्च हार्दिक्य शत्रून्

ताते चापद्वितीये वहति रणधुरं को भयस्यावकाशः ॥ २६० ॥

अत्र चतुर्थपादवाक्यार्थः पुनरुक्तः ।

(५) भूपालरत्न । निदैन्यप्रदानप्रथितोत्सव ! ।

विश्राणय तुरङ्गं मे मातङ्गं वा मयालमम् ॥ २६१ ॥

अत्र मातङ्गस्य प्राप्तिर्निर्देशो युक्तः ।

यद्यपि जिस [माधव] ने [पूर्वार्त्तमें] चन्द्रकला आदिकी व्यर्थता [दर्शित की] है वह ही [अपनी प्रियतमा मालतीमें] उत्कर्ष [दिगमलमें] के लिए चन्द्रिकावत्ता आरोप कर रहा है, यह बात परस्पर विरुद्ध है, [अतः इसमें व्याहृतार्थव्य दोष है] ।

४. पुनरुक्तत्व [अर्थदोष]

(४क) 'कृतमनुमत' इत्यादि [उदाहरण सं० ३९ पर पढ़िए आ सुनाएँ] ॥ २५९ ॥

यद्यपि [श्लोककी अवतरणिकामें] उसके पढ़िए अर्जुन ! अर्जुन ! ओं 'मम' यद्यपि यह कह चुकनेके बाद 'सभीमकिरीटिनां' में [अर्जुनके वाचक] 'किरीटि' पदका अर्थ पुनरुक्त [हो गया] है । [अतः यह पुनरुक्तरूप अर्थदोषका उदाहरण है] ।

अथवा जैसे—

(४ख) अस्माकी ज्वाला-आंसे व्याप्त शत्रुसेनाके लिए पड़वानलके समान [जिनमें पक या विनाशका] सारे अनुधर्मियोंके शत्रु, मेरे पिता [छोणाचार्य] के सेनापति रूप में कर्ण ! उन्हेकी आवश्यकता नहीं है, है कृपाचार्य, [आप निर्भीक होकर] मुझमें जाओ और है कृतवर्मन् [हार्दिक्य अर्थात् कृतवर्मा] शत्रु [मम] का त्याग कर ही पिताजी [अर्थात् छोणाचार्य] के अनुप पादमें लेकर मुझका लक्ष्मण दर्शन कर जल पान-मा अवसर है ? ॥ २६० ॥

इसमें चतुर्थ पादका अर्थ पुनरुक्त है ।

५. दुष्प्रामत्य [अर्थदोष]

(५) दैन्याभावकी प्रदान करनेके लिए प्रस्तिर [प्रतिनिधित्व] है न प्रतिकूल है मुझे मोटा अथवा मद्मगता पायी प्रदान कीजिए ॥ २६१ ॥

यद्यपि लक्ष्मीका निर्देश पढ़िए करना व्याहृत है ।

(६) स्वपिति वाच्यं निजं जनः स्वपिति नायं किमपि न ।

तस्य ! मान्स्वप्नमाहर्तृत्वं त्वग्निमुरुमुद्राय इति त्वम् ॥ २६० ॥
एषोऽविद्यः ।

(७) 'मात्सर्यमुत्सार्य' इत्यादि ॥ २६३ ॥

अत्र प्रकरणाद्यभावे सन्देहः शान्तशृङ्गार्यन्यतर्गमिवाने निश्चयः ।

(८) गृहीतं येनामी, परिभवमयात्रोचितमपि

प्रभावाद्यान्याभून्न खलु तव अत्रिन्न विषयः ॥

परित्यक्तं तेन त्वमसि सुतशोकान्न तु भयान

विमोक्ष्ये शत्रु ! त्वामहमपि यतः स्वन्ति भवन्ते ॥ २६४ ॥

६. ग्राम्यत्व [अर्थदोष]

इस प्रकार दुष्कर्मत्व दोषका निरूपण करनेके बाद छठे अर्थदोष ग्राम्यत्वका उदाहरण देते हैं—
जयन्तक सगीपमें लेटा हुआ यह आदमी सो जाये तब तक [इसको दिखानेके लिए सोनेका झूठा प्रदर्शन करनेके लिए] सो जाती हूँ, क्या हालि है, [तब तक तुम भी सो जानेका वहाना करनेके लिए गिरके नीचे] काहनी लगा लो और जल्दी ही इन सिकुड़ी हुई टाँगोंको फैला दो [इस प्रकार जयन्तक यह पाप्मका आदमी जग रहा है तब तक हम दोनोंको सो जाना चाहिये] ॥ २६२ ॥

यह ग्राम्य [अविद्यग्ध अर्थका उदाहरण] है ।

७. सन्दिग्धत्व [अर्थदोष]

इस प्रकार ग्राम्यत्वका उदाहरण देनेके बाद सप्तम अर्थदोष सन्दिग्धत्वका उदाहरण देते हैं—
'मात्सर्यमुत्सार्य' इत्यादि [अर्थ उदाहरण मं० १:३३ पर देखो] ॥ २६३ ॥
यहाँ प्रकरणादिके अभावमें [क्या पर्वतकी उपत्यकाओंका सेवनीयत्व विवक्षित है, अथवा स्त्रियोंके नितम्बोंका] यह सन्देह है । शान्त अथवा शृङ्गारमें किसी एकके [वक्त्तरूपमें] कथन कर देनेपर तो [एक पक्षमें] निश्चय हो सकता है ।

८. निर्हेतुत्व [अर्थदोष]

इस प्रकार सन्दिग्धत्व दोषका निरूपण करनेके बाद निर्हेतु नामक अष्टम अर्थदोषका उदाहरण देते हैं । 'वेणीसहार' नाटकमें द्रोणाचार्यके मारे जानेके बाद अश्वत्थामा कह रहा है कि—

हे शत्रु ! [ब्राह्मणके लिए तुम्हारा धारण करना] उचित न होनेपर भी [दूसरोंने] तिरस्कृत होनेके भयसे [अपनेको बचानेके लिए] जिन [पिताजीने तुमको ग्रहण किया था, और जिन [द्रोणाचार्य] के प्रभावसे [संसारमें] कोई भी तुम्हारा अधिपय नहीं था [कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, जिसपर तुम्हारा प्रहार न हो सकता हो] उन्होंने भयमें नहीं अपितु [अश्वत्थामाकी मृत्युका झूठा समाचार सत्यवादी युधिष्ठिरके मुखमें सुनकर] पुत्रके शोकके कारण तुम्हारा परित्याग कर दिया । इसलिये [हे शत्रु] मैं भी तुमको छोड़ रहा हूँ, [जाओ] तुम्हारा कल्याण हो ॥ २६४ ॥

अत्र शत्वविमोचने हेतुर्नोपात्तः ।

(९क) इदं ते केनोक्तं कथय कमलातङ्गवदने !

यदेतस्मिन् हेम्नः कटकमिति धत्से खलु धियम् ।

इदं तद्दुःसाधाक्रमणपरमास्त्रं स्मृतिभुवा

तव प्रीत्या चक्रं करकमलमूले विनिहितम् ॥ २६५ ॥

अत्र कामस्य चक्रं लोकेऽप्रसिद्धम् ।

यथा वा—

(९ख) उपपरिसरं गोदावर्याः परित्यजताध्वगाः ।

सरणिमपरो मार्गस्तावद्भवद्भिरवेक्ष्यताम् ।

इह हि विहितो रक्ताशोकः कयापि हताशया

चरणनलिनन्यासोदञ्जनवाङ्कुरकञ्चुकः ॥ २६६ ॥

अत्र पादाघातेनाशोकस्य पुष्पोद्गमः कविपु प्रसिद्धो न पुनरङ्कुरोद्गमः ।

यहाँ द्वितीय [अर्थात् अपने] शस्त्रत्यागका हेतु नहीं कहा [अतः निर्हेतुत्व दोष है] ।

९. प्रसिद्धिविरुद्धता [अर्थदोष]

(९क) [कमलोको जिससे आतङ्क अर्थात् भय हो वह चन्द्रमा कमलातङ्क हुआ उसके समान वदनवाली] हे चन्द्रवदने, तुमसे यह किसने कहा कि [हाथ में पहिने हुए इस कज्जनको] तुम सोनेका कज्जनमात्र समझो [मेरी दृष्टिमें तो वह कज्जन नहीं अपितु कामदेवकी जिनपर विजय प्राप्त करना या आक्रमण करना कठिन है, उन] दुःसाध्याक्रमण [तरुण जितेन्द्रिय पुरुषोंको जीतने]के लिए महारत्न [के रूपमें] कामदेवने वड़े प्रेमसे तुम्हारे करकमलके मूलमें यह चक्र स्थापित किया है [तुम्हारे हाथमें दिया है] । अर्थात् यह कज्जन नहीं, अपितु जितेन्द्रिय तरुणोंके वशीकरणके लिए दिया हुआ कामदेवका चक्ररूप महारत्न है ॥ २६५ ॥

यहाँ [चक्ररूप अस्त्रका वर्णन है, परन्तु] कामका चक्र [रूप अस्त्र] लोकमें प्रसिद्ध नहीं है [पुष्पगण प्रसिद्ध है, अतः यह प्रसिद्धिविरुद्धतादोष है] ।

(९ख) अथवा [इसी प्रसिद्धिविरुद्धताका दूसरा उदाहरण] ।

हे पथिको ! गोदावरीके किनारेके रास्तेको छोड़ दो और [अपने चलनेके लिए] आप लोग कोई दूसरा रास्ता निकाल लो । क्योंकि पहिले मार्गमें किसी अभानिनीने अपने चरणकालोंके आघात या आधानसे रक्ताशोकके वृक्षको निकलते हुए नवीन अङ्गुरोंसे आच्छादित कर दिया है ॥ २६६ ॥

यहाँ [सुन्दरियोंके] पैरोंके प्रहारसे अशोकमें फूलोंका निकलना कवियोंमें [कवि-समयगत] प्रसिद्ध है, अङ्गुरोंका निकलना [रुचिसमयगत] नहीं है [अतः अङ्गुरोद्गमका यह वर्णन प्रसिद्धिविरुद्ध है] ।

(६) मरिचि नात्तयं निन्दे च्च. मरिचि नात्तयं निन्दे च्च ।

नरिचि ! मात्तयमात्तय तस्मिन् मरिचिमुक्तमुत्तय मरिचिच ॥२६२॥
एतेऽविग्रहः ।

(७) 'मान्तर्यमुत्सार्य' इत्यादि ॥ २६३ ॥

अत्र प्रहरणानभावे सन्देहः शान्तशृङ्गार्यन्यनगमि गाने निग्रहः ।

(८) गृहीतं येनामी परिभवभयात्तोनिमपि

प्रभावावास्याभूत् तन्तु तन कलिज निग्रहः ॥

परित्यक्तं तेन त्वमसि सुतगोत्रात्तु तु भवान्

विमोदये शन्त ! त्वामहमपि यनः सन्नि भवने ॥ २६४ ॥

६. ग्राम्यत्व [अर्थदोष]

इस प्रकार ग्राम्यत्व दोषका निरूपण करनेके बाद छठे अर्थदोष ग्राम्यत्वका उदाहरण देते हैं—

जवनक मणीपमें लेटा हुआ यह आठमी सो जाये तवनक [तुमको दिखलानेके लिए सोनेका छटा प्रदर्शन करनेके लिए] सो जाती हूँ, क्या हानि है, [तवनक तुम भी सो जानेका वहाना करनेके लिए फिरके नीचे] काहनी लगा लो और जल्दी ही इन सिकुटी हुई टाँगोंको फैला दो [इस प्रकार जवनक यह पामका आठमी जग रहा है तब तक हम दोनोंको सो जाना चाहिये] ॥ २६२ ॥

यह ग्राम्य [अविग्रह अर्थका उदाहरण] है ।

७. सन्दिग्धत्व [अर्थदोष]

इस प्रकार ग्राम्यत्वका उदाहरण देनेके बाद सप्तम अर्थदोष सन्दिग्धत्वका उदाहरण देते हैं—

'मात्सर्यमुत्सार्य' इत्यादि [अर्थ उदाहरण सं० १३३ पर देखो] ॥२६३॥

यहाँ प्रकरणादिके अभावमें [क्या पर्वतकी उपत्यकाओंका सेवनीयत्व विवक्षित है, अथवा स्त्रियोंके नितम्बोका] यह सन्देह है। शान्त अथवा शृङ्गारिमें किसी एकके [वक्तास्वप्नमें] कथन कर देनेपर तो [एक पक्षमें] निश्चय हो सकता है ।

८. निर्हेतुत्व [अर्थदोष]

इस प्रकार सन्दिग्धत्व दोषका निरूपण करनेके बाद निर्हेतु नामक अष्टम अर्थदोषका उदाहरण देते हैं । 'वेणीसहार' नाटकमें द्रोणाचार्यके मारे जानेके बाद अवस्थामा कह रहा है कि—

हे शत्रु ! [ब्राह्मणके लिए तुम्हारा धारण करना] उचित न होनेपर भी [दूसरोंसे] तिरस्कृत होनेके भयसे [अपनेकी बचानेके लिए] जिन [पिताजी]ने तुमको ग्रहण किया था, और जिन [द्रोणाचार्य] के प्रभावसे [संसारमें] कोई भी तुम्हारा अविषय नहीं था [कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, जिसपर तुम्हारा प्रहार न हो सकता हो] उन्होंने भयसे नहीं अपितु [अवस्थामाकी मृत्युका झूठा समाचार सत्यवादी युधिष्ठिरके मुखसे सुनकर] पुत्रके शोकके कारण तुम्हारा परित्याग कर दिया । इसलिए [हे शत्रु] मैं भी तुमको छोड़ रहा हूँ, [जाओ] तुम्हारा कल्याण हो ॥ २६४ ॥

अत्र शक्तिगोचने तैत्तिरीयाः ।

(५८) इदं ते केनोक्तं कामं कमलातङ्गवदने ।

गदेतग्निन् हेमन्तः पट्टपमिति धत्ते खलु धियम् ।

तं तद्दुःसाध्याक्रमणपरमात्मं स्मृतिगुवा

तत्र पीत्वा चातं करकमलमूले विनिहितम् ॥ २६५ ॥

अत्र कामरूप चक्रं लोकेऽपसिद्धम् ।

यत्त वा—

(५९) उपपरिसरं गोजवरीः परित्यजताध्वगाः ।

सरणिमपरो मार्गस्तावद्वत्परिखेदयताम् ।

तद् हि विहितो रक्षाशोकः कयापि हताशया

चरणनलिनन्यासोद्वज्रनवाङ्मुखरक्कुचः ॥ २६६ ॥

अत्र पादाघातेनारोकस्य पुष्पोद्गमः कविषु प्रसिद्धो न पुनरङ्कुरोद्गमः ।

यहाँ द्वितीय [अर्थात् अपने] शस्त्रत्यागका हेतु नहीं कहा [अतः निर्हेतुत्व लोप है] ।

९. प्रसिद्धिविरुद्धता [अर्धदोष]

(९०) [कमलशोक जितसे आतङ्क अर्थात् भय हो वह चन्द्रमा कमलातङ्ग हुआ उसने सनान वदनयात्री] हे चन्द्रवदने, तुमसे यह किसने कहा कि [हाथ में पहिने हुए रक्त कङ्कनको] तुम सोनेका कङ्कनमात्र समझो [मेरी दृष्टिमें तो वह कङ्कन नहीं अपितु कामदेवको जिनपर विजय प्राप्त करना या आक्रमण करना कठिन है, उन] दुःसाध्याक्रमण [तरुण जितेन्द्रिय पुरुषोंको जीतने]के लिए महारत्न [के रूपमें] कामदेवने वदे प्रेससे तुम्हारे करकमलके मूलमें यह चक्र स्थापित किया है [तुम्हारे हाथमें दिया है] । अर्थात् यह कङ्कन नहीं, अपितु जितेन्द्रिय तरुणोंके वशीकरणके लिए दिया हुआ कामदेवका चक्ररूप महारत्न है ॥ २६५ ॥

यहाँ [चक्ररूप अस्त्रका वर्णन है, परन्तु] कामका चक्र [रूप अस्त्र] लोकमें प्रसिद्ध नहीं है [पुष्पवाण प्रसिद्ध है, अतः यह प्रसिद्धिविरुद्धतादोष है] ।

(९१) अथवा [इसी प्रसिद्धिविरुद्धताका दूसरा उदाहरण] ।

हे पथिको ! गोदावरीके किनारेके रास्तेको छोड़ दो और [अपने चलनेके लिए] आप लोग कोई दूसरा रास्ता निज़ाल लो । क्योंकि पहिले मार्गमें किसी अभागिनीने अपने चरणरङ्गलोके आघात या आघातसे रक्षाशोकके वृक्षको निकलते हुए नवीन अङ्कुरोसे आच्छादित कर दिया है ॥ २६६ ॥

यहाँ [सुन्दरियोंके] पैरोंके प्रहारसे अशोकमें फूलोंका निकलना कवियोंमें [कवि-समयगत] प्रसिद्ध है, अङ्कुरोंका निकलना [कविसमयगत] नहीं है [अतः अङ्कुरोद्गमका यह वर्णन प्रसिद्धिविरुद्ध है] ।

(९ग) सुसितवसनालङ्कारायां कदाचन कौमुदी-

महसि सुदृशि स्वैरं यान्त्यां गतोऽस्तमभूद्विधुः ।

तदनु भवतः कीर्तिः केनाप्यगीयत येन सा

प्रियगृहमगान्मुक्ताशङ्का क नासि शुभप्रदः ॥ २६७ ॥

अत्रामूर्तापि कीर्तिः ज्योत्स्नावत्प्रकाशरूपा कथितेति लोकविरुद्धमपि कवि-
प्रसिद्धेर्न दुष्टम् ।

(१०क) सदा स्नात्वा निशीथिन्यां सकलं वासरं बुधः ।

नानाविधानि शास्त्राणि व्याचष्टे च शृणोति च ॥ २६८ ॥

अत्र ग्रहोपरागादिकं विना रात्रौ स्नानं धर्मशास्त्रेण विरुद्धम् ।

(१०ख) अनन्यसदृशं यस्य बलं बाह्योः समीक्ष्यते ।

षाड्गुण्यानुसृतिस्तस्य सत्यं सा निष्प्रयोजना ॥ २६९ ॥

एतद् अर्थशास्त्रेण ।

[इसी प्रसिद्धिविरुद्धताका प्रत्युदाहरण देते हैं—]

(९ग) कभी चाँदनीके प्रकाशमे अत्यन्त शुभ्र वस्त्र तथा अलङ्कारोंसे सुसज्जित सुन्दरीके अभिसार करते समय [प्रियतमके घर जाते समय] चन्द्रमा छिप गया । [तब अन्धकार हो जानेसे उसमें सफेद वस्त्रोंके चमकनेसे वह भयभीत हुई] उसके बाद किसीने आपकी कीर्तिका गान किया और [उसका शुभ्र प्रकाश चारों ओर फैल जानेसे] वह निःशङ्क होकर प्रियतमके घरको चली गयी । आप कहाँ कल्याणकारी नहीं हैं ॥ २६७ ॥

यहाँ अमूर्त कीर्तिको ज्योत्स्नाके प्रकाशके समान [शुभ्र] कहा है, यह लोक-
विरुद्ध होनेपर भी [कविसमयगत] कवियोंमें प्रसिद्ध होनेसे दोष नहीं है ।

इस प्रकार प्रसिद्धिविरुद्धताके दो उदाहरण ओर एक प्रत्युदाहरण देनेके बाद भिन्न भिन्न शास्त्रोंके विरोधको दिखलानेके लिए पहिले धर्मशास्त्रके विपरीत, फिर अर्थशास्त्र, फिर कामशास्त्र और उसके बाद मोक्षशास्त्रके विपरीत, इस शैलीसे विद्याविरुद्धके चार उदाहरण देते हैं—

१०. विद्याविरुद्धता [अर्थदोष]

(१०क) वह विद्वान् सदा [मध्य] रात्रिमें स्नान करके सारे दिन नाना प्रकारके शास्त्रोंकी व्याख्या करता है, और [दूसरोंकी नयी की गयी व्याख्याको अथवा मूल शास्त्रको] सुनता है ॥ २६८ ॥

यहाँ ग्रहण [ग्रहोपरागादि] विशेष कारणोंके विना रात्रिमें स्नान करना धर्म-
शास्त्रके विरुद्ध है—[गर्जो स्नानं न कुर्वीत राहोर्गन्धर्व दर्शनानात्] ।

(१०ख) जिस [गजा अथवा पुरुष] के बाहुओंमें अतुल बल प्रतीत होता है [या पाया जाता है] उसके लिए [नीतिशास्त्रमें प्रसिद्ध मन्थि, विग्रह, यान, आसन, मन्थ्रय और हैर्थाभावगण] षाड्गुण्यका प्रयोग मन्थमुच ही व्यर्थ है ॥ २६९ ॥

यह अर्थशास्त्रमें [गजनीतिशास्त्रमें विपरीत होनेसे विद्याविरुद्धदोष] है ।

(१००) विप्राः पदं वेत्तुमननात्तणमज्ञाना ।

वभार वाग्नेन कृतां करजोहोसमालिकाम् ॥ २७० ॥

एतत् वेत्तुमपदे नन्तत्तं न विदितमिति, एतत्कामशारेण ।

(१०१) अष्टाङ्गयोगपरिणीतकीलनेन दुःसाध्यसिद्धिसिद्धिं विदधद्विदूरे ।

असाध्यतममिगतानधुना विवेकरयति समाधिधनमौलिमणिर्विमुक्तः ॥ २७१ ॥

यत्र विवेकरयतिगतः सम्प्रज्ञातसमाधिः, पादसम्प्रज्ञातस्ततो मुक्तिर्न तु विवेक-
न्यातो, एतद् योगशारेण । एवं विगान्तरैरपि विरुद्धमुदाहार्यम् ।

(११) प्राप्ताः प्रियः सकलकामदुपान्ततः किं

उत्तं पदं गिरसि विदितपतां ततः किम् ।

सन्तर्पिता प्रणयिनो विभवेस्ततः किं

कल्पं क्षितं तनुभुतां तनुमिलत, किम् ॥ २७२ ॥

अत्र ततः किमिति न नवीकृतम् ।

(१०० ग) कामदेवकी कीड़ाभूमि [रूप] उस रानी वाजूबन्दोको दूर करके [उनके
स्थानपर] पतिके द्वारा उत्पादित नगक्षतोकी मालाको धारण किया ॥ २७० ॥

[‘नगक्षतस्य स्थानानि कक्षो यक्षस्तथा गलः । पार्श्वो जघनमूर्त च स्तनगण्ड-
तलाटिका ॥’ इस कामशास्त्रके वचनके अनुसार] वाजूबन्दके स्थानपर नखक्षतका
निधान नर्ती किया गया है, इसलिए यह कामशास्त्रसे विरुद्ध [होनेसे विद्याविरुद्ध] है ।

(१०१) समाधि ही जिनका धन है, ऐसे योगियोंका शिरोमणि यह योगी अष्टाङ्ग
योगके परिशीलन तथा अभ्यास [कीलन] से दुष्प्राप्य सिद्धि [अर्थात् मुक्ति] के समीप-
वर्ती [असम्प्रज्ञात समाधि] को दूर करके [अर्थात् उसके बिना ही] अभिमत विवेक-
रयति [प्रकृति-पुरुषके भेदज्ञान] को प्राप्त करते हुए अथ मुक्त हो गया ॥ २७१ ॥

यहां पाठे [प्रकृति-पुरुषके भेदके ज्ञानरूप] विवेकरयति [होती है], उसके बाद
सम्प्रज्ञात समाधि, उसके बाद असम्प्रज्ञात समाधि, उसके बाद मुक्ति होती है [यह
योगशास्त्रका क्रम है], न कि विवेकरयति होनेपर ही [मोक्ष हो जाता है] । अतः यह
योगशास्त्रसे [विपरीत होनेसे विद्याविरुद्ध है] ।

इसी प्रकार अन्य शास्त्रोंके विपरीत उदाहरण भी दिये जा सकते हैं ।

११. अनवीकृतत्व [अर्थदोष]

विद्याविरुद्ध दोषके बाद अनवीकृतरूप ग्यारहवें अर्थदोषका निरूपण करते हैं ।

समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली सम्पत्ति प्राप्त कर ली तो क्या हुआ,
शत्रुओंके स्त्रिपर पैर रग लिया तो उससे क्या हुआ, सम्पत्तिसे अपने मित्रों को लूट
कर दिया तो उससे क्या हुआ और शरीरधारियोंके शरीरसे कल्पपर्यन्त स्थिर बने रहे
तो उससे भी क्या लाभ [आत्मज्ञानके बिना यह सब व्यर्थ है] ॥ २७२ ॥

इसमें [चारों चरणोंमें] ‘ततः किं’ [यह आया है] उसमें कोई नवीनता नहीं है ।

अत्र 'छायामात्रमणीकृताग्मसु मणेरनस्याश्मतेवोचिता' इति सनियमत्वं वाच्यम् ।

(१३) वयत्राम्भोजं सरस्वत्यधिवसति सदा शोण एवाधरस्ते

बाहु, काकुत्स्थवीर्यस्मृतिफरणपटुर्दक्षिणस्ते समुद्रः ।

वाहिन्याः पार्श्वमेताः क्षणमपि भवतो नैव मुञ्चन्त्यभीक्ष्णं

म्यच्छेऽन्तर्मानसेऽग्निन् कथमवनिपते । तेऽम्बुपानामिलापः ॥ २७५ ॥

अत्र शोण एव इति नियमो न वाच्यः ।

जिन्की अपेक्षा अच्छा है, उस प्रतियोगी] कीकल्पना करना भी जिसका परम अपमान है, जिसकी सामर्थ्य [सम्पत्ति] प्राणियोंके मनोरथोंकी गतिको भी पार कर गयी है [अर्थात् न केवल मनुष्य अपितु देवता आदि तरु कोई भी जिस वस्तुकी मनमें सर्वोत्कृष्टरूपसे या प्राप्तव्यरूपमें कल्पना कर सकते हैं, कौस्तुभमणिकी सामर्थ्य उससे भी अधिक दे सकनेकी है], जिन्की छायामात्रसे मणि बन जानेवाले पत्थरोंके [साथ तुलना आदि करनेकी अपेक्षा उनके] बीच उस [कौस्तुभ] मणिका पत्थर [रूपमें परिगणित] होना ही उचित है ॥ २७४ ॥

यहां [जिसकी] छायामात्रसे मणि बने हुए पत्थरोंमें उस मणिकी पत्थर-रूपता [ने गणना] ही उचित है । इस प्रकार [नियमसूचक 'मात्र' पदको जोड़कर 'छायाभास'-के स्थानपर 'छायामात्र' इस प्रकारसे] सनियमत्व कहना चाहिये । [उस मात्र शब्दका प्रयोग न करनेसे यह 'सनियमपरिवृत्त' रूप अर्थदोषका उदाहरण बन गया है] ।

१३. अनियमपरिवृत्त [अर्थदोष]

आगे 'अनियमपरिवृत्त' अर्थात् जहाँ नियम नहीं करना चाहिये वहाँ नियम या अवधारणके प्रयोगका उदाहरण देते हैं । यह श्लोक बहल विरचित 'भोजप्रबन्ध'से लिया गया है । शिकारके समय प्यास लगनेपर राजा विग्रहादित्यके इलायची, रास, चन्दन, कपूर आदिके सुगन्धित जल मॉंगनेपर राजाके प्रति मागधवी उक्ति है । इसका आशय यह है कि हे राजन् ! आपके मुखमें और समीप ही रास नदियोंकी खिलि है, तब आपको जलपानकी इच्छा क्यों हो रही है ? इसी बातका उपपादन करते हुए मागध बर रहा है कि—

हे राजन् ! आपके मुखकमलमें सदा सरस्वती [नदी तथा देवी] बसती है, आपका अधरोष्ठ सदा शोण [सोन नदी तथा लाल रंगका] ही रहता है, रामचन्द्रजी [काकुत्स्थ] के पराक्रमका स्मरण दिलानेमें समर्थ आपका दक्षिण बाहु, दक्षिण समुद्र [राजविजयस्य मुद्रासे अर्द्धित] ही है, ये वाहिनियाँ [एक पक्षमें नदियाँ और दूसरे पक्षमें सेनाएँ] तनिक देरके लिए भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ती हैं, और आपके भीतर स्वच्छ मानस [मानससरोवर और दूसरे पक्षमें मन] के रहते हुए आपको जल पीनेकी इच्छा कैसे होती है ॥ २७५ ॥

यहाँ 'शोण एवाधरस्ते' आपका अधर शोण ही है, यह नियम नहीं कहना चाहिये [उसके कह देनेसे यह 'अनियमपरिवृत्त' दोषका उदाहरण बन गया है] ।

१४. विशेषपरिवृत्त [अर्थदोष]

आगे 'विशेषपरिवृत्त' अर्थात् जहाँ असमान्य अर्थात् विशेषवाचक पदका प्रयोग करना चाहिये

(१४) ज्यामां ज्यामलिमानमानयत भोः ! सान्द्रैर्मपीकृचकैः

मन्त्रं तन्त्रमथ प्रयुज्य हरत श्वेतोत्पलानां त्रियम् ।

चन्द्रं चूर्णयत क्षणाच्च कणशः कृत्वा शिलापट्टके

येन द्रष्टुमहं क्षमे दश दिगस्तद्वक्त्रमुद्राङ्किताः ॥ २७२ ॥

अत्र 'ज्यौत्स्नीम्' इति ज्यामाविशेषो वाच्यः ।

(१५) कल्लोलवेल्लितदृपत्पुरुषप्रहारै रत्नान्यमूनि मकरालय ! मावमंसाः ।

किं कौस्तुभेन विहितो भवतो न नाम यात्राप्रसारितकर, पुरुषोत्तमोऽपि ॥ २७३ ॥

अत्र 'एकेन किं न विहितो भवतः स नाम' इति सामान्यं वाच्यम् ।

यहाँ विशेषको न कहकर सामान्यवाचक शब्दका प्रयोग कर दिया जाय । उम विशेषपरिवृत्त का उदाहरण देते हैं । राजशेखरवृत्त 'विदग्धशाल्मलिता' के तृतीय अङ्कमें नायिका मयादावली विशेषमें आतुर राजा विद्याधर मन्त्रदेव आकाशभाषिकके रूपमें मन्त्रोंको भो, शब्दोंमें मन्त्रोंन परसे कह रहे हैं—

हे सेवको ! महारी काली स्याहीकी कुँनियोंमें [नाईनी] गन्धिका काटी कर दो, मग या तन्त्रका प्रयोग करके सफेद कमलोंकी दोबाको नष्ट कर दो और चन्द्रमाकी पञ्चमकी शिलापर रंग [या पट्टक] करके कण कणमें पीस डालो, जिसमें कि भेदों शिशाओंको उमकी मुगमुद्रामें अङ्कित देंग सफ़ ॥ २७२ ॥

यहाँ 'ज्यामन्त्री' चाँदनी गत उम प्रकार गन्ध-विशेषका कथन करना चाहिये । [उसका कथन न करके गन्धिवानक साधारण 'ज्यामा' शब्दका प्रयोग किया गया है] । यद 'विशेषपरिवृत्त' दोषका उदाहरण है ।

१५. अविशेषपरिवृत्त [अर्थदोष]

यहाँ अविशेष अवयव सामान्यवाचक पदका प्रयोग करना चाहिये नच समानाधिकरण उक्त विशेषका प्रयोग किया गया है नच 'अविशेषपरिवृत्त' का उदाहरण हो गया है, कि

हे नन्दगच्छ [समुद्र] ! लहरों द्वारा फेंके गये या चलाये गये उस कणो प नम के प्रत्यक्षमें इस स्थान में अमरानित मग करे । यथा [इसी स्थानमें केन्द्र] श्री केन्दुदेव पुनर्देव [विष्णु भगवान] दो भी आपका सामने याचनाओं किए हुए केन्द्रमें आपकी स्त्री बना दिया ! ॥ २७३ ॥

यहाँ विशेषपरिवृत्त केन्द्रका प्रयोग सामान्यवाचक पदका प्रयोग किया गया है नच 'अविशेषपरिवृत्त' का उदाहरण हो गया है, कि यथा [इसी स्थानमें केन्द्र] श्री केन्दुदेव पुनर्देव [विष्णु भगवान] दो भी आपका सामने याचनाओं किए हुए केन्द्रमें आपकी स्त्री बना दिया ! ॥ २७३ ॥

१६. अविशेषपरिवृत्त [अर्थदोष]

(१६) अर्चित्वे भक्त्योक्ततेऽपि न फलप्राप्तिः प्रभो ! प्रत्युत

द्रुगन् वागरविधिंरुद्धचरितो युक्तस्तया कन्यया ।

उत्कर्षण परस्य मानयशसोर्विभ्रंसनं चात्मनः

स्वीरत्नं जगत्पतिर्दशमुखो देवः कथं मृष्यते ॥२७८॥

अत्र स्वीरत्नम् 'उपेक्षितुम्' इत्याकांक्षति । नहि परस्येत्यनेन सम्बन्धो योग्यः ।

(१७) आत्मा शक्रशिखामणिप्रणथिनी शाम्भाणि चक्षुर्नवं

भक्तिर्भूतपत्नी पिनाकिनि पदं लङ्घेति दिव्या पुरी ।

उत्पत्तिर्द्रुहिणान्वये च तद्गो नेदम्बरो लभ्यते

स्याच्चेदेप न रावणः फ न पुनः सर्वत्र सर्वं गुणाः ॥२७९॥

अत्र 'स्याच्चेदेप न रावणः' इत्यन्तमेव समाप्यम् ।

हे प्रभो ! [सीताकी प्राप्तिके लिए जनकके सामने] याचकता प्रकट करनेपर भी [सीतारूप] फलकी प्राप्ति नहीं हुई [यह ही बड़ा अपमान हुआ । पर उससे बड़कर अपमान यह हुआ कि सीता आपको न देकर] उलटे आपका विरोध करनेवाले शत्रु रामचन्द्रको दे दी । [इस व्यापारसे उत्पन्न होनेवाले] १. शत्रु [रामचन्द्र] के उत्कर्षको, २. अपने मान तथा यशके विनाशको और ३. स्वीरत्ना [की उपेक्षा करने] का संसारके स्वामी दशमुख देव [रावण] कैसे सहन कर सकते हैं ॥ २७८ ॥

यहाँ 'स्वीरत्न' के बाद 'उपेक्षितुं' इसकी आकांक्षा [वाक्यको] रहती है । और 'परस्य' दूसरेकी इसके साथ [स्वीरत्न पदका] सम्बन्ध करना भी उचित नहीं है [क्योंकि उक्त 'परस्य' पदका उत्कर्षके साथ पहले ही सम्बन्ध किया जा चुका है] ।

१७. अपदयुक्तता

इसके बाद अपदयुक्तता नामक १७वें अर्थदोषका उदाहरण देते हैं । अपदयुक्तताका अभिप्राय यह है कि जहाँ अपद अर्थात् अस्थान या अनुचित स्थानमें अनावश्यक पदोंको जोड़ दिया जाय वह अपदयुक्तता दोष होता है । राजशेखरजुत 'बाहुरामायण' नाटकके प्रथम अङ्कमें सीताके वरके रूपमें रावणके प्रस्तावकी विवेचना करते हुए जनकके पुरोहित शतानन्द कह रहे हैं कि—

[रावणके दूतने शतानन्द कहते हैं कि रावणकी] आशा इन्द्रके लिए शिरोधार्य [दिग्गजमणिप्रणथिनी] है । शास जिसकी नवीन [प्रसिद्ध ओषोंसे भिन्न] ओषों हैं । भूतपति नलादंभमें [जिमकी] अपार भक्ति है, और लङ्का इस नामसे विख्यात दिव्य नगरी उसका नामस्थान है । ब्रह्मा [द्रुहिण] के वंशमें जन्म हुआ है । इसलिए इस प्रकारका [इतने गुणोंसे युक्त] दूसरा वर नहीं मिल सकता है, यदि यह [दुराचारी] रावण न होता तो निःसन्देह ऐसा [उत्तम] और नहीं मिल सकता है । [अथवा] स्वयं स्वयं गुण कहीं मिल सकते हैं ॥ २७९ ॥

यह 'स्याच्चेदेप न रावणः' यद्वाक्य ही समाप्त कर देना चाहिये [क्योंकि

(१८) श्रुतेन बुद्धिर्व्यसनं न मूर्खता मतेन नारी मयिह्येन निम्नता ।

निशा जगदिनं धृतिः समाधिना नयेन चाल्यधियेन नरेन्द्रता ॥२८॥

अत्र श्रुतादिभिन्नदृष्टिः मन्दपरिगैर्यमनमूर्खतागोनिदृष्ट्यामिन्नव्यम ।

(१९) लग्नं रागावृताङ्गया ॥ २८१ ॥

इत्यत्र 'विदितं तेऽस्तु' इत्यनेन श्रीमन्मादृशमर्गतीति विन्दयं प्रशस्यते ।

(२०) प्रयत्नपरिव्राधितः स्तुतिभिर्गद्य शेषं निजा-

मकेशवमपाण्डयं भुवनमद्य निःसोमकम् ।

इयं परिममाप्यते गणकथाऽप्य द्रोःशालिता-

मर्षेतु रिपुकाननानिगुणरश्च भागे भुवः ॥ २८२ ॥

'क तु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः' कह देतेपर तो रावणको मीना देनेमें बाधा है, वह बात हलकी पड़ जाती है और उसीको मीना देनेके औचित्यकी प्रतीति होती है] ।

१८. सहचरभिन्नता

अपदयुक्तताके बाद सहचरभिन्नता नामक १८ वें अर्थदोषका निम्नलिखित उदाहरण देते हैं—

शास्त्रध्वजणसे बुद्धि, दुष्यसनसे मूर्खता, [यौवनके] मन्दसे स्त्री, पानीमें नदी, चन्द्रमासे रात्रि, समाधिमें धैर्य और नीतिसे नरेन्द्रता [गजपद] शोभित होती है ॥ २८० ॥

यहाँ श्रुति आदि उत्कृष्ट [पदार्थों] के साथ व्यसन और मूर्खता इन दो निन्द्य अर्थोंके सहचारसे सहचरभिन्नता [अर्थदोष हो जाना] है ।

१९. प्रकाशितविरुद्धता

सहचरभिन्नताके बाद प्रकाशितविरुद्धता नामक १९वें अर्थदोषका उदाहरण देते हैं ।

'लग्नं रागावृताङ्गया' [इत्यादिका अर्थ उदाहरण सं० २४१ पर दिया जा चुका है । वहींसे देखना चाहिये] ॥ २८१ ॥

इसमें 'आपको मालूम होना चाहिये इससे 'लक्ष्मी उसको छोड़ रही है' यह विरुद्ध अर्थ प्रकाशित हो रहा है [अतः यहाँ प्रकाशितविरुद्धता नामक अर्थदोष है] ।

२०. विध्ययुक्तता

प्रकाशितविरुद्धताके बाद 'विविक्ती अयुक्तता' रूप २०वें अर्थदोषका उदाहरण देते हैं । पर श्लोक भी 'विणीसहार'के तृतीय अङ्गसे लिया गया है । जान पड़ता है कि मम्मटेने 'विणीसहार'को विशेषरूपसे दोषदर्शनके लिए चुन लिया है । इसलिए इतनी अधिक संख्यामें बार-बार 'विणीसहार'के ही दोषोंके उदाहरण देते हैं । निम्नलिखित उदाहरणमें दोषवचसे कृपित और शत्रुओंसे इसका दर्शन लेनेके लिए उनसे अधिकतम दुर्भावको आश्रयन देता हुआ कह रहा है कि—

[शत्रुओंका घिनाऊ करके बिलकुल निश्चिन्त हो] आज सारी रात मेरे मोझों कि खेरे [चारों ओर उच्च स्वरसे निगन्तर की जानेवाली] स्तुतियोंसे प्रयत्नपूर्वक जगाये जा सकेंगे । आज संसार श्रीकृष्ण, पाण्डवों और [दोषका वध करनेवाले]

अत्र 'शयितः प्रयत्नेन बोध्यसे' इति विधेयम् । यथा वा—

वाताहारस्तथा जगद्विपधरैराश्वास्य निःशेषितं

ते मस्ताः पुनरभ्रतोयकणिकातीव्रव्रतैर्वर्हिभिः ।

तेऽपि क्रूरचमूरुचर्मवसनैर्नीताः क्षयं लुब्धकै-

र्धमस्य स्फुरितं विद्वन्नपि जनो जाल्मो गुणानीहते ॥२८३॥

अत्र वाताहारादित्रयं व्युत्क्रमेण वाच्यम् ।

[धृष्ट्युम्नके] सोमवंशसे रहित हो जायगा । [और इन तीनका ही नाम फ्यों लिया जाय, सत्य बात तो यह है कि—] आजसे बाहुबलका दर्प करनेवाले इन क्षत्रियोंकी यह युद्धकथा ही समाप्त हो जायगी [फ्योंकि परशुरामकी तरह आज मैं समस्त क्षत्रियोंका नाश किये देता हूँ, फिर जब कोई क्षत्रिय ही नहीं रहेगा, तो युद्धकी कथा स्वयं समाप्त हो जायगी] आज रिपुसमुदायरूप पृथिवीका महान् भार दूर हो जायगा ॥ २८२ ॥

यहाँ 'शयितः प्रयत्नेन बोध्यसे' ऐसा [प्रयत्नसे जगाये जा सकोगे] विधेय है [जिसे समाप्तमें नहीं रचना चाहिये था] ।

अथवा विधि-अयुक्तताका दूसरा उदाहरण जैसे—

[यह उदाहरण भल्लटकवि-विरचित 'भल्लटशतक'से लिया गया है। इसमें धार्मिक तपस्वी बननेका ढोंग रचनेवालोंकी पोल खोलकर कवि यह कह रहा है कि इनके ढोंगको जानते हुए भी लोग इस बातपर कैसे विश्वास करते हैं] विपधर सर्पांनं वायुभक्षणने व्रतके द्वारा [कि हम तो केवल वायुका भक्षण करते हैं। हम किसीको हानि नहीं पहुँचा सकते हैं, इस प्रकारका] जगत्का विश्वास दिलाकर उसे समाप्त कर दिया [अर्थात् संसारको टगनेके लिए उन्होंने वाताहारका ढोंग रचा था। परन्तु मोर उनके भी गुरु निकले] वर्षाजलकी बूँदोंके ही [पानका] कठिन व्रत धारण करनेवाले मयूरोने उन [धूर्त ढोंगी सर्पों]को रा डाला [अर्थात् उन्होंने सर्पोंको टगनेके लिए ही केवल वर्षाकी बूँदोंको पीनेका व्रत लिया था। पर उनके भी गुरु संसारमें निकल ही आये और क्रत्रियोंके समान] कठोर मृगचर्मके वस्त्रोंको धारण करनेवाले व्याधोंने [मृगचर्मके वस्त्रोंका ढोंग रचकर] उन [ढोंगी] मयूरोका नाश कर दिया। इस प्रकार [धर्मका ढोंग रचनेवाले इन धूर्तोंके] ढोंगके व्यवहारको जानते हुए भी यह मूर्ख संसार इन गुणोंको चाहता है ॥ २८३ ॥

यहो वाताहार आदि तीनोंको उल्टे क्रमसे कहना चाहिये [उस प्रकारसे न कहनेके कारण विधि-अयुक्तता दोष हो गया है] ।

शुक्तिकारने जो दोष यहाँ दिखाया है, उसका अभिप्राय यह है कि वाताहारका व्रत सबसे कठिन है, उसमें अभ्रतोयकणिका पानका व्रत सरल है और मृगचर्मके धारणमानका व्रत बहुत सरल है। अतः सरलताके क्रमसे गयते परते मृगचर्म धारण करनेके मतका, उसके बाद अभ्रतोयकणिका-पानके मतका और सबसे अन्तमें वाताहारमतका वर्णन करना चाहिये था। यहाँ उसका क्रम उल्टकर वर्णन किया है। अतः यहाँ दोष हो गया है। परन्तु शुक्तिकारकी इस व्याख्याने तो कविके सारे अभिप्रायको ही समाप्त कर दिया है। कवि तो यह कहना चाहता है कि सर्पोंने ढोंग रचकर शरारतों

अवतंसदीनि कर्णाद्याभरणान्येवोच्यन्ते, तत्र कर्णादिशब्दाः कर्णादिस्थितिप्रतिपत्तये ।
यथा—

अस्याः कर्णावतंसेन जितं सर्वं विभूषणम् ।

तथैव शोभतेऽत्यर्थमस्याः श्रवणकुण्डलम् ॥ २८७ ॥

अपूर्वमधुरामोदप्रमोदितदिशस्ततः ।

आययुर्ध्वमुखराः शिरःशेखरशालिनः ॥ २८८ ॥

अत्र कर्णश्रवणशिरःशब्दाः सन्निधानप्रतीत्यर्थाः ।

विदीर्णाभिमुखारातिकराले सङ्गरान्तरे ।

धनुर्ज्याकिणचिह्नेन दोष्णा विस्फुरितं तव ॥ २८९ ॥

अत्र धनुःशब्द आरूढत्वावगतये ।

अवतंस आदि [नामसे] कानके आभूषण आदि ही कहे जाते हैं [परन्तु] वहाँ [उन आभूषण आदिकी] कान आदिमें स्थितिका बोध करानेके लिए कर्ण आदि शब्द [प्रयुक्त किये जाते] हैं । [उनका प्रयोग दोष नहीं है] जैसे—

इस [नायिका]के [कानमें पहने हुए] कर्णावतंसने सब आभूषणोंको जीत लिया और उसी प्रकार इसका श्रवणकुण्डल अत्यन्त शोभित हो रहा है ॥ २८७ ॥

इसके बाद अपूर्व मीठी-मीठी सुगन्धसे दिशाओंको सुगन्धित करते हुए भौरोंके गुञ्जारसे युक्त शिरःशेखरधारी पुरुष आ पहुँचे ॥ २८८ ॥

यहाँ [पहिले श्लोकमें] 'कर्ण' तथा 'श्रवण' शब्द और [दूसरे श्लोकमें] 'शिरः' शब्द [उन-उन आभूषणोंके उन-उन स्थानोंपर] सन्निधानका बोध करानेके लिए [प्रयुक्त किये गये] हैं । [अतः यहाँ पुनरुक्ति या अपुष्टार्थत्व दोष नहीं समझना चाहिये] ।

सामना करनेवाले शत्रुओंके विनाशमें भयङ्कर, संग्रामके बीचमें [या दूसरे युद्धमें] धनुषकी प्रत्यञ्चाके [बार-बार लगनेके कारण उत्पन्न हुए] घावके [अच्छे हो जानेके बाद भी हाथपर चने हुए] चिह्नमें अङ्कित तुम्हारा बाहु फड़क उठा ॥ २८९ ॥

यहाँ 'धनु' शब्द [प्रत्यञ्चाके धनुषपर] चढ़े हुए होनेका बोध करानेके लिए [प्रयुक्त किया गया] है ।

अगला श्लोक 'रघुवश'के पष्ठ सर्गमें लिया गया है । इस सर्गमें इन्दुमतीके स्वयंवर का वर्णन है । स्वयंवरके समय आये हुए राजाओंका परिचय करानेके प्रसङ्गमें मुनन्दा कान्तवीर्यके वंशवृक्ष का परिचय करा रही है । उसमें कान्तवीर्यके प्रभावका वर्णन रामायणके उत्तरकाण्डके ३१-३२ सर्गों की हुई कथाके अनुसार कर रही है । उस कथाका सारांश यह है कि एक बार मात्स्यमतीने राम का वीर्य अपनी शक्तिसे ग्राह्य करनेका प्रयत्न किया था । उस समय उन्होंने अपनी बाहुओंमें रसा नहीं ले ली थी । जिसके कारण बौर लय जानेने लगीं । पानी उभर बहुत स्थानोंमें फैल गया । वे सबेरे फिरसे ही उभर आईं । राम ने शक्तिहीन प्रताप कर रहा था । शक्तिहीन की वन्दनासे किन लाभ हो पाएँगे । इससे राम ने इन्द्राणीके प्रवादों का खंडन किया । राम ने इन्द्राणी के समक्ष प्रवेश किया । जिससे इन्द्राणी ने राम की शक्ति का अनुभव किया । जिससे इन्द्राणी ने राम की शक्ति का अनुभव किया । जिससे इन्द्राणी ने राम की शक्ति का अनुभव किया ।

अन्यतु—

ज्याग्रन्धनिष्पन्दभुजेन यस्य विनिश्चयसङ्कत्रपरम्परेण ।

कारागृहे निजितवासवेन लङ्गेश्वरेणोपितमाप्रसादात् ॥२९०॥

इत्यत्र केवलं ज्याग्रन्धः ।

प्राणेश्वरपरिष्वङ्गविभ्रमप्रतिपत्तिभिः ।

मुक्ताहार्येण लसता हसतीव स्तनद्वयम् ॥२९१॥

अत्र मुक्तानामन्यतरत्नाभिहितत्वबोधनाय मुक्ताशब्दः ।

सौन्दर्यसम्पत् तारुण्यं यस्यास्ते ते च विभ्रमाः ।

पट्टदानं पुष्पमालेव कान् नाकर्षति सा सखे ! ॥२९२॥

अत्रोत्कृष्टपुष्पविषये पुष्पशब्दः । निरुपपदो हि मालाशब्दः पुष्पस्रजमेवाभिधत्ते ।

अपने धनुषकी प्रत्यज्ञासे बांधकर गारिमती नगरीके कारावासमें ले जाकर बन्द कर दिया । उसके सामने रावणकी एक न चली । और जस्तक कार्तवीर्यने स्वयं ही उसके अपराधको क्षमा करके न छोड़ दिया, तबतक उसको कारावासमें ही रहना पड़ा । इसी घटनाका वर्णन इस श्लोकमें निम्न प्रकारसे किया है—

जिस [कार्तवीर्य] की धनुषसे उतरी हुई प्रत्यज्ञाके द्वारा बाँध देनेसे निश्चेष्ट भुजावाला तथा हाँफते हुए मुर्राँकी परम्परासे युक्त, इन्द्रको भी जीत लेनेवाला लङ्गेश्वर [रावण] जिसकी कृपादृष्टि होनेपर्यन्त [माहिष्मती नगरीके] कारावासमें पड़ा रहा [ऐसा शक्तिशाली था कार्तवीर्य, उसका यह वंशधर है] ॥ २९१ ॥

यहाँ [उतारी हुई प्रत्यज्ञाके बोधनमें] केवल 'ज्या' शब्द [का प्रयोग] है ।

इसी प्रकार दूग्रा उदाहरण और देते हैं । इसमें मुक्ताहार शब्द प्रयुक्त हुआ है । 'हारी मुक्तावली' हम विभक्त्योप तथा 'मुक्तावैवेक हारः' इत्यादि अन्य कोशोंके अनुसार मुक्तासे बना हुआ हार ही 'हार' पदका मुख्यार्थ है । अतः 'हार' शब्दके साथ 'मुक्ता' पदके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं है । फिर भी इस श्लोकमें जो 'हार' शब्दके साथ 'मुक्ता' शब्दका प्रयोग किया गया है वह अन्य किमीके साथ मिश्रणसे रहित केवल मुक्ताओंसे बने हारके बोधनके लिए किया गया है ।

प्राणेश्वरके आलिङ्गनके [विविध] हाव-भाव [या प्रकारों] से सम्मानित [प्रतिपत्तिका अर्थ सम्मान भी होता है] होनेके कारण शोभायमान [प्रसन्न] मुक्ताहार [के सम्पर्क]से दोनों स्तन हँस-से रहे हैं [हार मानों स्तनोंका हास्य हो] ॥ २९२ ॥

यहाँ अन्य रत्नोंसे अमिश्रित मुक्ताओंके बोधनके लिए 'मुक्ता' शब्दका [प्रयोग] है । हे मित्र ! जिस [नायिका]के पास [अपूर्व] सौन्दर्यकी सम्पत्ति, यौवन और चे [अपूर्व अनुभवकगोचर] हाव-भाव है, जिस प्रकार पुष्पमाला भोरोंको आकर्षित करती है, इस प्रकार वह किनको आकर्षित नहीं करती है ॥ २९३ ॥

यहाँ [उत्कृष्ट पुष्पोंके बोधनके लिए 'पुष्प' शब्द [का प्रयोग किया गया] है] । [क्योंकि अन्य] विशेषणोंसे रहित केवल माला शब्द फूलोंकी मालाका ही वाचक होता है ।

ऊपर जिन कर्णावतस, धवणकुण्डल, धनुष्या, मुक्ताहार, पुष्पमाला आदि शब्दोंके उदाहरण

[सू० ७७] स्थितेष्वेतत्समर्थनम् ॥५८॥

न खलु कर्णावतंसादिवज्जघनकाञ्चीत्यादि क्रियते ।

जगाद मधुरां वाचं विगदाक्षरशालिनीम् ॥२९३॥

इत्यादौ क्रियाविशेषणत्वेऽपि विवक्षितार्थप्रतीतिसिद्धौ 'गतार्थस्यापि विशेष्यस्य विशेषणदानार्थं कचित्प्रयोगः कार्यः'—इति न युक्तम् । युक्तत्वे वा,

चरणत्रपरित्राणरहिताभ्यामपि द्रुतम् ।

पादाभ्यां दूरमध्वानं व्रजन्नेप न खिद्यते ॥२९४॥

इत्युदाहार्यम् ।

दिये गये हैं उनके प्रयोग उस रूपमें प्राचीन महाकवियोंके ग्रन्थोंमें पाये जाते हैं । अतः उनका समर्थन करनेका यह मार्ग निकाला गया है । परन्तु इस शैलीपर अन्य इस प्रकारके नवीन प्रयोगोंका समर्थन नहीं किया जा सकता है । इस बातको आगे कहते हैं—

[सूत्र ७७] [केवल प्राचीन काव्योंमें] स्थित [इन प्रयोगों] में ही यह समर्थन [लाभ होता] है ॥ ५८ ॥

कर्णावतंस आदि [प्राचीन प्रयोगों]के समान जघनकाञ्ची आदि [नवीन प्रयोग] नहीं करने चाहिये ।

यह सब विषय ग्रन्थकारने वामनके 'काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति'के आधारपर लिखा है । परन्तु वामनने २, २२ 'विशेषणस्य च' इस सूत्रमें गतार्थ विशेष्यका भी उसके विशेषण देनेके लिए प्रयोगका समर्थन किया है, और उसका उदाहरण 'जगाद मधुरां वाचं विगदाक्षरशालिनीम्' यह प्रयोग दिया है । इसमें 'जगाद' यह पद 'गद व्यक्ताया वाचि' इस धातुसे सिद्ध होता है । इसलिए 'जगाद'के भीतर ही 'वाच' अर्थका समावेश हो जाता है । 'बोला' कहनेसे ही वाणी अर्थ आ जाता है, इसलिए 'वाणी बोला', 'वाच जगाद' यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है । परन्तु उग वाणीके साथ 'मधुरा' विशेषण जोड़नेके लिए गतार्थ 'वाच' पदका भी कभी-कभी प्रयोग किया जा सकता है । यह वामनका अभिप्राय है । परन्तु मम्मट इस बातका स्पष्टन करते हुए यह कहते हैं कि यहाँ 'मधुरा' को 'वाच'का विशेषण न बनाकर 'मधुर जगाद' इस रूपमें 'मधुर' पदका क्रियाविशेषणके रूपमें प्रयोग करनेमें भी उस प्रयोजनकी मिट्टि हो सकती है । इसलिए 'जगाद मधुरां वाचं' जैसे प्रयोग नहीं करने चाहिये । इसी बातको अगली पंक्तिमें लिखते हैं—

स्पष्ट शब्दगोमे युक्त मधुरवाणी बोला ॥ २९३ ॥

इत्यादिमें [मधुर पदके 'मधुरं जगाद' इस रूपमें] क्रियाविशेषण नानेपर भी धर्माष्ट [विवक्षित] अर्थकी प्रतीति मिट्ट हो सकती है । इसलिए [वामनका यह कहना कि] 'विशेषण जोड़नेके लिए कहीं-कहीं गतार्थ विशेष्यका भी प्रयोग किया जा सकता है' उचित नहीं है । अथवा यदि [उस मिष्ठान्तको] ठीक ही माना जाय तो—

जुतोंके द्वारा होनेवाली रक्षामें रहित [अर्थात् बिना जूते पहिने नंग] पैरोंमें भी नेत्रोंमें और द्रुतत चलनेमें भी वट नहीं श्रुता है ॥ २९४ ॥

इत्यादि उदाहरण देना चाहिये । ['जगाद मधुरां वाचं' यह ठीक नहीं है] ।

[सू० ७८] न्यातेऽर्थे निर्हेतोरदुष्टता

नाना—

चन्द्रं गता पद्मगुणान् भुङ्क्ते पद्माभिता चान्द्रमसीमभिरुचाम् ।

उमासुरं तु पतिपत्न्य लोला ह्रिसभयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः ॥ २९५ ॥

अत्र राज्ञो पदास्य सत्त्वोचः, दिवा चन्द्रमसश्च निष्प्रभत्वं लोकप्रसिद्धमिति 'न भुङ्क्ते' इति हेतुं नापेक्षते ।

[सू० ७९] अनुकरणे तु सर्वेषाम् ।

सर्वेषां भुक्तिफट्टप्रभृतीनां दोषाणाम् । यथा—

मृगचक्षुषमद्राक्षमित्यादि कथयत्ययम् ।

पश्येप च गवित्याह सुत्रामाणं यजेति च ॥ २९६ ॥

यहो गन्धराणां अभिप्राय यह है, कि 'जगाद मधुरा वाच' में 'मधुरा' इस विशेषणके बजाय 'मधुर' पदको क्रियाविशेषण बना दिया जाय, तो गतार्थ हुए 'वाच' इस विशेष्य पदको अलग ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं रहती है । परन्तु यहाँ 'पादाभ्यां प्रजन्' इसमें चलनेकी क्रिया पैरोसे ही होती है अतः 'पादाभ्यां' इस पदके प्रयोगके बिना भी उस अर्थकी प्रतीति हो सकती है । परन्तु यहाँ 'मजन्' के साथ जो 'पादाभ्यां' पद दिया गया है, उसका क्रियाविशेषणके रूपमें प्रयोग नहीं किया जा सकता है । अतः यहाँ गतार्थ होनेपर भी 'पादाभ्यां' पदका प्रयोग उचित है ।

[सूत्र ७८] प्रसिद्ध अर्थमें निर्हेतुता [हित न होना] दोष नहीं है । जैसे—

चञ्चल लक्ष्मी, चन्द्रके पास पहुँचकर कमलके [सुगन्ध आदि] गुणोका भोग नहीं कर पाती है और कमलमें स्थित होनेपर चन्द्रमाके सौन्दर्यका भोग करनेमें असमर्थ रहती है । परन्तु पार्वतीका मुख प्राप्त करके उसने [चन्द्रमें रहनेवाले सौन्दर्य तथा कमलमें रहनेवाले सौरभ आदि रूप] दोनोंमें रहनेवाले आनन्दको प्राप्त किया ॥ २९५ ॥

यहाँ रानिमें कमल बन्द हो जाते हैं और दिनमें चन्द्रमा कान्तिहीन हो जाता है [इसलिए क्रमशः कमलोका सौरभ और चन्द्रमाकी कान्ति उसको प्राप्त नहीं होती है । पार्वतीका मुख सदा ही चन्द्रमा के समान सुन्दर तथा कमलके समान सौरभयुक्त रहता है । इसलिए इसके पास पहुँचकर दोनोंके गुणोको प्राप्त कर लक्ष्मी आनन्दका अनुभव करती है] । यह बात लोकप्रसिद्ध है, इसलिए, 'न भुङ्क्ते' इसके लिए हेतुकी आवश्यकता नहीं रहती है [अतः यहाँ अर्थके प्रसिद्ध होनेके कारण 'निर्हेतुता' दोष नहीं है] ।

[सू० ७९] अनुकरणमें सब दोषोंकी अदोषता है [अर्थात् दूसरोके दूषित पदोंके प्रयोगका अनुकरण करके बतलाते समय वक्ता जो उन दोषयुक्त पदोंका उच्चारण करता है, उनसे वक्ता दोषभाक् नहीं होता है] ।

अनुकरणमें ['सर्वेषां' अर्थात्] भुक्तिफट्ट आदि सब ही दोषोंकी [अदोषता है] जैसे—

यह [व्यक्ति] 'मैंने मृगनयनीको देखा' इत्यादि कहता है और यह 'गौ देख' यह कहता है, और 'सुत्रामा [इन्द्र] की पूजा कर' [यह कहता है] ॥ २९६ ॥

गंगा त्वामाहमन्त्रार्थं पदविनायिगारदम् ।

उपागानं तज्जगन्मार्थं समस्त्रार्थं च सम्मदम् ॥ २९८ ॥

अन्यपौतगुहकपालनलकफुखवणत्कंकण-

भारपेक्षितभूरिभूषणरचैराधोपयन्त्वन्मरम् ।

पीतनृदितरक्तकर्दमपनप्राग्भारणोरोल्लस-

नशालोल्लसनभारभैरव्यपुर्दर्वोत्तं धावति ॥ २९९ ॥

इन भागोंके प्रकारके रत्ननपर प्रकार रत्न गुण तथा वृत्ति 'नहीं होती है।' किन्तु प्रत्ययका 'वैरुक्तस्य' ६-१-५ इस सूत्रसे गन्धकारि लोप हो जाता है। उसका कोर भाग जोप नहीं रहता है। परन्तु उसके फं होनेपर, विनिति च' १-१-५ सूत्रसे गुण और वृत्तिका निषेध हो जाता है। जैसे 'लिट् भित्' आदि प्रयोगोंमें 'पुनस्तत्त्वपुष्टय च' ७-२-८६ सूत्रसे प्राप्त होनेवाला गुण तथा 'भृट्' आदि प्रयोगोंमें 'भृतेर्लृटि' ७-२-११४ इस सूत्रसे प्राप्त होनेवाली वृत्तिका निषेध हो जाता है।

गन्धकारने इसको वैयाकरण बत्ता होनेपर कटत्वदोषके गुण हो जानेके उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया है। परन्तु इसको कटत्वके बजाय अप्रतीतत्वदोषके गुण हो जानेके रूपमें प्रयुक्त करना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि किसी शास्त्रविशेषमें प्रसिद्ध शब्दोंके काव्यमें प्रयुक्त किये जानेपर अप्रतीतत्वदोष माना जाता है। यहाँ व्याकरणशास्त्रके पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग होनेसे अप्रतीतत्वदोष हो सकता था, परन्तु वैयाकरणके बत्ता होनेके कारण वह दोष नहीं अपितु गुण हो गया है।

वैयाकरणके प्रतिपाद्य अर्थात् बोझ होनेपर कटत्वदोषके गुण हो जानेका उदाहरण देते हैं—

जय मैंने व्याकरण [पदविद्या] को [अपूर्व] विद्वान् आपको देखा तो [आपकी विद्वत्ताको देखाकर] मुझे अपने गुरुजी [उपाध्याय] का स्मरण हो आया और मेरा अभिमान [सम्मद] दूर हो गया [समस्त्रार्थम्] ॥ २९८ ॥

यही अत्राक्षम्, अस्त्रार्थम्, समस्त्रार्थ ये पद वस्तुतः भुक्तिदुःख हैं। परन्तु वैयाकरणके बोझ होनेपर वह दोष नहीं अपितु गुण हो गया है। गन्धकारने इसको कटत्वदोषके गुण हो जानेके उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया है। आगे वीभत्सरसके व्यङ्ग्य होनेपर रसके अनुरोधसे भुक्तिदुःखदोषके गुण हो जानेका उदाहरण देते हैं। यह श्लोक 'महावीरचरित' के प्रथम अङ्कसे लिया गया है। वीभत्सरूपसे सामने भागती हुई ताऊकाफो देखाकर लक्ष्मण विभ्रामितके सामने उसके वीभत्सरूपका वर्णन करते हुए उनसे पूछते हैं कि वह कौन दीउ रही है। प्रश्नभाग इस श्लोकमें नहीं है। अपितु इसके पूर्व गद्यभागमें 'का पुनरियम्' बरके दिया गया है। श्लोकमें तो केवल लक्ष्मण उसके वीभत्सरूपका वर्णन करते हैं कि—

अतद्विग्रहो मे पिरोये ह्ये चङ्गे-चङ्गे कपाल और [नलरु अर्थात्] जङ्गाकी दृष्टियोंके ही भयानक रूपसे [परस्पर टकराते] वजते हुए कङ्कण जिसमें प्रधान हैं इस प्रकारके [अस्थियो आदिसे ही बने हुए] नाना प्रकारके आभूषणोंके शब्दोंसे आकाशको आघोषित [कोलाहलमय] करती हुई और पहिले [बहुत अधिक मात्रामें] पी जानेके बाद घमन किये हुए रक्तके फीचड़से सने हुए [प्राग्भार अर्थात् छाती आदि] ऊपरी भागके बीचमें भयङ्कररूपसे डठे हुए [भारी-भारी] हिलते हुए स्तनोंके भारसे भयङ्कर शरीर-वाली अभिमानसे उन्नत होकर [यह कौन] दौड़ रही है ॥ २९९ ॥

वाच्यवशाद् यथा—

मातङ्गाः । किमु वलिनैः किमफलैराडम्बरैर्जम्बुकाः ।

सारङ्गा महिषा मदं व्रजथ किं शून्येषु शूरा न के ।

कोपाटोपसमुद्भटोत्कटसटाकोटेरिभारेः पुरः

सिन्धुध्वानिनि हुङ्कुते स्फुरति यत् तद् गर्जितं गर्जितम् ॥ ३०० ॥

अत्र सिंहै वाच्ये परुषाः शब्दाः ।

प्रकरणवशाद् यथा—

रक्ताशोक ! कृशोदरी क नु गता त्यक्त्वानुरक्तं जनं

नो दृष्टेति मुधैव चालयसि किं वातावधूतं गिरः ।

उत्कण्ठावटमानपट्पदवटासङ्घट्टदृष्टच्छद-

स्तत्पादाहतिमन्तरेण भवतः पुष्पोद्गमोऽयं कुतः ॥ ३०१ ॥

अत्र गिरोधूननेन कुपितस्य वचसि ।

यहाँ वीभत्सरसके वृङ्गय होनेके कारण, श्रुतिकटु वर्ण तथा दीर्घसमासने युक्त कठोर रचना गुण हो गयी है ।

वाच्यके कारण [कष्टत्वदोषके गुण हो जानेका उदाहरण] जैसे—

अरे हाथियो ! [सिंहकी अनुपस्थितिमें] चिंवाड़ने [या झूमने] से क्या होता है ? अरे शृगालो ! व्यर्थ [अपनी चञ्चलताके और वीरताके मिथ्या] ढोंग करनेसे क्या लाभ है ? अरे मृगो ! और भैंसो ! तुम क्यों मतवाले हो रहे हो [क्यों अभिमान कर रहे हो] [किसी वीरके न होनेपर] खाली मैदानमें कौन शूर नहीं हो जाता है । परन्तु क्रोधके आवेशमें खड़े हुए भयङ्कर सटाआके अग्रभागोंसे युक्त और समुद्रके समान दहाड़ने हुए शेरका हुंकार होनेपर भी जो गर्जन हो वही गर्जन [कहलाने योग्य] है ॥ ३०० ॥

यहाँ सिंहके वाच्य होनेपर कठोर शब्दोंका प्रयोग हो गया है ।

प्रकरण [के अनुगोध] से [कष्टत्व दोष गुण हो जानेका उदाहरण] जैसे—
रक्ताशोक ! उस अनुरक्त सेवकको छोड़कर कृशोदरी [उर्वशी] कहीं चली गयी है [यह पुरुषवाका रक्ताशोकके वृक्षमें प्रश्न है] । वृक्षको मित्र दिलाता हुआ देवका स्वयं उसके उत्तरकी कल्पना करके कहता है कि—[मैंने नहीं देगी है] [उस बातको गृहित करनेके लिए] वायुसे कम्पित मित्रको क्यों दिला रहा है । [निरपेक्ष मित्र दिला देनेसे यह थाएं ही मान लिया जायगा कि तने उसको देगा नहीं है क्योंकि] उसमें पादप्रतापके बिना [निरपेक्षोंके पान] उत्कण्ठावश उकट्टे हुए भोगोंके समूहमें जिनकी पंशुश्यां दृष्टी जा रही है, उन प्रजाका तैरा यह फूलोंका उद्गम कहाँसे आया ? ॥ ३०१ ॥

यहाँ [अशोकके] मित्र दिलानेमें कुपित हुए [पुरुषवा] की उक्तिमें [गमामयदुल परुष वर्णोंका प्रयोग गुण हो गया है] ।

इस रूप शब्दोंके प्रयोगमें अत्यन्त कष्ट कष्टवदोषके गुण हो जानेका उदाहरण दिया गया है । यहाँ उदाहरण दिया है । परन्तु इन उदाहरणोंमें कष्टवदोष नहीं है ।

ववचिन्नीरसे न गुणो न दोषः । यथा—

शीर्णप्राणांशिषाणीन् द्रणिमिग्नपयनैर्वर्धगाव्यक्तघोषान्

वीर्याप्रातानघोषैः पुनरपि घटयत्येकं ज्ञापयन् यः ।

धर्माशोस्तस्य योऽन्तर्द्विगुणयनपृष्ठानिन्ननिर्विन्नवृत्तं-

र्वत्तार्थाः सिद्धस्तद्विदधतु घृणयः शीघ्रममोविधानम् ॥ ३०० ॥

अप्रयुक्तनिहितार्थी श्लेषादायदुष्टी । यथा—

येन ध्वस्तमानोभवेन प्रलिपितकायः पुग नोहन्तां

यप्रोद्भूतगुज्जरास्त्रयलयोग्नां च योऽध्यात्म्यम् ।

यस्याहुः शशिमन्त्रिरोद्गर उति स्तुत्यं च नामामनाः

पायात्स न्ययमन्धकत्रयकरम्वा नर्धेमावयः ॥ ३०३ ॥

श्रुतिकट्टदोष, अप्रतीकत्वदोष आदि पापं जान न उद्घाता। अथप्रद्वानकं वाक्यं नान्यथा । अत्र कदा
दिया है । इस प्रकारकी व्याख्या करनेमें ही इस प्रकरणकी टीका यत्ती तय रहती है । ---
पदको 'भुतिकट्ट' आदि अन्य दोषोंपर भी ग्राहक समझना चाहिये ।

पादौ नीमन् [काव्य] में [विलष्ट रचना] न दार होती है, न गुण । जैसे—

यह श्लोक भयस्कान्तिके रचित 'सूर्यधन' में लिखा गया है । भयस्कान्तिके रचित

नियारणके लिए 'सूर्यकी स्तुति' 'सूर्यधन'की रचना की थी । इसलिये इस श्लोक में 'सूर्य' शब्द
गुणनियारणी शक्तिहीन स्तुति पक्षे हुए भयस्कान्तिके रचित है ।

[अपने पापममूलोंके कारण] जिनके नाक, पंख और पाद [दण्डसेना] में न
हैं [हस्तदिग्ग] चौड़ी हुई नाकवाले आर धर्मर अण्णर रूपसे घोलने सके, पाते हैं न, रूप
अज्ञानसे उपलब्धित [अपघनोऽज्ञम्] कुट्टियोंको जो नीमन् [काव्य] जिनके सामान्य
करते हुए फिर [उन सन्धित ज्ञान] पूर्ण ज्ञानात् [स्तुति] नाम [काव्य] में
[काव्य] किमुचित मनीभूत व्यापके जमीन [काव्य] निर्दिष्ट [काव्य] नाम [काव्य]
[काव्य] व्यापारसे युक्त उस अस्मिन्नीय सूर्यधनकी, जिसे दण्डसेना [काव्य]
प्रदान किया गया है, वे इतिमया शीघ्र ही तुम्हारे पास [काव्य] नाम [काव्य]
लिखा करें ॥ ३०२ ॥

श्लेष आदिमें 'अप्रयुक्तत्व' तथा 'जित्ता' [काव्य] नाम [काव्य] नाम [काव्य]
शिर तथा विष्णु दोषोंकी एक स्तम्भ श्लेष द्वारा रचित की है । [काव्य] नाम [काव्य]
पादोंमें लगे हैं, विष्णुपदमें दण्डकता [काव्य] नाम [काव्य] नाम [काव्य]

[यिन अमोन] जिस राज्या विष्णुने [काव्य] नाम [काव्य] नाम [काव्य]
यहांकी नादी [काव्य] नाम [काव्य] नाम [काव्य] नाम [काव्य] नाम [काव्य]
समय 'वलिजित्' राजा वलिसे [काव्य] नाम [काव्य] नाम [काव्य] नाम [काव्य]
[मोहिनी रूप] की पत्नी दिया । जो 'दण्ड' की पत्नी [काव्य] नाम [काव्य]
धर्मोत्तम नामकी कारणसे [काव्य] नाम [काव्य] नाम [काव्य] नाम [काव्य]
नाम होता है, 'अज्ञान' विष्णु' नामक एक शब्द [काव्य] नाम [काव्य]

अत्र साधवपक्षे शशिमदन्धकक्षयशब्दो अप्रयुक्तनिहतार्थो ।

अञ्जलीं कचिद् गुणः । यथा सुरतारम्भगोष्ठ्याम्,

‘द्वयैः पदैः पिशुनयेत्र रहस्यवस्तु’

इति कामशास्त्रस्थितौ—

करिहस्तेन सम्वाधे प्रविश्यान्तर्विलोडिते ।

उपसर्पन् ध्वजः पुंसः साधनान्तर्विराजते ॥ ३०४ ॥

जिन्होंने ‘धगं’ अर्थात् गोवर्धन पर्वतको और ‘गां’ अर्थात् वराहावतारके समय पृथिवी-को धारण किया । [‘शशिनं मथ्नाति इति शशिमत् राहुः’ राहुका सिर काटनेवाले होनेसे] देवता लोग जिनका ‘शशिमच्छिरोहर’ यह प्रशंसनीय नाम कहते हैं । अन्धक अर्थात् यादवोंका भी [महाभारतके मौसल पर्वकी कथाके अनुसार] विनाश करनेवाले अथवा छारिकापुरीमें उनके ‘क्षय’ अर्थात् वासगृहके बनानेवाले सब मनोकामनाओंको देनेवाले हैं वे विष्णु तुम्हारी रक्षा करें ।

[शिवपक्षमें इस श्लोकका अर्थ इस प्रकार होगा—‘ध्वस्तो मनोभवः कामो येन सः ‘ध्वस्तमनोभवः’] कामदेवका नाश करनेवाले जिन शङ्करने ‘पुग’ त्रिपुरदाहके समय ‘वल्लिज्जिकायः’ विष्णुके शरीरको ‘अस्त्रीकृतः’ बाण बनाया, जो महाभयानक [उद्बुत्त] सपोंको हार और बलयके रूपमें धारण करते हैं, गङ्गाको जिन्होंने धारण किया, जिनका शिर चन्द्रमामे युक्त है, और देवता लोग जिनका ‘हर’ यह प्रशंसनीय नाम बनला है, अन्धकामुरका नाश करनेवाले वे उमाधव गौरीपति [शङ्कर] मैंने तुम्हारी रक्षा करें ॥ ३०३ ॥

वर्षा विष्णुपक्षमें, ‘शशिमद्’ तथा ‘अन्धकक्षय’ शब्द अप्रयुक्त तथा निहतार्थक हैं ।

अञ्जलीता [मी] कहीं गुण होती है—जैसे सुरतके आरम्भकालकी बातों [गोष्ठि] में । ‘गुप्त वस्तुको द्वयर्थक पदोंमें सूचित करें’, इस प्रकारके कामशास्त्रके गितान्तके अनुसार [निम्नलिखित श्लोककी अञ्जलीता गुण है]—

प्राग्वै पुं सुरत न यावन्नारी द्वयद् भागवत् न तावत् ।

अतो ध्रुव काममलप्रवीणी कार्यं प्रयत्ना वनिताद्वये ॥

कामशास्त्रमें इस प्रश्न मिथ्यान्तरे अनुसार वनिताद्वयवत् समादनेके लिए इस उदाहरणमें कश्चित्क जा प्रवेश करना बल्योग है । ‘सिद्धि’ का लक्षण निम्नलिखित पदोंमें किया गया है—

सम्पन्नः स यः स यमा स्यादसिद्धिना ।

सिद्धिस्तु स यिदुः सामान्यविशेष ॥

‘सम्पन्नाये’ सदाचित् योनियें ‘कण्ठिल’को [अर्थात् तर्जनी, मायमा तथा अन्तर्निजा—तीनों अंगुलियाओंके मिलाकर] प्रविष्ट कर, अन्तर मिथ्यात्वन [अर्थात् मिथ्यात्वके] अन्तरे पुण्यमा [अर्थात्] त्रिद उपसर्पन् गान्धर्व स्वामन शृङ्ग वा मा गन्धर्व दोहे— अन्धकक्षय ॥ ३०४ ॥

इति कामशास्त्रे अन्धकक्षयः शब्दो अप्रयुक्तनिहतार्थः ।

अञ्जलीं कचिद् गुणः ।

गमकशासु—

उत्तानोच्छ्रनमणूकपाटितोदरसन्निभे ।

पलेदिनि स्त्रीघ्रणे सत्तिरकृमेः फस्य जायते ॥ ३०५ ॥

निर्याणवैरदहनाः प्रशमादरीणां नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन ।

रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविमहाश्च स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्याः ॥ ३०६ ॥

अत्र भाव्यमङ्गलसूचकम् ।

सन्दिग्धमपि चान्यमहिम्ना फचिन्नियतार्थप्रतीतिकृत्त्वेन व्याजस्तुतिपर्यवसायित्वे

गुणः । यथा—

जाथीकी सँडोंके छाग सेनाके भीतर प्रविष्ट होकर और भीतरसे विलोडित कर देनेपर योद्धा पुरुषकी ध्वजा उसके पीछे-पीछे चलकर शत्रुसेनाके बीचमें जाकर विराजित हो जाती है ॥ ३०४ ॥

इस उदाहरणमें सुरतारम्भगोष्ठीके समय ग्रीढाव्यञ्जक अश्लीलता गुण हो गयी है । इस प्रकार चैराम्यविषयक चर्चाके समय सुगुप्ताव्यञ्जक अश्लीलता गुण हो जाती है, इसका उदाहरण आगे देते हैं—

[उत्तान अर्थात्] ऊपरको पेट करके पड़े हुए और फले हुए [या किसी रोगके कारण सूजे हुए] मेढकके फाड़े हुए पेटके समान, मवाद बहाते हुए [मदन-जलसे युक्त] स्त्रीकी योनिमें कीड़ोंके अतिरिक्त और किसकी आसक्ति हो सकती है ॥ ३०५ ॥

आगे अमङ्गलव्यञ्जक अश्लीलताके गुणत्वका उदाहरण देते हैं । यह श्लोक 'वेणीशरार' नाटकके प्रथम अङ्गमें सूत्रधारकी उक्तिके रूपमें आया है । उसमें पाण्डवोंकी विजय तथा कौरवोंके भावी अङ्गलकी सूचना मिलती है । श्लोकके उत्तरार्द्धमें कौरवोंकी मङ्गलकामनापरक अर्थ भी निकलता है, परन्तु उन्हीं पदोंसे श्लेष द्वारा अमङ्गलकी सूचना भी मिलती है । अर्थ इस प्रकार है—

शत्रुओंके नष्ट हो जानेसे जिनका वैरागि शांत हो गया है, इस प्रकारके पाण्डव कृष्णके सहित आनन्द मनावें । अपने अनुरक्त मित्रों आदिको भूमिदान करनेवाले [रक्तेभ्यः प्रसाधिता भूः यैस्ते रक्तप्रसाधितभुवः] और युद्धका नाश कर देनेवाले कौरव लोग भृत्योंके सहित स्वस्थ हों । [यह दोनों पक्षोंकी शुभकामनापरक अर्थ है । परन्तु उत्तरार्द्धका दूसरा अर्थ, 'रक्तेन प्रसाधिता भूः यैस्ते' अपने रक्तसे जमीनको रंग देनेवाले और जिनके शरीर घायल हो गये हैं [क्षतविग्रहाः] वे कौरवगण अपने भृत्योंके साथ 'स्वः स्वर्गं स्थिता भवन्तु' स्वर्गको चले जावें अर्थात् मर जावें । इस अमङ्गलकी सूचित करनेवाला है । परन्तु यह अमङ्गलव्यञ्जक अश्लीलता यहाँ दोष नहीं अपितु गुण है ॥ ३०६ ॥

यहाँ भावी अमङ्गलकी सूचक [अश्लीलता गुण हो गयी है] ।

सन्दिग्धत्व भी कहीं वाच्यके प्रभावसे नियत अर्थका प्रतीतिजनक होनेसे व्याजस्तुतिपर्यवसायी होकर गुण हो जाता है । जैसे—

पृथुकार्तस्वरपात्रं भूपितनि ज्ञेयपरिजनं देव ।

विलसन्करेणुगहनं सम्प्रति मगमानयोः सदनम् ॥ ३०७ ॥

प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोर्वैत्ये सत्त्वप्रतीतत्वं गुणः । यथा—

आत्मारासा विहितरतयो निर्विकल्पे समाधौ

ज्ञानोद्रेकाद्विघटिततमोप्रस्थयः सत्त्वनिष्ठाः ।

यं वीक्षन्ते कमपि तममां ज्योतिषां वा परम्परा

तं मोहान्धः कथमयममुं वेत्ति देवं पुराणम् ॥ ३०८ ॥

[निर्धन कवि राजा ने कह रहा है कि] हे राजन् ! उस समय हम दोनोंका [मित्र और आपका] घर एक ही समान है । [यह समानता टिल्लु पदों द्वारा बतलाता है । 'पृथुकार्तस्वरपात्रं पृथूनि महान्ति कार्तस्वरस्य सुर्वणस्य पात्राणि यस्मिंस्तथा, पृथुकानां वालानां आर्तस्वरस्य दुमुक्षादिवशाद् रोदनस्य पात्रं' बड़े-बड़े सोनेके पात्रोंसे युक्त [आपका घर है, और मेरा घर भूखे] बालकोंके रोनेका स्थान है । [दूसरी समानता है, 'भूपितनिःशेषपरिजनं' भूपिता अलङ्कृताः सर्वे परिजनाः सेवका यस्मिंस्तथा, भुवि पृथिव्याम् उपिताः पतिताः सर्वे परिवारजनाः यस्मिन्] जिसमें सारे सेवक आभूषणोंसे अलङ्कृत हैं [ऐसा आपका घर है, और मेरा घर] जिसमें परिवारके सारे सदस्य पृथिवीपर पड़े हैं । [तीसरी समानता है कि हम दोनोंके घर 'विलसन्करेणुगहनं' है । विलसन्तीभिः करेणुभिः गहनं व्यातं तथा विले सीदन्तीति विलसत्काः मूपकाः तेषां रेणुः विलासिर्गता धूलिः तथा पूर्णम्] झूमती हुई हथिनियोंसे भरा [आपका घर है और मेरा घर] चूहोंके विलोंसे [निकली हुई] धूलसे भरा हुआ है ॥ ३०७ ॥

यहाँ 'पृथुकार्तस्वरपात्र' इत्यादि विशेषणोंका कौन-सा अर्थ लिया जाय वह सन्दिग्ध है, परन्तु दोनों अर्थ दो भिन्न स्थितियोंके बोधक होकर व्याजलुति द्वारा राजाकी निन्दाको सूचित करते हैं, इसलिए यह सन्दिग्धत्व भी गुण हो गया है ।

चोद्धा तथा वक्ताके [उस शास्त्रके] जाता होनेपर अप्रतीतत्वदोष भी गुण हो जाता है । जैसे—

'वेणीसहार' नाटकके प्रथम अङ्कमें दूतरूपमें अपनी सभामें आये हुए कृष्णको पकड़नेका दुर्योधनने प्रयत्न किया था । इस समाचारको सुनकर भीम सहदेवसे कह रहे हैं कि जिस कृष्णके स्वरूपको, उनके भगवान् होनेके कारण, जानी लोग भी समाधिख होकर कठिनाईसे मग्न पाते हैं उनको यह मोहान्ध दुर्योधन क्या समझ सकता है ।

निर्विकल्पक समाधिमें स्थित होकर आत्मस्वरूपमें रमण करनेवाले ज्ञानके उद्रेकसे जिनकी तमोगुणकी ग्रन्थियाँ नष्ट हो गयी हैं, इस प्रकारके सत्त्वप्रधान योगी, तम और ज्योति दोनोंसे परे किसी अनिर्वचनीय स्वरूप जिस [परमात्मारूप कृष्ण] को बड़ी कठिनाईसे देख पाते हैं, यह मोहान्ध [अज्ञानी दुर्योधन] उन पुरातन [सनातन] देव [विष्णुस्वरूप कृष्ण] को कैसे पहचान सकता है ॥ ३०८ ॥

यहाँ निर्विकल्प समाधि, आत्मरमण आदि शब्द योगशास्त्रके प्रसिद्ध शब्द हैं । योगशास्त्रमात्रमें प्रसिद्ध उन शब्दोंके प्रयोगसे यहाँ अप्रतीतत्वदोष हो सकता है । परन्तु वक्ता भीम और बोद्धा सहदेव, दोनों उस विषयके जाता हैं, अतः अप्रतीतत्वदोष यहाँ गुण हो गया है ।

मयं वा परामर्शं यथा—

पटुचिह्नमनादीनक्रमं परिताप्या यदि विनिहितरूपः सिद्धिदस्तद्धिदां यः ।

अविचलितमनोभिः साधकेर्मुग्यमाणः स जयति परिणतः शक्तिभिः शक्तिनाथः ॥ ३०९ ॥

अधमपटुयुक्तिषु प्रारवत्तं गुणः । यथा—

पुनरुपरं कलमकर्णितं वहन्ति जे सिन्धुवारविट्वा मह वल्लहा दे ।

जे गालितस्त गलिपीदहिणो सरिच्छा दे कि च मुद्धविअस्तपसूनुपुञ्जा ॥ ३१० ॥

[पुण्योत्तरं कलमभक्तनिभं वहन्ति ये सिन्धुवारविट्पा मम वल्लभास्ते ।

ये गालितस्त गलिपीदहनः सन्धास्ते कि च मुग्धविचलितप्रसूनपुञ्जाः ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र कलमभक्तगलिपीदधिगव्दा ग्राम्या अपि विदूषकोक्तौ ।

[एसी प्रकार] स्वयं चिन्तन [करने] में अप्रतीतत्वदोष गुण हो जाता है] जैसे—

[‘मालतीमाधव’ नाटके के पञ्चम अङ्क में स्वयं विचार करती हुई कपालकुण्डला का रती है—] सोलह नाट्योंके [हृदयस्थित मणिपूर] चक्रके मध्यमें जिसका स्वरूप [आकार] स्थित है, जो उसको जाननेवालोंको [अणिमा आदिरूप] सिद्धियोंका प्रदान करनेवाला है और स्थिरचित्त साधकोंके द्वारा जिसका अनुसन्धान किया जाता है वह शक्तियोंसे युक्त शिव सर्वोत्कर्षशाली है ॥ ३०९ ॥

यहो नाटी, चक्र, शक्ति, शक्तिनाथ आदि शब्द हठयोगशास्त्रके शब्द हैं, अतः उनका काव्यमें प्रयोग अप्रतीतत्वदोषना जनक होना चाहिये । परन्तु कपालकुण्डला स्वयं चिन्तनके अवसरपर उनका प्रयोग कर रही है अतः यह दोष नहीं अपितु गुण हो गया है । इसमें दिसलायी हुई सोलह नाटियों निम्नलिखित प्रकार हैं—

एटा च पिङ्गला चैव सुषुम्ना चापराजिता ।

गान्धारी रत्निजिता च मृषा चैव तथापरा ॥

अलम्बुषा बृहदचैव शशिनी दशमी स्मृता ।

ताटजिगेभजिता च विजया कामदापरा ॥

अमृता बहुला नाम नाट्यो वायुसमीरिता ॥

नीच प्रकृति [के पात्रों] की उक्तियोंमें ग्राम्यत्व [दोष] गुण हो जाता है । जैसे—

राजशेखरविरचित ‘कर्पूरमञ्जरी’ नामक नाटिकामें प्रथम जबनिकाके बाद विदूषककी यह उक्ति है—

चावलोंके भातके समान पुष्पोंके समूहको जो धारण करते हैं, वे सिन्धुवार [निर्गुण्टी]के वृक्ष मुझे प्यारे लगते हैं । [इसी प्रकार] निचोड़े हुए [निर्जल किये हुए] भस्मके [वृक्षों जमाये हुए] दहीके समान सुन्दर महलिकापुष्पोंके पुञ्ज भी मेरे प्रिय हैं ॥ ३१० ॥

यहाँ अधमपात्र विदूषककी उक्तिमें भातके समान या दहीके समान फूलोंका कथन ग्राम्यता-पूर्ण वर्णन भी गुण हो गया है । उनके द्वारा विदग्धोंको भी रसास्वाद होता है ।

यहाँ कलम, भक्त, गलिपीदधि आदि शब्द ग्राम्य होनेपर भी विदूषककी उक्तिमें [गुण हो गये हैं] ।

न्यूनपदं क्वचिद् गुणः । यथा—

गाढालिङ्गनवामनीकृतकुचप्रोद्भूतगोमोदमा

सान्द्रस्नेहरसातिरेकविगलच्छ्रीभ्रितन्त्राम्बरा ।

मा मा मानद् माऽति सामलमिति क्षामाक्षरोल्लापिनी

सुप्ता किं नु मृता नु किं मनसि मे लीना विलीना नु किम् ॥ ३११ ॥

क्वचिन्न गुणो न दोषः । यथा—

तिष्ठेत्कोपवशात्प्रभावपिहिता दीर्घं न सा कुयति

स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनर्भावाद्भ्रमस्या मनः ।

तां हर्तुं विद्युद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनी

सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोर्यातेति कोऽयं विविधः ॥ ३१२ ॥

अत्र 'पिहिता' इत्यतोऽनन्तरं 'नैतद्यतः' इत्येतैन्यूनः पदविशेषपुद्गेकरणात्
गुणः । उत्तरा प्रतिपत्तिः पूर्वा प्रतिपत्तिं बाधते इति न दोषः ।

न्यूनपदत्व [मी] कहीं गुण हो जाता है । जैसे—[यह श्लोक 'अमरकशतक' में
लिया गया है] गाढ़ आलिङ्गन [अधिक दबने] से जिसके स्तन नीचे हो गये हैं । जिसके
[शरीर में आनन्दानिरेकसे] गोमाँझ हो आया है और अत्यन्त स्नेह के आनन्दानिरेक
कारण जिसके सुन्दर नितम्बों परसे वस्त्र खिसका पड़ रहा है । मानको गण्डन कर्णों
वाले या सम्मानको देनेवाले [प्रियतम], बस करो, बस करो, अब मुझे और न पीड़ित
करो, इस प्रकार धीरे-धीरे कहती हुई [आनन्दकी चरमभूमि में पहुँचकर एकदम चुप
हो गयी, तो उस समय वह] क्या सो गयी ? अथवा मर गयी, अथवा मेरे मन में समा
गयी, अथवा [नीगर्शगन्यायसे] विलीन हो गयी [अथवा जल में लवण के समान विलीन
हो गयी] ॥ ३११ ॥

इसमें 'मा मा' उसके बाद 'आवास' आर 'माति' उसके बाद 'पीडय' या पद न्यून है ।
परन्तु उन्हीं अ बाधक द्वारा अतिरिक्ती प्रतीति हो जानेसे यह दोष नहीं है, अपितु यह एक सम्मान
अतिशयोक्ता शब्द होनेसे गुण ही बना है ।

कहाँ [न्यूनपदता] न गुण होता है, न दोष । जैसे—

वह [उर्वशी] क्रोध के कारण अपने [देवाहास्य के दिव्य] प्रभावसे उग्रता वह
सकती है [यह शङ्का होती है, परन्तु उसी समय उग्रता समाप्त हो जाता है कि]
किन्तु वह बहुत देवतक नागज नहीं रहती है । [किन्तु उर्वशी शङ्का होती है कि] शायद
[मुझको छोड़कर] स्वर्गको चली गयी हो [पर साथ ही उसका विचारण भी हो जाता
है कि] ऐकित उग्रता मन मुझपर रहे हमें आर्त है । [इसलिए वह मुझे छोड़कर
स्वर्गको नहीं जा सकती है । तब किन्तु क्या कोई उग्रता कर ले गया वह शङ्का होती
है उसके साथ ही उसका समाप्त हो जाता है कि] भय माँगेसे अग्र भी उग्रता
अपकरण नहीं कर सकते [उर्वशी तो बात ही क्या है । इसलिए कोई अपकरण कर
ले गया हो वह ही सम्भव नहीं] किन्तु वह आगतो सात्वतो विद्यया जोयत या
नहीं है वह क्या बात है [मुझ परमात्मा नहीं आता है] । ३१२ ॥

अधिकपदं कचिद् गुणः । यथा—

‘अन्तर्नामितमिति’ वादुर्गर्भं कार्यान्तुरा, खलजनः कुतकं त्रवीति ।

तत्साधयो न न विदन्ति, विदन्ति किन्तु कर्तुं वृथा पण्यमस्य न पारयन्ति ॥ ३१३ ॥

अथ ‘विदन्ति’ इति द्वितीयमन्वगोमव्यवच्छेदपरम् ।

यथा वा—

वद वद भितः शत्रुर्न हतो जल्पंधा तव तवासीति ।

चित्रं चित्रमगेदीना हेति परं मृते पुत्रे ॥ ३१४ ॥

एत्वेवमादौ हर्षभगादियुक्तो वक्तुरि ।

कथितपदं कचिद् गुणः टाटानुप्रासे, अर्थान्तरसंक्रमितवाच्ये, विहितस्यानुवाच्यत्वे च । क्रमेणोदाहरणानि—

यथा ‘पितृता’ इसके बाद ‘नैतद्यतः’ इन [न, एतत् और यतः तीन] न्यून पदोंसे [जो आवश्यक होनेपर भी पड़े नहीं गये हैं] कोई विशिष्ट वृद्धि [अर्थात् उक्त वितर्कमें कोई चमत्कार] न करनेसे गुण नहीं है । और उसके बाद होनेवाली प्रतीति पूर्वप्रतीतिको बाधित कर देती है [जो कि कविको यहाँ अभिप्रेत है] इसलिए [उन पदोंकी न्यूनता कोई] दोष [भी] नहीं है ।

अधिकपदत्व काही गुण हो जाता है । जैसे—

[दूसरे सज्जन व्यक्तिको] धोरा देनेके लिए तत्पर दुष्ट पुरुष अपना कार्य सिद्ध करनेके लिए [सज्जन पुरुषके सामने] जो बनावटी खुशामदभरी बातें बनाता है, उसको सज्जन पुरुष न समझ पाते हों सो बात [नहीं सब समझ जाते हैं] परन्तु फिर भी [अपनी सज्जनतावश] उसकी प्रार्थना अस्वीकार करनेमें असमर्थ हो जाते हैं ॥ ३१३ ॥

यहाँ दूसरी बार आया हुआ ‘विदन्ति’ सूख समझते हैं, यह अन्य [व्यक्तियों] के साथ [उस ज्ञानके] सम्बन्धके निषेधका सूचक है [अर्थात् वे सज्जन पुरुष सब समझ तो जाते हैं, परन्तु किसी दूसरेपर इस बातको प्रकट नहीं होने देते हैं] ।

अथवा [अधिकपदत्वके गुण हो जानेका दूसरा उदाहरण] जैसे—

[युद्धसे लोटे हुए सैनिकसे स्वामी राजा पूछता है कि—] बताओ बताओ, वह शत्रु जीता गया [या नहीं] । इसके उत्तरमें सेवक कहता है कि जीतनेकी क्या बात है, वह तो आपकी शरणमें आकर [मे] आपका दास है यह कहने लगा इसलिए मारा नहीं गया, परन्तु [उनका पुत्र तो युद्धमें मारा ही गया] पुत्रके मरनेपर वह हाथ-हाथ करके फट-फट करके [नाना प्रकारसे] रो रहा था ॥ ३१४ ॥

इत्यादि उदाहरणोंमें हर्ष-भय आदिसे युक्त [वक्ताके होनेसे अधिकपदत्वदोष] गुण हो जाता है ।

कथितपदत्व [अर्थात् पुनरुक्तत्व] काही [अर्थात्] १. टाटानुप्रास, २ अर्थान्तर-संक्रमितवाच्य [ध्वनि] तथा ३. विहितके अनुवाद करनेमें [तीन स्थानोंपर] गुण हो जाता है । क्रमशः [उन तीनोंके] उदाहरण [दिये हैं]—

समाप्तपुनरात्तं पचितं गुणो न दोषो यत्र न विशेषणमात्रजनार्थं पुनर्वदयम्, अत्र तु वाक्यान्तरमेव क्रियते यथा अत्रैव 'प्रागप्रामेत्यादौ' ॥ ३१९ ॥

अपदसप्तमस्य कचिद् गुणः यथा उदाहृत्य 'स्वाज्ञोक्त' इत्यादौ ॥ ३२० ॥
गभितं तथैव यथा—

गुणि अवहतिअरेहो णिरकुम्भो आह विवेअरहिओ वि ।

मिविणे वि तुममि पुणो पत्तिं भिनि ण पमुममि ॥ ३२१ ॥

[अवाग्यपठनितरेयो सिरहकुलोअ विवेकरहितोअरि ।

स्वनेअपि त्वणि पुनः प्रतीहि भक्ति न प्रमगमि ॥ इति स्वरहन्तम्]

अत्र पनीहीति भाष्ये हृदप्रत्ययोत्पादनाय । एवमन्यदपि लभ्यते इत्यम् ।

✓[सू० ८१] व्यभिचारिरस्तथाविभावानां जञ्ज्याच्यन्ता ।

काष्ठकल्पनया व्यक्तिरनुभावविभाषयोः ॥ ३२० ॥

प्रतिकूलविभावादिव्यक्तो दीप्तिः पुनः पुनः ।

अकाण्टे प्रथमच्छेदो अङ्गरयाप्यनिविनृतिः ॥ ३२१ ॥

समाप्तपुनरात्तत्वं कर्ता न दोषो होता इति न गुणः । अत्र प्रथमं विशेषणमात्रमेव लिङ्गं [ही समाप्तज्ञः] दुसरा पठणं नही अपितु तथा वाच्यं ही स्वभावः । अत्र तु समाप्तपुनरात्तत्वं न दोषो होता इति, 'पुनः न गुणः' इत्येव इत्थी 'प्रागप्रामे' इत्यादि [स्वने स्व० २०९, पृष्ठ २५६] मे [विनाशेन आदि चतुर्थ] चरणमे समाप्तपुनरात्तत्वं न दोषो होता इति यत् विशेषणमात्रमेव लिङ्गं नही अथि वाच्यं 'पुनः न गुणः' इति न दोषो होता इति ॥ ३१९ ॥

अपदसप्तमस्य [अर्थात् सप्तमस्य समाप्तपुनरात्तत्वं न दोषो होता इति] न गुणः । अत्र प्रथमं प्रतीतिरिति [स्वने स्व० २०९, पृष्ठ २५६] मे [विनाशेन आदि चतुर्थ] चरणमे समाप्तपुनरात्तत्वं न दोषो होता इति यत् विशेषणमात्रमेव लिङ्गं नही अथि वाच्यं 'पुनः न गुणः' इति न दोषो होता इति ॥ ३१९ ॥

गभितत्वं [दाय भी कर्ता गुणो होता इति] न गुणः । अत्र प्रथमं प्रतीतिरिति [स्वने स्व० २०९, पृष्ठ २५६] मे [विनाशेन आदि चतुर्थ] चरणमे समाप्तपुनरात्तत्वं न दोषो होता इति यत् विशेषणमात्रमेव लिङ्गं नही अथि वाच्यं 'पुनः न गुणः' इति न दोषो होता इति ॥ ३१९ ॥

रसदोषनिरूपण

[सू० ८१]—१ व्यभिचारिरस्तथाविभावानां जञ्ज्याच्यन्ता ।

वाच्यं यत् न दोषो होता इति, 'पुनः न गुणः' इत्येव इत्थी 'प्रागप्रामे' इत्यादि [स्वने स्व० २०९, पृष्ठ २५६] मे [विनाशेन आदि चतुर्थ] चरणमे समाप्तपुनरात्तत्वं न दोषो होता इति यत् विशेषणमात्रमेव लिङ्गं नही अथि वाच्यं 'पुनः न गुणः' इति न दोषो होता इति ॥ ३१९ ॥

५०१०. सू. ३.]

न्याय उल्लास

समाप्तपुनरागत्य एतन्नि शुभो न दोषो न न निरोपनादानार्थं पुनर्ग्रहणम्, अपि
 नान्यत्वेन च न न्याय एतत् 'प्रागप्राप्ततरो' ॥ ३१९ ॥
 अपररक्षणमात्रं पक्षि शुभः न्याय इत्यन्ते 'स्वाशोक' इत्यादौ ॥ ३२० ॥
 गमितं तत्रैव न्याय—

एति यत्तदिरूपेते पिरंरुसो आ विवेकरहितो वि ।

सिद्धिरे नि तुममि पुनो पक्षिदि भक्ति न पसुरामि ॥ ३२१ ॥

[भयान्तरपरान्तिरुसो निरुक्तशोड विवेकरहितोऽपि ।

न्यजेऽपि त्रिणि पुनः प्रतीति भक्ति न पसुरामि ॥ इति संस्कृतम्]

अतः प्रतीति न्याये तदुपलक्षणोत्पादनाय । एवमन्यदपि लक्षणान्तरम् ।

[सू. ८१] व्यभिचारिरस्तरागिभावानां शब्दवाच्यता ।

अनुकल्पनया व्यक्तिरनुभावविभावयोः ॥ ३०॥

प्रतिफलविभावादिनयो दीप्तिः पुनः पुनः ।

अकाण्टे प्रधानच्छेदौ अस्त्याप्यतिविरुतिः ॥ ३१ ॥

समाप्तपुनरागत्य कर्ता न दोष होता है, न गुण । जहाँ केवल विशेषणमान देनेके
 लिए [ही समाप्तता] द्वारा ग्रहण नहीं अपितु नया वाक्य ही बनाया जाता है [वहाँ
 समाप्तपुनरागत्य न दोष होता है, और न गुण] जैसे इसी 'प्रागप्राप्त' इत्यादि [श्लोक
 सं० २०९ पृष्ठ २५६] में [प्रेमानेन आदि चतुर्थ] नरणमे समाप्त अर्थका पुनरुपादान
 होनेपर भी का विशेषणमान देनेके लिए नहीं अपितु वाक्यके रूपमे पुनरुपात्त होनेसे
 दोष नहीं है ॥ ३१९ ॥

अप्यस्य समाप्त [अर्थात् अस्थानमे समाप्त कर देना भी] कर्ता कर्ता गुण हो
 जाता है, जैसे पूर्वोदाहृत 'स्वाशोक' [उदाहरण सं० ३००] मे [यद्यो शृङ्गाररसमे दीर्घ-
 समाप्तसमर्थ रचना स्वाशोकके प्रति कोषकी अभिव्यञ्जना कर रही है । इसलिये
 विप्रलम्भकी पोषिका होकर गुण हो गयी है] ॥ ३१० ॥

गमितत्व [दोष भी कर्ता गुण हो जाता है] जैसे—[हे स्वामिन्] मैं चाहे मर्यादा-
 का अतिक्रमण करनेवाला [अपराधितरेतः] निरुक्तशोड अथवा विवेकरहित भले ही हो
 जाऊँ, परन्तु आप विश्वास रखें कि स्वधनमे भी आपकी भक्तिको नहीं भूलूँगा ॥ ३२१ ॥

[यद्यो वाक्यके बीचमे आया हुआ] 'प्रतीति' पद [दूसरे वाक्यके] बीचमे एक
 विश्वासके उत्पादनके लिए [प्रयुक्त हुआ है, अतः दोष न होकर गुण हो गया] है ।

इस प्रकार उदाहरणोंमे और भी [दोषोंकी अदोषता] समाप्तनी चाहिये ।

रसदोषनिरूपण

[सं० ८१]—१ व्यभिचारिभावो, २. रसो अथवा ३. रसविभावाका अपने
 वाचक शब्द द्वारा फलना [स्वशब्दवाच्यता], ४ अनुभाव और ५. विभावकी
 अनुकल्पनान्ते अभिव्यक्ति, ६. [रसके] प्रतिकूल विभाव आदिना ग्रहण करना

अङ्गिनोऽननुसन्धानं प्रकृतीनां विपर्ययः ।

अनङ्गस्याभिधानं च रसे दोषाः स्युरीदृशाः ॥६२॥

स्वशब्दोपादानं व्यभिचारिणो यथा—

सत्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचर्माम्बु

सत्रासा भुजगे सविस्मयगसा चन्द्रेऽमृतस्यन्दिनि ।

मेर्ण्या जह्नुमुतावलोकनविधौ दीना कपालोदरे

पार्वत्या नवमङ्गमप्रणयिनी दृष्टिः शिवायाऽनु वः ॥ ३२२ ॥

अत्र त्रीडादीनाम् ।

‘व्यानम्रा दयितानने मुकुलिता मातङ्गचर्माम्बु

सोत्कम्पा भुजगे निमेषरहिता चन्द्रेऽमृतरयन्दिनि ।

मीलद्भृः सुरसिन्धुदर्शनविधौ म्लाना कपालोदरे ।’

इत्यादि तु युक्तम् ।

७. [रसकी] बार-बार दीप्ति, ८. [रसका] अनवसरसे विस्तार कर देना, ९. अनवसरसे विच्छेद कर देना, १०. अप्रधान [अङ्ग रस] का भी अत्यधिक विस्तार कर देना, ११. [अङ्गी] प्रधान रसको त्याग देना [भूल जाना], १२. प्रकृतियों [पात्रों] का विपर्यय कर देना और १३. अनङ्ग [अर्थात् जो प्रकृत रसका उपकारक नहीं है, उस] का कथन, इस प्रकारके रसमें रहनेवाले [१३] दोष होते हैं ॥ ६०-६२ ॥

(१) व्यभिचारिभावोंका वाचक शब्दसे कथन [का उदाहरण] देते हैं । जैसे— [दयित] प्रियतम [शिवजी] के मुखके सामने होनेपर सलज्ज, [उनके ओढ़े हुए] हाथीके चर्मके [बने हुए वस्त्रको] देखनेपर सकरुण, शिवजीके द्वारा आभूषण रूपमें धारण किये हुए [साँपोंको देखनेपर त्रासयुक्त, अमृतको प्रवाहित करनेवाले चन्द्रमाको देखनेपर विस्मयगससे युक्त, [शिवजीके मस्तकपर स्थित जह्नु-कन्या] गङ्गाको देनेपर ईर्ष्याभावसे युक्त, [शिवजी द्वारा धारण किये हुए] कपालके भीतर देखनेपर दीनतायुक्त इस प्रकार नवसङ्गमके लिए उत्सुक पार्वतीकी दृष्टि तुम्हारे लिए कल्याणकारिणी हो ॥ ३२२ ॥

यहाँ त्रीडा आदि [व्यभिचारिभावों] का [अपने वाचक शब्दों द्वारा कथन होनेसे व्यभिचारिभावोंकी स्वशब्दवाच्यता दोष है] ।

‘व्यानम्रा दयितानने’ इत्यादि पाठ युक्त [हो सकता] है [क्योंकि उममें व्यभिचारिभावोंके वाचक शब्दोंको हटाकर उनको अन्य प्रकारसे प्रकट किया गया है । ‘सत्रीडा’के स्थानपर ‘व्यानम्रा’, ‘सकरुणा’के स्थानपर ‘मुकुलिता’, ‘सत्रासा’के स्थानपर ‘सोत्कम्पा’, ‘सविस्मयगसा’के स्थानपर ‘निमेषरहिता’, ‘मेर्ण्या’के स्थानपर ‘मीलद्भृः’ और ‘दीना’के स्थानपर ‘म्लाना’ पाठ कर देनेसे उन व्यभिचारिभावोंकी स्वशब्दवाच्यता नहीं रहती है । अतः दोषका निवारण हो जाता है] ।

(२) रसस्य स्वशब्देन शृङ्गारादिशब्देन वा वाच्यत्वम् । कमेणोदाहरणम्—
तामनज्जयमज्जलभिचं विशिष्टमुज्जमूललोकिताम् ।

नेत्रयोः कृतवतोऽस्य गोचरे जोऽप्यजानत रसो निगन्तरः ॥३२३॥

आलोच्य कोमलकपोलतलमिषितव्यक्तानुरागनुभवाभिराननमूर्तिम् ।

पश्यैष बाल्यमतिवृत्त्य विवर्तमानः शृङ्गारसीमनि तरङ्गितमातनोति ॥३२४॥

(३) स्थायिनो यथा—

सम्प्रहारे पहरणैः प्रहाराणां परम्परम् ।

ठण्टकारैः पुतिगतेरुत्तादस्तस्य कोऽप्यभूत् ॥३२५॥

अत्रोत्तादस्त ।

(४) कर्षुर्यूलिधवलपुतिपूरघोतविस्मण्डले निशिग्रेधिषि तस्य वृनः ।

लीलाशिरोऽनुकनिवेशविशेषवल्ग्विषयतन्नात्रतिरभ्यवनात्रना या ॥३२६॥

अत्रोदीपनालम्बनपाः शृङ्गारयोग्या विभावा अनुभावपर्ययमाग्निः स्मित रीति
कष्टकल्पना ।

(२) रसकी स्वशब्द १. रस शब्दसे अथवा २. शृङ्गारादि शब्दसे ज्ञातव्यता [नेने
रसदोष] है । फलतः उनके उदाहरण [उत्ते हे]—

कामदेवको विजयकी मङ्गललक्ष्मी और तनिक ऊपर उठी हुई मृतायी मिर्चिमें
देगी नहीं उस [नायिकाको] देखकर इसके [नायिकाके भीतर] निम्नी गति रचनाय
अविच्छिन्न [निगन्तर] रस [का उदय] हुआ ॥३२३॥

[यहो रसका सामान्यवाचक रस शब्दसे ही निर्देश होनेसे कारण है—

[नायिकाके] कोमल कपोलतलपर स्थित व्यक्त अनुगत [अर्थात् विस्मय-
कारण [और भी अधिक] सुन्दर उस मनोहर रूपवाली [नायिका] को देखकर उस
वस्थाका अतिमानव पर्यन्त नयनोपनमं प्रविष्ट होता है—] [अर्थात् रसका नि-
की सीमामें तरङ्गित हो रहा है । इसको द्योते ॥३२४॥

(३) स्थायिभावकी [स्वभाववाच्यता होनेपर दोष]—

सुप्त [भूमि] में शराको परस्पर टकरानेमें उत्पन्न शक्तियों के कारण
में कोई अपूर्व [अनिर्वचनीय] उत्साह [उत्पत्ति]—या ॥३२५॥

यथा [वीररत्नके स्थायिभाव] उत्साहकी [स्वभाववाच्यता होनेसे—

इसके स्थायिभावसे ही—]—

(४) कर्षुरपराधको स्वभावानुरूप, उदाहरण— । २. कपोलकी लक्ष्मी—
चन्द्रमाका [उप] होनेपर, निरुपर पहा शान्तरी [स्वभाववाच्यता होनेसे—
उपनिषी वाक् करनेवाली या उस बाल्यका, नयनोपनमं—

यथा उदीपन [रूप विभाव अर्थात् स्वभाव]—यथा—यथा—[स्वभाववाच्यता होनेसे—
योग्य विभाव, अनुभावसे पर्यवर्तित रूपमें स्थित—]—

(८) रसस्य स्वभावमेव शृङ्गारविभागेन वा वाच्यत्वम् । रसेन्द्रेण—

वासवज्ञानयस्यलपिं मित्रिहृन्मुञ्चन्मनोमिव ।

नेत्रयोः दृष्टव्योऽयं गोचरे योऽयं ज्ञान रसे निम्नम् ३२३

अतोऽयं दोषोऽयस्योक्तगामिनिः प्रहृष्टगुणगामिनिः सृष्टिम् ।

पर्येष नालयति युज्य विरक्तज्ञान, शृङ्गारविभिन्नि रसविभागेनेति ३२४

(९) रसाभिज्ञो यः ता—

सम्प्रसारं पदुषो, पदानां पदमपि ।

दृष्टव्योऽयं विमोक्षसागरस्य गोचरे यः ३२५

अत्रोन्मादः ।

(१०) कर्मरसविधनरतिप्रभावविशेषः त्वेति—

तीव्रानिरोद्धवनिद्रेणयिनेयस्य शिवात्मकस्य रसस्य ।

अत्रोत्पीपताम्रनरस्य पदं शृङ्गारोऽयं विभागेन रसविभागेनेति ३२६

वष्टकल्पना ।

(११) रसस्य स्वभावः रसस्य स्वभावः रसस्य स्वभावः रसस्य स्वभावः

रसस्य स्वभावः रसस्य स्वभावः रसस्य स्वभावः रसस्य स्वभावः

वासवदेवो विजयवी शृङ्गारविभागेन रसस्य स्वभावः

देवी नवी रस [वासवस्य] विजयवी रस [वासवस्य] विजयवी

अविच्छिन्न [विजयवी] रस [वासवस्य] रस [वासवस्य]

[वासवस्य] रस [वासवस्य] रस [वासवस्य]

[वासवस्य] रस [वासवस्य] रस [वासवस्य]

रसस्य विजयवी रस [वासवस्य] रस [वासवस्य]

रसस्य विजयवी रस [वासवस्य] रस [वासवस्य]

(१२) रसाभिज्ञो यः रसस्य स्वभावः

रस [रसस्य] रस [रसस्य] रस [रसस्य]

रस [रसस्य] रस [रसस्य] रस [रसस्य]

रस [रसस्य] रस [रसस्य] रस [रसस्य]

रस [रसस्य] रस [रसस्य] रस [रसस्य]

रस [रसस्य] रस [रसस्य] रस [रसस्य]

रस [रसस्य] रस [रसस्य] रस [रसस्य]

रस [रसस्य] रस [रसस्य] रस [रसस्य]

गिहुअरमणस्मि लोअणपहस्मि पडिए गुरुअणमज्झस्मि ।

सअलपरिहारहिअआ वणगमणं एव महइ वह ॥३२९॥

[निभृतरमणे लोचनपथे पतिते गुरुजनमध्ये ।

सकलपरिहारहृदया वनगमनमेवेच्छति वधूः ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र सकलपरिहारवनगमने शान्तानुभावो । इन्धनाद्यानयनव्याजेनोपभोगार्थं वनगमनं चेत् न दोषः ।

(७) दीप्तिः पुनः पुनर्यथा कुमारसम्भवे रतिविलापे ।

(८) अकाण्डे प्रथमं यथा—वेणीसंहारे द्वितीयेऽऽनेकवीरक्षये प्रवृत्ते भानुमत्या सह दुर्योधनस्य शृङ्गारवर्णनम् ।

इसी प्रकार प्रतिकूल अनुभावोंका गटण होनेपर भी यर दोष हो सकता है, इसका उदाहरण आगे देते हैं—

[सास-ससुर आदि] गुरुजनोंके बीचमें [उनकी उपस्थितिमें] गुप्तपति [जार-पुरुष]के दिखलायी देनेपर वह सब-कुछ [कार्य] छोड़कर [उस जारने मिलनेके लिए इन्धन आदि चीनकर लानेके व्याजसे] वनको ही जाना चाहती है ॥ ३२९ ॥

यहाँ सब-कुछ छोड़ देना तथा वनको जाना, ये दोनों [शृङ्गाररसके विनोदार्थ] शान्तरसके अनुभाव हैं । [इसलिए यहाँ वे जिस रूपमें पठित हैं, उस रूपमें प्रयुक्त विप्रलम्भशृङ्गारकी प्रतीतिमें बाधक होनेसे दोष है] परन्तु यदि इन्धन आदि लानेके वहानेसे उपभोग करनेके लिए वनको जाना चाहती है तो दोष नहीं होगा ।

७ [सप्तम रसदोष रसकी] बार-बार दीप्ति है, जैसे 'कुमारसम्भव' में रतिरं विलापके प्रसङ्गमें—

'कुमारसम्भव'के चतुर्थ सर्गमें कामदेवके भग्ना वर दिने जानेके बाद रतिरं विलापका वर्णन किया गया है । उसमें 'अथ गोहपरायणा सती' [४१] में वरणरसको प्रारम्भ किया गया है । उसके प्रारम्भमें 'अथ शब्द दिया है, जो रसकी प्रारम्भिक दीप्तिमें सृजित करता है । उसके बाद 'अथ पुनरेव विलाप' [४४] इत्यादिमें 'अथ' तथा 'पुन' शब्दोंसे फिर उस रसकी दीप्ति का वर्णन किया गया है । इस प्रकार 'अथ' शब्दोंसे वरणरसको फिर उगीत किया गया है । इस प्रकार 'अथ' शब्दोंसे वरणरसको फिर उगीत किया गया है । इस प्रकार 'अथ' शब्दोंसे वरणरसको फिर उगीत किया गया है ।

परिषोप गतव्यापि पान पुनैन रीतम् ।

रसस्य स्याद्विरोधान्, धृष्टनैमित्तिकेन च ॥ अकाण्डे ३, १४

पाने अवाण्टमें प्रथम अर्थात् वादपर न होनेपर भी वादरसे परिपूर्ण रसका वर्णन कर देने रूप आत्म रसदोषका निरूपण करते हैं—

८ अन्तवसरमें प्रतिपादन [का उदाहरण], जैसे 'वेणीसंहार' में द्वितीय अङ्कमें [भीष्म आदि अनेक वीरोंका मरण प्रारम्भ होनेपर भानुमतीने व्याज करनेसे [सम्मोहरण] शृङ्गाररसका वर्णन [अनुचित होनेसे दोष है] ।

रतिहासशोकाद्भुतानि अदिव्योत्तमप्रकृतिवत् दिव्येष्वपि । किन्तु रतिः सम्भोग-
शृङ्गाररूपा उत्तमदेवता विषया न वर्णनीया । तद्वर्णनं हि पित्रोः सम्भोगवर्णनमिवा-
त्यन्तमनुचितम् ।

क्रोधं प्रभो ! संहर संहरेति याचद्भिर, रे मरुतां चरन्ति ।

तावत् स वहिर्भवनेत्रजन्मा भग्नावशेष मदनं चकार ॥३३०॥

इत्युक्तवद् भ्रुकुश्यादिविकारवर्जितः क्रोधः सद्यःफलदः स्वर्गपातालगगनसमुद्रो-
ल्लसनायुत्साहश्च दिव्येष्वेव ।

हैं] । और वे [क्रमशः] धीर, रौद्र, शृङ्गार तथा शान्तरसप्रधान, [क्रमशः १. वीररस-
प्रधान] धीरोदात्त, [२. रौद्ररसप्रधान] धीरोद्धत, [३ शृङ्गाररसप्रधान] धीरललित
और [४. शान्तरसप्रधान] धीरप्रशान्त [चार प्रकारके] होते हैं । [इस प्रकार नायकोंके
पट्टिले तीन, फिर उनमेंसे प्रत्येकके चार भेद करनेसे १२ भेद हो जाते हैं । अथ इन
चारहके फिर] उत्तम, मध्यम, तथा अधम [तीन भेद] होते हैं [इस प्रकार नायक अथवा
प्रकृतियोके ३६ भेद होते हैं] ।

एष प्रकार प्रकृति अर्थात् नायकके भेदको दिग्गलानेके बाद 'प्रकृतिविपर्यय के उद्घाटनके
लिए पहिले प्रकृतिके आंचित्यका प्रतिपादन करते हैं । एष प्रदर्शित आंचित्यका परिमाण नर दिग्गीत
वर्णन करनेमें 'प्रकृतिविपर्यय' दोंप हो जाता है । पहिले प्रकृतिके आंचित्यका प्रतिपादन इस प्रकार
करते हैं—

उनमेंसे रति, हास, शोक, अद्भुत [रूप स्थायिभावों अर्थात् शृङ्गार, हास्य
कर्मण तथा अद्भुतरसों] का अदिव्य उत्तम नायकोंके समान दिव्य [उत्तम नायका] में
भी [वर्णन करना चाहिये] । किन्तु [इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि] समान
शृङ्गाररूप रतिका [परस्परपलोरुनको छोड़कर] उत्तम देवताविषयक वर्णन नहीं
करना चाहिये । क्योंकि उसका वर्णन माता-पिताके सम्भोगवर्णनके समान अनुचित
अनुचित है [अतएव, 'कुमारसम्भव'में जो शिव-पार्वतीके सम्भोगका वर्णन है, वह
अनुचित है] ।

इस प्रकार शृङ्गार, हास्य, कर्मण तथा अद्भुत नायक रसों के वर्णन के बाद
नायकाका वर्णन करनेके विषयमें जो आंचित्य है उसका प्रतिपादन करना ही हमारा
भट्टविरहित प्रीति तथा स्वर्ग, पातालगगन या समुद्रवृत्तन तर्जित वर्णन करने का
प्रकृतिसामरी करना चाहिये । अल्पप्रकृतिक अर्थात् माता-पिता के सम्भोग का वर्णन
आगे करते हैं—

ते भगवन् [मातायेव] ! क्रोधको मानव दीजिये मानव दीजिये [उत्तम-
आकाशमें देवताओंकी इस प्रयाची आवाज सुनायी पड़े, तबसे मानवोंके [विशेष]
नेत्रमें उत्पन्न [क्रोधकी] अग्निने धामदेवको भस्मान्नेव कर दिया । ३३० ।

इस प्रकार पाके हुए [क्रोध] के समान भट्टकी गति [सा विद्विग्निता] के समान
तथा तुल्य पतल देतेवाले क्रोध का म रस, पाताल आदि जगत् का समुद्र के समान
उत्साह भविष्य वर्णन दिव्य [प्रकृतिया] में ही करना चाहिये ।

अद्विष्ये तु यावद्वचनं प्रसिद्धमुचिनं वा नावदेवोपनिबद्धव्यम् । अधिकं तु निबध्यगानमन्त्यप्रतिभावेन 'नायकवद्वर्तितव्यं न प्रतिनायकवद्' इत्युपदेशं न पर्यवस्येत् । दिव्याद्विष्येपु उभयथाऽपि ।

एवमुक्तस्यौचित्यस्य दिव्यादीनामिव धीरोदात्तादीनामन्यथावर्णनं विपर्ययः ।

१. तत्रभवन् भगवन्नित्युत्तमेन न अवमेन मुनिप्रभृती न राजादौ, २. भट्टारकेन नोत्तमेन राजादौ प्रकृतिविपर्ययापत्तेरौचित्यम् । एवं देशकालव्ययोजन्यादीनां वैषम्यवहारादिकमुचितमेवोपनिबद्धव्यम् ।

अद्विष्य [अर्थात् मनुष्य आदि] में तो जितना [‘अवदानं कर्म वृत्तम्’ इतिहास-प्रसिद्ध] पूर्वचरित्र आदिमें प्रसिद्ध है, अथवा [मनुष्यके लिए] उचित [हो सकता] है उतना ही वर्णन करना चाहिये । क्योंकि अधिक [उल्हास-आदिका] वर्णन कर देनेसे [उसके] असत्य प्रतीत होने [लगने] से [काव्यके प्रमुख प्रयोजन] नायक [गान आदि] के समान व्यवहार करना चाहिये, प्रतिनायक [रावण आदि] के समान नहीं, इस प्रकारके उपदेशमें परिणत नहीं हो सकता है । उन्मत्ति-मनुष्यके लिए साध्य उल्हास आदिसे अधिक उत्साहादिका वर्णन अद्विष्य प्रकृतिमें नहीं करना चाहिये] ।

दिव्याद्विष्य [प्रकृति या नायको] में [दिव्य तथा अद्विष्य] दोनों [के योग्य कार्योंका] वर्णन किया जा सकता है] ।

इस प्रकार कहे हुए औचित्यके विपरीत दिव्य [अद्विष्य या दिव्याद्विष्य नायकों]के समान धीरोदात्त आदिका वर्णन भी [प्रकृति] विपर्यय [दोष] कहलाता है [अर्थात् जिस प्रकार दिव्य आदि नायकोंके औचित्यके विपरीत वर्णन करना दोष है, उसी प्रकार धीरोदात्त आदि जो नायकोंके भेद किये गये हैं, उनके औचित्यके विपरीत वर्णन करना भी इस प्रकृति-विपर्यय दोषके अन्तर्गत आता है] ।

इस प्रकृतिविपर्ययके अन्तर्गत सम्भावन पदाका औचित्यका विपर्यय भी सम्मिलित होता है । किन्-किन स्थितिके लोगोंके लिए किन्-किन सम्भावन-पदाका प्रयोग करना चाहिये, उनके लिए आवश्यक नियम बने हुए हैं, उन नियमोंका उल्लंघन करके अथवा लिए प्रयुक्त पदवाले सम्भावन-पदोंका अन्यथा प्रयोग करना भी प्रकृतिविपर्यय है, अतः उसका निरुद्ध आग करने है—

१. तत्रभवन्, भगवन्, यह उत्तम [पात्र]के द्वारा अधम [पात्र] के द्वारा नहीं, मुनि प्रभृतिके लिए [प्रयुक्त किया जाना चाहिये] राजा आदिके लिए नहीं । [अर्थात् तत्र-भवन् तथा भगवन् ये सम्बोधन-पद केवल मुनियोंके लिए और वह भी उत्तम पात्र द्वारा प्रयुक्त किये जाने चाहिये । अधम पात्रके द्वारा उनका प्रयोग नहीं होना चाहिये और न राजा आदिके लिए उनका प्रयोग होना चाहिये] और २. राजा आदिके लिए अधम [पात्र] द्वारा भट्टारक [इस सम्बोधनका प्रयोग होना चाहिये] उत्तम [पात्र] के द्वारा [राजा आदिके लिए भी भट्टारक आदि सम्बोधन-पदाका प्रयोग] नहीं होना चाहिये । क्योंकि उससे प्रकृतिविपर्ययदायक हो जाता है । इसी प्रकार दश, साल अवस्था, जाति आदिके वैषम्य, व्यवहार आदिका उचितरूपसे ही वर्णन करना चाहिये [उत्तमसे किसीका भी अन्यथा वर्णन करनेसे प्रकृतिविपर्ययदोष न जाना है] ।

(१८) अनङ्गदय रसानुपकारकस्य वर्णनम् यथा—कर्पूरमञ्जर्या नायिकया, रजागता च कृतं वसन्तवर्णनमनादृत्य चन्द्रवर्णितस्य राज्ञा प्रशंसनम् । ईदृशा इति । नायिकापादपट्टारादिना नायककोपादिवर्णनम् । उक्तं हि ध्वनिकृता—

अनौचित्यादृते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम् ।

अौचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिपत्तया ॥ इति ॥

रानी फरिददोषा अप्येते—इत्युच्यन्ते ।

[सू० ८२] न दोषः स्वपदेनोक्तावपि सञ्चारिणः कचित् ।

यथा—

औत्सुक्येन कृतत्वेन सहभुवा व्यावर्तमाना हिया

तैस्तैर्वन्धुवधूजनस्य वचनैर्नाताभिमुख्यं पुनः ।

दृष्ट्वाऽप्ये वरमात्तस्तावसरसा गौरी नवे सङ्गमे

सरोहत्पुलका हरेण हसता त्रिलिङ्गा शिवायास्तु वः ॥ ३३१ ॥

१३. अनङ्गा अर्थात् [प्रकृत] रसके अनुपकारकका वर्णन [भी १३ वाँ रसदोष होता है] जैसे—‘कर्पूरमञ्जरी’ [नाटिका] में [प्रथम यवनिकाके बाद] नायिका [अर्थात् देवी विश्रमलेखा] के किये हुए और स्वयं अपने किये हुए वसन्तवर्णनकी उपेक्षा करके चन्द्रियां द्वारा किये गये वसन्तवर्णनकी राजा द्वारा प्रशंसा की गयी है ।

[रसदोषोंका परिगणन करानेवाली अन्तिम ६२वीं कारिकाके अन्तमें ‘रसे दोषाः स्युरीदृशा’ यह चतुर्थ चरण है । इसके अन्तमें ‘ईदृशाः’ पद आया है उस] ‘ईदृशाः’ पदसे नायिकाके पादप्रहार आदिसे नायकके कोपादिका वर्णन [भी रसदोषमें परिगणित होता है, यह समझना चाहिये] ।

एत प्रकार यहाँतक रसदोषका निरूपण समाप्त हो गया । अन्तमें रसदोषका कारण अनौचित्यका वर्णन करना ही है । इस विषयमें वचन प्रमाण उद्धृत करते हैं—

जैसा कि ध्वनिकार [आनन्दवर्धनाचार्य] ने कहा है—

अनौचित्य [के वर्णन] के अतिरिक्त रसभङ्ग [रसविच्छेद रसदोष] का और कोई कारण नहीं है । और औचित्यका वर्णन ही रस [परिपोषण] का परम रहस्य है ।

रसदोषोंके अपवाद

रसदोषोंके निरूपणके बाद आगे उनके अपवाद दिसलाते हैं । अर्थात् किन्हीं विशेष परिस्थितियोंमें उक्त दोष, दोष नहीं माने जाते हैं । ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित प्रकार हो सकती हैं—

अब यह कहते हैं कि कहीं ये [व्यभिचारिभावकी स्वशब्दवाच्यता आदि रसदोष] दोष नहीं रहते हैं ।

[सू० ८२] कहीं सञ्चारिभावका स्वशब्दसे कथन होनेपर भी दोष नहीं होता है । जैसे—

प्रथम चारके समागमके अवसरपर [अपने पति शिवजीसे] मिलनेकी उत्सुकताके कारण जल्दी करती हुई किन्तु [नवोढा वधूकी] स्वाभाविक लज्जाके कारण लौटती हुई

(१३) अनङ्गस्य रसानुपकारकस्य वर्णनम् यथा—रूपरमञ्जया नायिकया, स्वात्मना च कृतं वसन्तवर्णनमनादृत्य धन्दिवर्णितस्य राज्ञा प्रशंसनम् । ईदृशा इति । नायिकापादप्रहारदिना नायककोपादिवर्णनम् । उक्तं हि ध्वनिकृता—

अनौचित्यादृते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम् ।

ओचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ इति ॥

इदानीं कचिददोषा अप्येते—इत्युच्यन्ते ।

[सू० ८२] न दोषः स्वपदेनोक्तावपि सञ्चारिणः क्वचित् ।

यथा—

औत्सुक्येन कृतत्वेरा सहभुवा व्यावर्तमाना हिया

तैस्तेर्वन्ध्रवधूजनस्य वचनैर्नाताभिमुख्यं पुनः ।

दृष्ट्वाऽग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सद्गमे

संरोहत्पुलका हरेण हसता ग्लिष्टा शिवायास्तु वः ॥ ३३१ ॥

१३. अनुत्तका अर्थात् [प्रकृत] रसके अनुपकारकका वर्णन [गी १३ वां मन्त्रोप होता है] जैसे—‘कर्पूरमज्जरी’ [नाटिका] में [प्रथम यवनिकाके बाद] नायिका [अर्थात् देवी विभ्रमलेखा] के किये हुए और स्वयं अपने किये हुए वसन्तवर्णनकी उपेक्षा करने वन्ध्या द्वारा किये गये वसन्तवर्णनकी राजा द्वारा प्रशंसा की गयी है।

[रत्नदोषोंका परिगणन करानेवाली अन्तिम ६२वीं कारिकाके अन्तमें 'रत्ने दोषाः स्युरीदृशाः' यह चतुर्थ चरण है। इसके अन्तमें 'ईदृशा' पद आया है उस] 'ईदृशा' पदसे नायिकाके पादप्रहार आदिसे नायकके कोपादिका वर्णन [भी रत्नदोषमें परिगणित होता है, यह समझना चाहिये]।

इस प्रकार यहाँ तक रसदोषका निरूपण समाप्त हो गया। अन्तमें रसदोषों का वर्णन करना ही है। इस विषयमें वचन प्रमाण उद्धृत करते हैं—

जैसा कि ध्वनिकार [आनन्दयर्धनाचार्य] ने कहा है—

अनौचित्य [को वर्णन] के अतिरिक्त स्वभङ्ग [स्वविच्छेद स्वशेष] का आशय
कारण नहीं है। और औचित्यका वर्णन ही स्व [परिपोषण] का परस्व स्वभङ्ग है।

रसदोषोंके अपवाद

रसदोषोंके निरूपणके बाद आगे उनके अपवाद दिखवाते हैं। शब्दार्थ, निमित्त, निशित्योमें उक्त दोष, दोष नहीं माने जाते हैं। ये परिस्थितियों निम्नलिखित प्रकार हैं—

अब यह कहते हैं कि फार्म ये [व्यभिचारिभावनी नानुवाकता अनि-
रसदोष] दोष नहीं रखते हैं।

[सू० ८२] पाली सञ्चारिभावसा स्वान्त्रसे कथन होनेपर भी जेद नहीं होता है। जैसे—

प्रथम बारको समागमको अवसरपर [अपने पति शिवजीसे] मिलेती सन्तुष्ट
 कारण जल्दी करती हुई शिख [नयोटा पधारी] स्वाभाविक तन्हासे बाप लौटती हुई

[३६७] स्वार्थादिर्विन्दुपरस्य ताध्यस्योक्तिर्गुणावहा ॥६३॥

ता पत्तेतोभिर्न परमोपः, तावत्प्रकृतरसपरिपोषकः । यथा—

काकार्यं शशलक्ष्मणः क च कुलम्—इत्यादौ ॥३३२॥

यथा तित्तर्कादिप्रतिपत्तिरिति विन्तागामेव विभान्तिरिति प्रकृतरसपरिपोषः ।

यथा ३३२ काकार्यं शशलक्ष्मणः क च कुलम्—इत्यादौ अनुभाव द्वारा निमित्तरूपसे प्रतिपादन करना सम्भव नहीं है, यहाँ उक्त शब्दों से यथन करना दोष नहीं है, यह सिद्धान्त स्थिर हुआ । परन्तु स्थायिभाव तथा स्थायी शब्दों के अभाव में दोष ही मानी जाती है । उसका कोई अपवाद ग्रन्थकारने नहीं किया है ।

इसके बाद प्रतिपत्ति विभादादिके परिहाररूप छठे रसदोष का अपवाद दिखलाते हैं—

[३३० ८३]—[प्रकृत रसके] विपरीत सञ्चारिभाव [अनुभाव तथा विभाव] आदिका वाध्यन्त्वेन कथन करना [दोष नहीं अपितु] गुणाधायक होता है ॥ ६३ ॥

[प्रकृत रसके] प्रतिफल विभाव, अनुभाव तथा सञ्चारिभावका वाध्यन्त्वेन कथन करना न दोष अत्रोप है, अपितु प्रकृत रसका परिपोषक [होनेसे गुण] हो जाता है, जेने—

‘काकार्यं शशलक्ष्मणः क च कुलम् ।’ इत्यादिमे । [यह श्लोक उदाहरण-सं० ५३, पृष्ठ १४५ पर उद्धृत किया जा चुका है । इसका अर्थ वही देखना चाहिये] ॥३३२॥

इस श्लोकमें शान्तरसके १. वितर्क, २. मति, ३. शब्दा तथा ४. धृति इन चार व्यभिचारिभावों का शब्द ‘शृङ्गाररसके १. स्मरण, २. दैन्य, ३. औत्सुक्य एवं ४. चिन्ता इन चार व्यभिचारिभावों का एकत्र वर्णन किया गया है । शान्त तथा शृङ्गाररसका आलम्बन-येक्य तथा नैरन्तर्य, दोनों प्रकारसे परस्पर विरोध है । यह श्लोक मुख्यरूपसे शृङ्गाररसका है । क्योंकि उर्वशीके वियोगमें एकरूपता उक्ति है इसलिए उसके अन्दर शान्तरसके वितर्क आदि चार व्यभिचारिभावों का कथन करना साधारणतः उचित नहीं था । परन्तु यहाँ यह दोष नहीं अपितु गुण हो गया है, क्योंकि ‘काकार्यं शशलक्ष्मणः क च कुलम्’ इस वितर्क [यहाँ शान्तरसके व्यभिचारिभाव] से श्लोक का प्रारम्भ होता है । परन्तु उसके बाद ‘भूयोऽपि दृश्येत सा’ यह शृङ्गाररसका व्यभिचारिभाव ‘औत्सुक्य’ आकर उस ‘वितर्क’ का बाधक होता है । इसके बाद ‘दोषाणां प्रशमाय न. धृतमहो’ यह शान्तरसका ‘मति’ रूप व्यभिचारिभाव उचित होता है । परन्तु उसके साथ ही ‘कोपेऽपि कान्त मुख’ यह शृङ्गाररसका व्यभिचारिभाव उसे बाधा देता है । इसके बाद तीसरी बार ‘किं वध्यन्त्यपकल्मसा. कृतधिय’ यह ‘शब्दा’ रूप शान्तरसका व्यभिचारिभाव सामने आता है, परन्तु ‘स्वप्नेऽपि सा कुलभा’ यह शृङ्गाररसका ‘दैन्य’ रूप व्यभिचारिभाव उसका बाधक होता है । अन्तमें ‘चेत स्वास्थ्यमुपैरि’ यह शान्तरसकी ‘धृति’ स्थिर उठती है । परन्तु ‘कं पश्यतु वा भूयोऽधर धावति’ यह शृङ्गाररसका ‘चिन्ता’ रूप व्यभिचारिभाव उसको बुलाने देता है । इस प्रकार अन्तमें शृङ्गाररसके व्यभिचारिभाव चिन्तामें श्लोक की विधानति होती है । अतएव इस विरोधी रसके साथ २ वर्षमें विरोधी रसके व्यभिचारिभावों का बाध होकर प्रकृतिरसकी विजय होती है । अतः वाच्यरूपसे विरोधी रसके व्यभिचारिभावों का यह वर्णन दोष नहीं, अपितु प्रकृत शृङ्गाररसका परिपोषक होनेसे गुण ही है । यही बात ग्रन्थकार अगली पंक्तिमें कह रहे हैं—

इस [‘काकार्यं’ इत्यादि श्लोक] में [प्रारम्भमें विरोधी शान्तररसके व्यभिचारि-

[सूत्र ८४] आश्रयैक्ये विरुद्धो यः स कार्यो भिन्नसंश्रयः ।

रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण यो रसः ॥६४॥

वीरभयानकयोरेकाश्रयत्वेन विरोध इति प्रतिपक्षगतत्वेन भयानको निवेशित-
तव्यः । शान्तशृङ्गारयोस्तु नैरन्तर्येण विरोध इति रसान्तरमन्तरे कार्यम् । यथा—
नागानन्दे शान्तस्य जीमूतवाहनस्य 'अहो गीतम् अहो वादित्रम्'—इत्यद्भुतमन्तर्नि-
वेश्य मलयवती प्रति शृङ्गारो निबद्धः ।

न परं प्रपञ्चे यावदेकस्मिन्नपि वाक्ये रसान्तर-व्यवधिना विरोधो निवर्तते । यथा—

[सू० ८४] जो रस आश्रयके ऐक्यमें विरोधी है उसको भिन्न आश्रयमें [वर्णित]
करना चाहिये और जो नैरन्तर्यसे विरोधी [रस] है उसको दूसरे [अविरोधी] रसमें
व्यवहित कर देना चाहिये ॥ ६४ ॥

वीर तथा भयानक रसका एकाश्रयमें विरोध है इसलिए भयानक रसका
प्रतिपक्ष [प्रतिनायक] रस रूपसे वर्णन करना चाहिये । [इस प्रकार उनके विरोधका
परिहार हो जायगा । इसी प्रकार] शान्त तथा शृङ्गारका नैरन्तर्येण विरोध है, इसलिए
उन दोनोंके बीचमें कोई दूसरा रस [वर्णन] कर देना चाहिये । जैसे नागानन्द [नाटक]में
शान्तरसमग्रनाम जीमूतवाहनका मलयवतीके प्रति अनुसंगका वर्णन 'अहो गीतम् अहो
वादित्रम्' इत्यादि [से व्यङ्ग्य] अद्भुतरसको बीचमें [शान्त तथा शृङ्गारके व्याथा
रसक्रममें] डालकर किया है ।

केवल प्रपञ्च [अर्थात् लम्बे काव्य या नाटक]में ही नहीं अपितु एक ही
वाक्य में [एक ही प्रकरणरूप छोटे भागमें] भी रसान्तरका व्यवधान कर देनेसे
विरोध समाप्त हो जाता है ।

यही बात कमिषारही निम्नलिखित शारिकामें कही गयी है —

रसान्तरगन्तव्यसंगेवाप्यस्य संगति ।

निरन्तरं रिरसा समवेगे निर्गमिता ॥ (न्यायः १०५)

रसान्तरं रिरसा समवेगे निर्गमिता ॥ (न्यायः १०५) । यथा 'नैर्गुणिकान्' इति ।

यथा 'नैर्गुणिकान्' इति । यथा 'नैर्गुणिकान्' इति । यथा 'नैर्गुणिकान्' इति ।

यथा 'नैर्गुणिकान्' इति । यथा 'नैर्गुणिकान्' इति । यथा 'नैर्गुणिकान्' इति ।

यथा 'नैर्गुणिकान्' इति । यथा 'नैर्गुणिकान्' इति । यथा 'नैर्गुणिकान्' इति ।

यथा 'नैर्गुणिकान्' इति । यथा 'नैर्गुणिकान्' इति । यथा 'नैर्गुणिकान्' इति ।

यथा 'नैर्गुणिकान्' इति । यथा 'नैर्गुणिकान्' इति । यथा 'नैर्गुणिकान्' इति ।

यथा—

भूरेणुदिग्धान् नवपरिजातमालारजोवासितवाहुमध्याः ।

गाढं शिवाभिः परिरम्यमाणान् सुराङ्गनाम्बिलप्रभुजान्तरालाः ॥३३४॥

सशोणितैः क्रव्यभुजां स्फुरद्भिः पद्मैः खगानामुपवीड्यमानान् ।

संवीजिताश्चन्दनवारिसेकैः सुगन्धिभिः कल्पलतादुक्कलैः ॥३३५॥

विमानपर्यङ्गतले निपण्णाः कुतूहलाधिष्ठिता तदानीम् ।

निर्दिश्यमानान् ललनाङ्गुलीभिर्वीराः स्वदेहान् पतितानपश्यन् ॥३३६॥

अत्र वीभत्सशृङ्गारयोरन्तर्वीररसो निवेशितः ।

[सूत्र ८५] स्मर्यमाणो विस्मृतोऽपि सास्येनाथ विवक्षितः ।

अङ्गिन्यद्भुतत्वमाप्तो यौ तौ न दुष्टौ परस्परम् ॥६५॥

जैसे—नवपरिजातकी नवीन मालाके परागसे सुगन्धित वक्ष-स्थलवाले [वीरोंने] पृथिवीकी धूलसे सने हुए, आसराओंको अपनी भुजाके बीच आलिङ्गन किये हुए वीरोंने शृंगालियोंके छाग [मानेके लिए], जोरसे दबाये हुए [अपने शरीरोंको देगा] ॥३३५॥

चन्दनजलसे सिक्त अतएव सुगन्धित कल्पलताके उपट्टोंने [सुराङ्गनाओं के] पराग किये जाते हुए वीरोंने मांसभक्षी पक्षियोंके रक्तसे सने हुए पंखोंके छाग जिनपर हवा की जा रही है, इस प्रकारके युद्धभूमिमें पड़े हुए शरीरोंको देगा ॥३३६॥

[युद्धमें मारे जानेके बाद स्वर्गमें पहुँचकर तत्काल ही] विमानोंके पलंगोंपर बैठे हुए वीरोंने [अपने साथ बैठे हुए] आसराओंके छाग अंगुलियों [के सहित]से गिर-लाये जानेवाले [युद्धभूमिमें] पड़े अपने शरीरोंको आश्चर्यसे देगा ॥३३७॥

यहाँ [नेरन्तर्यसे विरोधी] वीभत्स तथा शृङ्गारके बीचमें वीररसका निवेशन किया गया है [अतः एक चाक्यमें भी विरोधी रसोंके विरोधका परिहार हो जाता है] । रसविरोधके परिहारार्थ तीन और मार्ग

विरोधी रसोंके विरोधपरिहारके तीन और मार्ग अगली पारिभाषे घटलाये गये हैं । इनमेंसे पहला मार्ग यह है कि यदि विरोधी रसका स्मर्यमाणरूपमें वर्णन बिना जाय तो दूसरा मार्ग होता है । दूसरा मार्ग दोनोंकी साम्यसे निवृत्ति है । साम्यसे दो विरोधी रसोंके वर्णन होना होता है । और तीसरा मार्ग यह है कि यदि दोनों विरोधी रस किसी तीसरे प्रधान रसके स्वरूपमें प्रकट वर्णित हों, तो उनमें भी परस्पर विरोध नहीं रहता है । इन तीनोंके व्याख्यान द्वारा रस-परिहार ।

[सू० ८५] विरोधी रस भी यदि १. स्मर्यमाणरूपमें अथवा २. साम्यसे निरक्षित हो [ता दोष नहीं होता है] । इसी प्रकार जो दो विरोधी रस ३. किसी तीसरे प्रधान रसमें अङ्गताको प्राप्त हों, वे परस्पर विरोधी [हुए] नहीं रहते हैं ॥६५॥

स्मर्यमाण विरोधी रसका अविरोध

[जैसे—युद्धभूमिमें अपने पति भूगिधवासे के पड़े पड़े लालकों के लिये उन्नी पत्नी विनाश करती हुई का रही है कि—]

अयं स रश्नोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः ।

नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्त्रंसनः करः ॥३३८॥

एतद् भूरिश्रवसः समरभुवि पतितं हस्तमालोक्य तद्वधूरभिद्वयौ । अत्र पूर्वानुसङ्गा-
स्मरणं शृङ्गाराङ्गमपि करुणं परिपोषयति ।

दन्तक्षतानि करजैश्च विपाटितानि प्रोद्धितसान्द्रपुलके भवत, शरीरे ।

दन्तानि रक्तमनसा मृगराजव वा जातस्पृहैर्मुनिभिरण्यवलोकितानि ॥३३९॥

अत्र कामुकस्य दन्तक्षतादीनि यथा चमत्कारकारीणि तथा जिनस्य । यथा वा
परः शृङ्गारी तदवलोकनात्सस्पृहस्तद्वद् एतद्विशो मुनय इति साम्यनिवन्धा ।

[अपने जीवनकालमें सम्भोगके समय] तगड़ीको हटानेवाला, मेरे बड़े-बड़े [पीन]
स्तनोका मर्दन करनेवाला, नाभि, ऊरु तथा जघनस्थलका स्पर्श करनेवाला तथा नाड़े
[नीवी]को गोलनेवाला यह वही [पूर्वानुभूत मेरे पतिका प्रिय] हाथ है ॥३३८॥

नृजभूमिमें भूरिश्रवसे पड़े हुए हाथको देगाहम उसकी गी यह कह रही हैं,
हममें पूर्वानुसङ्गाके स्मरणमाण शृङ्गारके अङ्ग भी [प्रकृत] करुणरसके पोषक [ही] होते
हैं [चिन्ता] उनका करुणरसके साथ समावेश दोष नहीं है ।

२. साम्यनिवन्धमें विरोधी रसोंका अविरोध

आपके गहन रोमान्मयक [एक पक्षमें करुणावश और अन्य पक्षमें शृङ्गारवश]
शरीरपर रक्तपातकी उल्लाह करनेवाली [दुःखरे शृङ्गारपक्षमें अनुगमयक] सुगमजाय
[निर्मिती अन्य पक्षमें किम्बी राजाकी पत्नी] ने जो दन्तक्षत तथा नगक्षत [अद्वित] किए
उनको [बड़ी तदभ्यासे करनेवाले] मुनियोंने भी [दुःखरेके प्राणाकी रक्षामें अपनेको
समर्पित कर देनेका यह सोभाय हमको प्राप्त न हुआ, और दुःखरे शृङ्गारपक्षमें अनुक
गच्छने के द्वारा सम्भोगकाटमें किए हुए दन्तक्षत तथा नगक्षत हमको प्राप्त न हुए
यह प्रमाण] सम्यक् [समृद्ध] होकर देगा ॥३३९॥

यह [माननीये उपयुक्त] कामुकके दन्तक्षत जैसे [दुःखरे किए] जान-दसायक,
चमत्कारयुक्त प्रतीत होने हैं दुःखरे प्रमाण 'चित्त' [भगवान] हैं [शरीरपर निर्मिती द्वारा
द्विजे दन्तक्षत तथा नगक्षत उनके द्विजे जान-दसायक और चमत्कारयुक्त हैं दुःखरे
दक्षत तथा शृङ्गार की साध्यते विवक्षा है] अथवा जो दुःखरे शृङ्गार [कामुद दुःखरे]
दन्तक्षतकीने देगाहम [निरा ही उनके प्राप्त करने के लिए] साम्य है इसा है इसी
साम्य द्विजे [दन्तक्षत] रस [दन्तक्षत] है इसी तद्वद् मुनि उनके प्राप्त करने
द्विजे सम्यक् है, इस प्रमाण की साध्य की विवक्षा है [यह यथा आप के वर
शृङ्गारवश द्विजे उपयुक्त]

अथवा प्राक् यथा कामुक आचरति स्म तथा शराग्निरिति शृङ्गारपोषितेन करुणेन मुख्य एवार्थ उपोद्बल्यते । उक्तं हि—

गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते ।

प्रधानस्योपकारे हि यथा भूयसि वर्तते ॥ इति ॥

प्राक् प्रतिपादितस्य रसस्य रसान्तरेण न विरोधो नाप्यङ्गाङ्गिभावो भवति इति रसशब्देनात्र स्थायिभाव उपलक्ष्यते ।

इति काव्यप्रकाशे दोषदर्शनो नाम सप्तम उल्लासः समाप्तः ।

अथवा पहिले जैसे कामुक आचरण करता था, इसी प्रकार शराग्नि [भी कर रहा है] इस प्रकार शृङ्गारसे पोषित करुण रसके द्वारा [त्रिपुरारिका प्रभावतिशयरूप] मुख्य अर्थ ही परिपुष्ट होता है । जैसा कि कहा भी—

गुण अर्थात् अप्रधान या अङ्ग, अपना [परिपोषणरूप] संस्कार हो जानेपर [परिपुष्ट होकर प्रधान [त्रिपुरारिप्रतापातिशयरूप मुख्य] को [अङ्गरूपसे] प्राप्त होता है । और इस प्रकार प्रधान [रस] के संस्कारमें अत्यन्त उपयोगी होता है ।

ग्रन्थकारने यहाँतक रसोंसे अविरोध और अङ्गाङ्गिभाव आदिके सम्पादनके विषयमें कुछ नियमोंका प्रतिपादन किया है । परन्तु इन विषयमें एक विचारणीय प्रश्न यह उपस्थित हो जाता है कि चतुर्थ उल्लासमें रसको वेषान्तरस्पर्शशून्य माना गया है अर्थात् किसी भी रसके अनुभवकालमें उसके अतिरिक्त अन्य किसीका भान नहीं होता है । इस सिद्धान्तके अनुसार एक साथ दो रसोंकी अनुभूति ही नहीं हो सकती है । तब दो रसोंके विरोध या अविरोध अथवा अङ्गाङ्गिभाव आदिना कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो सकता है । तब क्या यह सारा विवेचन व्यर्थ ही किया गया है ? इस प्रश्नका उत्तर ग्रन्थकारने यह दिया है कि यद्यपि यह ठीक है कि रसोंमें विरोध आदिना उरसाग्नि नहीं किया जा सकता है, परन्तु यहाँ रस शब्दसे मुख्य रसोंका ग्रहण न करके केवल स्थायिभावोंका ग्रहण करना चाहिये । 'रस्यते इति रसः' इस व्युत्पत्तिके अनुसार रस प्रसङ्गमें रसशब्दका स्थायिभावका वाचक समझना चाहिये । इसी बातको अगली पंक्तिमें कहकर ग्रन्थकार इस प्रसङ्गकी आरम्भ ही दोषदर्शन नामक इस सप्तम उल्लासकी समाप्ति करते हैं—

पहिले [चतुर्थ उल्लासमें] प्रतिपादित [मुख्य] रसका दूसरे रसके साथ न विरोध [ही] हो सकता है और न अङ्गाङ्गिभाव [ही] होता है । इसलिए रस शब्दमें स्थायिभावका ग्रहण किया जाता है ।

काव्यप्रकाशमे दोषदर्शन नामक सप्तम

उल्लास समाप्त हुआ ।

श्रीमदाचार्यविन्ध्येश्वरमिश्रान्तशिरामणिविरचिताया

काव्यप्रकाशदीपिकाया हिन्दीव्याख्याया

दोषदर्शनो नाम सप्तम उल्लास

समाप्तः ।

अथाष्टम उल्लासः

अथ काव्यप्रकाशटीपिकायाम् अष्टम उल्लासः

उल्लाससङ्गति

प्रथम उल्लासमें ग्रन्थकारने 'तददोषो शब्दायो मगुणो अनलङ्कृती पुनः क्वापि' यह जो काव्यका लक्षण किया था, उसमें 'मगुणो' यह भी 'शब्दायो' का एक विशेषण दिया था। पिछले सप्तम उल्लासमें 'अदोषो' विशेषणके स्पष्टीकरणके लिए दोषोका विवेचन किया गया था। अब इस अष्टम उल्लासमें 'मगुणो' इस विशेषणके स्पष्टीकरणके लिए गुणोका विवेचन करते हैं। इसमें भी गुणोके लक्षण आदि करनेके पूर्व ग्रन्थकार गुण तथा अलङ्कारोंके परस्पर भेदका उपपादन करते हैं। इसका कारण यह है कि गुण तथा अलङ्कारोंका परस्पर क्या भेद है, इस विषयमें पूर्ववर्ती आचार्योंमें मतभेद पया जाता है, इसलिए मम्मटने गुणोंके लक्षण आदि करनेके साथ उनका अलङ्कारोंसे भेदका प्रदर्शन आवश्यक समझकर उसी दृष्टिसे इस अष्टम उल्लासका प्रारम्भ किया है।

गुण तथा अलङ्कारोंका भेद

गुण तथा अलङ्कारोंके भेदके विषयमें पूर्ववर्ती आचार्योंके दो प्रकारके मत पाये जाते हैं। भामहके 'नान्यालङ्कार'पर लिखे हुए अपने 'भामहविवरण'में उसके लेखक भट्टोज्जयने भेदका मिथ्या मानना माना है। उनके मतमें गुण तथा अलङ्कारोंमें कोई भेद नहीं है। लौकिक गुण तथा अलङ्कारोंमें तो यह भेद किया जा सकता है कि हासदि अलङ्कारोंका असीरादिके साथ समागममन्ध होता है, और शीघ्रादि गुणों का आत्माके साथ समयोगमन्ध नहीं अपितु समवायमन्ध होता है, इसलिए लौकिक गुण तथा अलङ्कारोंमें भेद माना जा सकता है। परन्तु काव्यमें तो ओज आदि गुण तथा अलङ्कार, उदमा आदि अलङ्कार दोनोंकी ही समवायमन्धमें स्थिति होती है, इसलिए काव्यमें गुण तथा अलङ्कारोंमें भेद नहीं किया जा सकता है। अपने इस मतको भट्टोज्जयने इस प्रकार लिखा है—

“सप्तमोऽत्र आचार्यः समागममन्धं हासमन्धं उल्लापमन्धं गुणालङ्काराणां मन्धं, आचार्योऽपि नान्यालङ्कारं कथयति, च भेदेनापि सममाह या स्थितिरिति मगुल्लापमन्धोपि मन्धं ।” मगुल्लापमन्धं भेदोऽस्ति ।” इसलिए मगुल्लापमन्धमन्ध का अर्थ मानना है। इसका अभिप्राय यह है कि भट्टोज्जयने अलङ्कार गुण तथा अलङ्कारोंमें भेद माना है, भेद नहीं है, उसमें जो लक्षण भेद माना है, वह भेद नहीं है । इस प्रकार भट्टोज्जयने मत अपनाया है।

१. वाचनका मत

वाचनका मत है कि गुण तथा अलङ्कारोंमें भेद नहीं है। वाचनका मत है कि गुण तथा अलङ्कारोंमें भेद नहीं है। वाचनका मत है कि गुण तथा अलङ्कारोंमें भेद नहीं है।

वाचनका मत है कि गुण तथा अलङ्कारोंमें भेद नहीं है। वाचनका मत है कि गुण तथा अलङ्कारोंमें भेद नहीं है। वाचनका मत है कि गुण तथा अलङ्कारोंमें भेद नहीं है।

वाचनका मत है कि गुण तथा अलङ्कारोंमें भेद नहीं है। वाचनका मत है कि गुण तथा अलङ्कारोंमें भेद नहीं है। वाचनका मत है कि गुण तथा अलङ्कारोंमें भेद नहीं है।

सुवतेरिव रूपमद्वा काव्य स्वदत्ते गुणगुण तदप्यतीव ।
 विहितपणय निरन्तराभि सदलङ्कारविकल्पमलनाभिः ॥
 यदि भवति वचस्त्पुतं गुणैर्भ्यो वपुर्विव यौवनवन्धनमपनाया ।
 अपि जनदयितानि दुर्भगात् नित्यतमलङ्कारानि सधयन्ते ॥
 पूर्वै नित्याः । ३।१।३।
 पूर्वै गुणाः नित्याः । तैर्विना काव्यशोभानुपपत्तेः ।”

इसका अभिप्राय यह हुआ कि—

काव्यशोभाके करनेवाले उत्पादक-धर्म गुण कहलाते हैं । शब्द अथवा अर्थके जो धर्म काव्यकी शोभाको उत्पन्न करते हैं, वे गुण कहलाते हैं और वे गुण ओज, प्रसादादि ही होते हैं । यमक आदि शब्दालङ्कार और उपमा आदि अर्थालङ्कार उस काव्यशोभाके उत्पादक न होनेसे गुण नहीं कहे जा सकते हैं । क्योंकि ओज, प्रसादादि गुणोंके अभावमें केवल यमक अथवा उपमा आदि अलङ्कार काव्यके शोभादायक नहीं हो सकते हैं, और ओज, प्रसादादि गुण तो यमक, उपमा आदिके बिना भी, काव्यके शोभादायक हो सकते हैं, इसलिए वे ही गुण कहे जा सकते हैं ।

उस काव्यशोभाके बतानेवाले धर्म अलङ्कार होते हैं । जैसे सुवतीके भीतर नेत्र्यादि गुणोंके होनेपर ही अलङ्कार उसकी शोभाकी वृद्धि कर सकते हैं, वास्तविक शरीरनेत्र्यादि न होनेपर भ्रमण किये हुए सुन्दर अलङ्कार भी व्यर्थ हो जाते हैं, वे उसने नेत्र्यादी वृद्धि नहीं कर सकते । इसी प्रकार काव्यमें ओज, प्रसादादि गुणोंके न होनेपर यमक और उपमा आदि अलङ्कार उनके शोभादायक नहीं हो सकते हैं ।

गुण तथा अलङ्कारका दूरका भेद यह भी है कि गुण नित्य न अस्थिर हैं पर अलङ्कार अवस्थिर नहीं हैं । अर्थात् काव्यमें अलङ्कारके बिना तो काम चल सकता है परन्तु गुण के बिना उत्तम काव्यव्यवहार ही नहीं हो सकता है । यह वागमनका मत है । काव्यके ही अलङ्कारोंके अभावमें काव्यप्रकाशकारने भी अपने काव्यलक्षणमें ‘रगुणौ’ कहकर काव्यमें गुणोंकी आवश्यकता का ‘अलङ्कारवृत्ती पुनः क्वापि’ लिखकर अलङ्कारोंकी अपेक्षा तबसे अभावमें काव्यमें गुणोंकी आवश्यकता वागमनके मतमें गुण तथा अलङ्कारके बीच दो प्रकारका अन्तर होना है ।

१. काव्यशोभाके उत्पादक धर्म गुण कहलाते हैं, और गुणों द्वारा उत्पन्न शोभाकी वृद्धि करनेवाले धर्म अलङ्कार कहलाते हैं । अलङ्कार गुण कहलाने का अर्थ यह है कि अलङ्कार उसने उत्कर्मधातुस्य आभवा उत्तमी उत्पादकत्वात् तादृशमेव भवेत् ।

२. काव्यमें गुणोंकी विधि अवस्थिर है, परन्तु अलङ्कारोंके विधि अस्थिर है ।

२. आनन्दवर्धनका मत

गुण तथा अलङ्कारों के भेदके विषयमें उल्लासका मत है कि ओज, प्रसाद, उपमा, यमक, अलङ्कार आनन्दवर्धनार्थका भी एक भेद है । जैसे हम देखते हैं कि ओज, प्रसाद, उपमा, यमक आनन्दवर्धनार्थका भी एक भेद है, कि—

तत्तमिदमनन्दो वैदित्तं ते ह्यनन्दं ह्यनन्दं

इति तत्तमिदमनन्दं ह्यनन्दं ह्यनन्दं

इसका अभिप्राय यह है कि काव्यमें गुण अलङ्कारोंके अभावमें आनन्दवर्धनार्थका भी एक भेद है, कि—

[सू० ८७] उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित् ।

हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥६७॥

ये वाचकवान्वलक्षणाद्भातिशयमुपेन मुख्यं रसं सम्भविनमुपकुर्वन्ति ते कण्ठा-
यङ्मानामुत्कर्षाधानद्वारेण शरीरिणोऽपि उपकारका हारादय इवालङ्काराः ।

यत्र तु नास्ति रसस्तत्रोक्तिर्वैचित्र्यमात्रपर्यवसायिनः ।

कचित्तु सन्तमपि नोपकुर्वन्ति ।

यथाक्रममुदाहरणानि—

रसकी मर्यादाको न समझनेवाले [आन्त व्यक्ति] उनके अमाधुर्य आदित्रा व्यक्तार करते हैं । इसलिए [यह समझना चाहिये कि] गुण राधुर्य आदि [गुण वस्तुन] रसके धर्म हैं वे [माधुर्य आदि] योग्य वर्णोंसे अभिव्यक्त होते हैं, केवल वर्णोंके आश्रित रहने-वाले नहीं हैं । ये [वर्ण] जिस प्रकार [उन माधुर्यादि गुणोंके] व्यञ्जक होते हैं, उन्हे उदाहरण धामे देंगे ।

इस प्रकार उदाहरणसे गुणोंका लक्षण किया है, इसके अनुसार मुख्य लक्षण हैं, १. रसके तम रसनिष्ठ वे दो धर्म समाधिष्ट हो जाते हैं । इसलिए १. 'रसोक्तास्ते रसि समाधिष्टास्ति' और २. 'अव्यभिचारेण रसोपकारकत्वं गुणत्वम्' ये दोनों गुणन लक्षण बनते हैं । अलङ्कारों के धर्म होते नहीं पायी जाती हैं । रसके अभावमें भी मध्यालङ्कारों की प्रतिपादना के लिये रसके धर्मोंकी आवश्यकता नहीं है, और न वे अव्यभिचारेण रसोपकारक ही होते हैं । इसलिए अलङ्कारों के धर्मोंकी प्रतिपादना नहीं होती है । इसी बातको ध्यानमें रखे और जानें कि अलङ्कारों के धर्मोंकी प्रतिपादना आवश्यक प्रतिपादन करते हुए अलङ्कारका स्वरूप प्रदर्शित करते हैं—

[सू० ८७]—और जो [वाच्यमें] विद्यमान उस [अङ्गी रस] को मध्यम अर्थरूप अङ्गोंके द्वारा [नियमेन अथवा सर्वथा नहीं । अपितु] उनकी प्रतीति [उत्कर्षयुक्त] करते हैं, ये अनुप्रास और उपमा आदि [मात्राद्वारा तथा शरीरोंके शोभाधान द्वारा परस्परया शरीरों आत्माके उत्कर्षजनक] अलङ्कारों के समान [वाच्यमें] अलङ्कार होते हैं ॥६७॥

१. शब्द तथा अर्थरूप अङ्गोंके उत्कर्ष द्वारा जो [वाच्यमें] अलङ्कार होते हैं, उनसे [वाच्यमें] विद्यमान मुख्य रसको उपरुक्त करते हैं [उत्कर्ष उत्कर्षाभाव उत्कर्षाभाव] । अलङ्कारोंके उत्कर्षाभाव द्वारा शरीरों [आत्मा] के रस [परस्परया] उत्कर्षजनक अलङ्कारों के समान [अलङ्कार] कहलाते हैं ।

२. जहाँ रस नहीं होता है वहाँ [कुरूप नहीं तथा भावपूर्ण नहीं] अलङ्कारोंके समान उत्कर्षाभावक या सोमर्थवर्धक न होकर केवल रस [वाच्यमें] अलङ्कारोंके समान [उक्तिवैचित्र्यपूर्ण] प्रतीत होते हैं ।

२—और वहाँ जो [वाच्यमें रसके] विनिर्देश की [विनिर्देशपूर्ण] प्रतीति नहीं है, नाशिकाके शरीरमें भावपूर्ण वस्तुओं के भावपूर्ण अलङ्कार होते हैं, अलङ्कारोंके उत्कर्षाभाव होते हैं, इस प्रकार अलङ्कारोंके उत्कर्षाभाव कहाँ होते हैं ।

[अलङ्कारोंकी इन तीन प्रकारकी स्तिविधारे] अलङ्कार उत्कर्षाभाव—

तदपि न शुभम् । ततः किं समस्तैर्गुणैः काव्यव्यवहारः, उत कतिपयैः ? यदि समस्तैः तदागमसमगुणा गौडी पाञ्चाली च रीतिः काव्यस्यात्मा ?

अत्र कतिपयैः, ततः—

अत्रात्र प्रवृत्त्यग्निरुच्यैः प्राज्यः प्रोक्तुल्लसत्येव धूमः ॥ ३४७ ॥
इत्याद्योजःपशुतिषु गुणेषु सत्तु काव्यव्यवहारप्राप्तिः ।

और जो [गुण तथा अलङ्कारका भेद माननेवाले वामनने अपने 'काव्यालङ्कार-सूत्र'के छठीयाधिकरणके प्रथमाध्यायमें] यह कहा है कि—'काव्यसौन्दर्यके उत्पादक धर्म गुण और इस [काव्यसौन्दर्य] के अभिवर्धक धर्म अलङ्कार [कहालाते] हैं। यह [गुण तथा अलङ्कारका भेद है]' यह [वामनका कथन] भी असंगत है। क्योंकि [उत्तमें दो विकल्प हो सकते हैं] १. क्या समस्त [अर्थात् वामनाभिमत दस] गुणों [के होने] से काव्यव्यवहार [हो सकता है] अथवा २. कुछ [गुणों] से ? यदि [प्रथम पक्षके अनुसार] समस्त [गुणोंके होने] से [ही काव्यव्यवहार होता है] तो समस्त गुणोंसे रहित गौडी अथवा पाञ्चाली रीति काव्यका आत्मा कैसे [मानी जा सकती] है ?

और यदि [द्वितीय विकल्पके अनुसार] कतिपय [गुणोंके होने]से [भी काव्यका व्यवहार हो सकता है] तो—

इस पर्वतपर चढ़े जोरसे आग जल रही है और यह प्रचुर धुआँ उठता हुआ दिसाही देता है ॥३४७॥

इत्यादि [रसविहीन काव्यलक्षणरहित वाक्य] में ओज आदि [कतिपय] गुणोंके होनेसे काव्यव्यवहार प्राप्त होने लगेगा [जो कि अभीष्ट नहीं है] ।

इसका अभिप्राय यह है कि वामनने रीतिको काव्यका आत्मा माना है। 'रीतिरात्मा काव्यस्य' १।१।६। यह वामनका सिद्धान्त है। वामनके मतानुसार ये रीतियाँ तीन प्रकार की हैं—

सा वैधा वेदभी गौडीया पाञ्चाली चेति ॥१।२।१॥

इन तीनों रीतियोंमेंसे वैदभी रीति तो समस्त गुणोंसे युक्त होती है, परन्तु गौडीया रीतिमें केवल ओज और कान्ति ये दो ही गुण रहते हैं और पाञ्चालीमें केवल माधुर्य तथा सौकुमार्य ये दो ही गुण रहते हैं। वामनने इन तीनों रीतियोंके लक्षण निम्नलिखितप्रकार किये हैं—

समग्रगुणा वैदभी ॥१।२।१॥

समग्रं — ओज, प्रसाद, प्रशस्ति, गुणैरुपेता वैदभी नाम रीतिः । अत्र श्लोकौ—

अष्टृष्टा दोषमात्राभिः समग्रगुणगुम्फिता ।

विषयीत्वरसोभाया वैदभी रीतिरिष्यते ॥

तामेता पवयः स्तुवन्ति—

सति वृत्तारि सत्यर्थे सति शब्दानुशासने ।

अस्ति तत्र विना येन परित्यजति वाङ्मधु ॥

अर्थात् ओज-प्रसादादि समस्त गुणोंसे युक्त और दोषकी मात्रासे रहित वीणाके शब्दके समान मनो-हारिणी वैदभी रीति होती है ।

मिद्वहस्त कवि, सुन्दर चमत्कारपूर्ण अर्थ और कविता चन्दजान्तर पूर्ण अधिकार होने पर भी यदि कवि दृग् वैदर्भी रीतिका अवलम्बन नहीं करता है तो उग्री वाणी सुगम्यन्दिनी नहीं हो सकती है ।

इस प्रकार वामनने वैदर्भी रीतिकी प्रशंसा करते हुए उसका लक्षण किया है । वैदर्भी रीतिग निम्नलिखित उदाहरण दिया है—

गाहन्ता महिषा निपानमलिल शृङ्गेर्मुहुस्ताडित
छायावद्वक्त्रदम्बक मृगकुलं रोमन्वमम्यत्युत ।
विस्मदध क्रियता वराहपतिभिर्मुस्तावति. पल्यले
विश्रातिं लभतामिदं च शिथिलज्यावन्धमस्मदनु ॥

दूसरी गौडीया रीतिका लक्षण करते हुए वामनने लिखा है—

ओजःकान्तिमती गौडीया । १।२।१२।
समस्तात्युष्टपदा ओजःकान्तिगुणान्विताम् ।
गौडीयामिति गायन्ति रीतिं रीतिविचक्षणाः ॥

उदाहरणम्—

दोर्दण्डाञ्चितचन्द्रशेखरवनुर्दण्डावभङ्गोद्यत-
ष्टङ्कारध्वनिरार्यवालचरितप्रस्तावनाडिण्डिमः ।
द्राक्ष्यस्तकपालसम्पुटमिलद्ब्रह्माण्डभाण्डोदर-
भ्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति ॥

तीसरी पञ्चाली रीतिके लक्षण और उदाहरण वामनने निम्नलिखितप्रकार दिये हैं—

माधुर्यसौकुमार्योपपन्ना पाञ्चाली । ४।२।१३।
आश्लिष्टलथभावा तु पुराणच्छाययान्विताम् ।
मधुरा सुकुमाराञ्च पाञ्चाली कवयो विदुः ॥

यथा—

ग्रामेऽस्मिन् पथिकाय पान्थ वसतिर्नवाधुना दीयते
रात्रावत्र विहारमण्डपतले पान्थ. प्रमुक्तो युवा ।
तेनोत्थाय खलेन गर्जति घने स्मृत्वा प्रिया तत्कृत
येनाद्यापि कर्दुदण्डपतनाशङ्की जनस्तिष्ठति ॥

इस प्रकार वामनने लेखसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन तीनों रीतियोंमेंसे वैदर्भी रीति तो समस्त गुणोंसे युक्त होती है, परन्तु ओप दोनों रीतियोंमें दस गुणोंमेंसे केवल दो-दो गुण ही रहते हैं । यदि समस्त गुणोंकी समष्टिको काव्यव्यवहारका प्रयोजक माना जाय तो केवल वैदर्भी रीतिको काव्यका आत्मा माना जा सकता है, क्योंकि उसमें दसों गुण रहते हैं । परन्तु समस्त गुणोंसे रहित केवल दो-दो गुणोंवाली गौडीया तथा पाञ्चाली रीतियोंको काव्यका आत्मा नहीं माना जा सकता है । यह काव्य-प्रकाशकारका अभिप्राय है ।

और यदि दूसरा पथ लिया जाय अर्थात् कतिपय गुणोंकी स्थितिमें भी काव्यव्यवहार माना जाय तो 'अत्रावत्र' उदाहरण-सूत्र्या ३४८ में भी काव्यव्यवहार होने लगेगा, जो कि स्पष्ट नहीं है । इसलिए वामनने जो काव्यशोभाके उत्पादक धर्मोंको गुण और काव्यशोभाके अभिविक धर्मोंको अलङ्कार कहा है, यह उनका कथन उचित नहीं है ।

शृङ्गारे अर्थात् सम्भोगे । द्रुतिर्गलितत्वमिव । श्रव्यत्वं पुनरोजःप्रसादयोरपि ।

[सूत्र ९०] करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम् ।

अत्यन्तद्रुतिहेतुत्वात् ।

[सूत्र ९१] दीप्त्यात्मविस्तृतेर्हैतुरोजो वीररसस्थिति ॥ ३० ॥

चित्तस्य विस्ताररूपदीप्तत्वजनकमोजः

[सूत्र ९२] वीभत्सरौद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण च ।

यहाँ आहादव्यक्ता अर्थ आहादजनकत्व नहीं अपितु आहादस्वरूपत्व है। क्योंकि शृङ्गार आदि रस आहादजनक नहीं अपितु आहादस्वरूप होते हैं। यहाँ शृङ्गारमें जो आहादव्यक्त है वह माधुर्यगुण कहलाता है, यह बात है। शृङ्गारके आहादस्वरूप होनेमें आहादव्यक्त अर्थात् आहादजनकत्व न करके आहादस्वरूप ही प्रस्तावित है। इसके लिए भावमें अनुभव करके 'आहादः' शब्द बनाकर उसमें स्वार्थमें 'क' प्रत्यय करके आहादक बनाना चाहिये। 'आहादकः' आहादकः' इस प्रकार उसी व्युत्पत्ति नहीं करनी चाहिये।

शृङ्गारमें अर्थान् सम्भोग [शृङ्गार] में। इति अर्थान् [चित्तव्या] विगलितव्यवस्था [द्वीभाव]।

[भामहका अभिमत माधुर्यका लक्षण] 'श्रव्यत्व' तो ओज और प्रसाद [गुण] में भी होता है [इसलिए अतिव्याप्ति दोषमें ग्रस्त होनेका कारण भामहका एक लक्षण उचित नहीं है। यह ग्रन्थकारके इस पापयका अभिप्राय है]।

वामनके दोष गुणोंके विपरीत भामहने भी तीन ही गुण माने हैं— माधुर्य ओज और प्रसाद इनमेंसे माधुर्यका लक्षण भामहने इस प्रकार किया है—

'श्रव्य नातिममस्तार्थं वाच्य माधुर्यायते ।' भामह आत्मालङ्कार १०३ ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिसमें अधिक समस्तपद न हो, वह माधुर्य कहलाता है। इसका अनुसार भामहने माधुर्य लक्षण कहा है। परन्तु भामह इस लक्षणको उचित नहीं समझता है। इसलिए प्रसाद और ओज के लिए उन्होंने 'श्रव्यत्वं पुनरोजःप्रसादयोरपि' यह वाच्य लिखा है।

[सूत्र ९०]—[यह माधुर्य गुण सामान्यतः सम्भोगशृङ्गारमें प्रकट होता है परन्तु कारण, विप्रलम्भ [शृङ्गार] तथा शान्त [रस] में वा [उत्तरीत्तर] अर्थात् उत्तम और जनक [अतिशयान्वित] होता है।

[उत्तरीत्तर चरुत्वकागमिशययुक्त होनेका हेतु समते स्वरसमें प्रकटता है]। इसका द्वीभावका कारण होनेसे।

[सूत्र ९१]—चित्तव्या द्वीभावका कारणभूत आहादव्यक्त [जिस प्रकार शृङ्गार गुण प्रकटगता है, उसी प्रकार] वीररसमें रहनेवाली [आत्मा अर्थात् चित्त] चित्तव्याप्य होती हेतुभूत दीप्ति ओज [प्रकटगता] है।

चित्तव्या चित्तव्याप्य दीप्तवका जनक ओज [गुण प्रकटगता] है।

[सूत्र ९२]—[यह ओज सामान्यतः वीररसमें प्रकट होता है, परन्तु वीररसमें प्रसाद और शृङ्गारमें प्रसाद इसका कारण [चित्तव्या चरुत्वकागमिशययुक्त होनेका हेतु]।

वीराद्वीभत्से ततो रौद्रे सातिशयमोजः ।

[सूत्र ९३] शुष्केन्धनाग्निवत् स्वच्छजलवत्सहसैव यः ॥ ७० ॥

व्याप्नोत्यन्यत् प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः ।

अन्यदिति व्याप्यमिह चित्तम् । सर्वत्रेति सर्वेषु रसेषु, सर्वासु रचनासु च ।

[सूत्र ९४] गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोर्मता ॥ ७१ ॥

गुणावृत्त्या उपचारेण । तेषां गुणानाम् । आकारे शौर्यस्येव ।

कुतश्च एव न दश इत्याह—

[सूत्र ९५] केचिदन्तर्भवन्त्येषु दोषत्यागात्परे श्रिताः ।

अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन्न ततो दश ॥ ७२ ॥

[अर्थात्] वीरकी अपेक्षा वीभत्समें और उससे भी अधिक रौद्ररसमें ओजका चमत्कारनिशय होता है ।

[सूत्र ९४]—सूत्रे इन्धनम् अग्निके समान अथवा स्वच्छ [धुले हुए वस्त्रमें] जलके समान जो चित्तमें सहसा व्याप्त हो जाता है, वह सर्वत्र [सब रसोंमें] रहनेवाला प्रसाद [गुण कहलाता] है ॥ ७० ॥

‘अन्यत्’ इस पदसे यहाँ व्याप्य चित्तका ग्रहण करना चाहिये । ‘सर्वत्र’ पदका अर्थ सब रसों और सब रचनाओंमें यह करना चाहिये ।

यहाँ प्रत्यक्षरने यह कहा है कि जैसे ज्यो इन्धनमें अग्नि सहसा व्याप्त हो जाती है, अथवा सूखे हुए वस्त्रमें जल सहसा व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार जो चित्तमें सहसा अनायास व्याप्त हो जाता है, वह प्रसाद नामक गुण कहलाता है, और वह सब रसों और सारी रचनाओंमें रहता है । यहाँ अग्नि और जलके दो उदाहरण देनेका अभिप्राय यह है कि जो वीर, रौद्र आदि उग्र रसोंमें प्रसाद प्राप्त होता है, तब वह उग्र इन्धनमें अग्निके समान चित्तमें व्याप्त होता है और जो शान्त, मृदु अथवा ओजस्व रसोंमें होता है, तब स्वच्छ वस्त्रमें जलके समान चित्तमें व्याप्त होता है ।

गुणोंका शब्दार्थधर्मत्व औपचारिक

[सूत्र ९५]—[यद्यपि मुख्यरूपसे गुण रसके धर्म है, परन्तु] साणी वृत्तिमें शब्द और धर्ममें भी उनकी स्थिति मानी जाती है ।

गुणवृत्तिमें अर्थत्व उपचारमें । उनकी अर्थत्व गुणोक्ती । जैसे शरीर [आकार] में [आत्माके धर्म] शौर्य आदि [गुणों] की स्थिति उपचारमें मानी जाती है उसी प्रकार उपचारमें रसके धर्म शायरी आदि गुणोंकी शब्द और धर्ममें भी स्थिति मानी जाती है ।

नास्तेन शब्दगुणोदात्तमद्वय

निरती [गुण] यद्यो नोते । दस कयो नती यत् तत्ते ।—

[सूत्र ९६]—इह [आत्मके दस गुणों]में १ शब्द ही उस [आत्मके] शक्ति और शक्तिहीन शब्दों के अन्तर्भाव ही उनके अर्थत्व का कारण है । शब्द ही शक्तिहीन शब्दों के अर्थत्व का कारण है । शब्द ही शक्तिहीन शब्दों के अर्थत्व का कारण है । शब्द ही शक्तिहीन शब्दों के अर्थत्व का कारण है ।

१ वदनामपि पदानामेकपदवद्भासमानात्मा नः श्लेषः, यश्चारोहावरोहक्रमरूपः समाधिः, या च विकटत्वलक्षणा उदारता, यञ्जोमिश्रितशैथिल्यात्मा प्रसादः, तेषाञ्जोत्पन्नतर्भावः । प्रधानपदत्वरूपं माधुर्यं भद्रं वा साक्षादुपात्तम् । प्रसादेनार्थव्यक्तिर्गृहीता । मार्गभेदरूपा समता क्वचिदोषः । तथा हि 'मातङ्गाः किमु वलितैः' इत्यादीं सिद्धाभिधाने मत्तृणमार्गत्वानो गुणः । कष्टत्वप्राग्भूतव्योर्दृष्टताभिधानात् तन्निराकरणेन अपारुष्यरूपं सौकुमार्यम्, औज्ज्वल्यरूपा कान्तिश्च स्वीकृता । एवं न दश शब्दगुणाः ।

पदार्थे वाक्यरचनं वाक्यार्थे च पदाभिधा ।

प्रौढिर्व्याससमासौ च साभिप्रायत्वमस्य च ॥

वामनके दस शब्दगुणोंमेंसे १. श्लेष, २. समाधि, ३. उदारता और ३. प्रसाद ये चार गुण मम्मटने ५. ओजगुणके अन्तर्गत कर लिये हैं । ६. माधुर्यगुण मम्मटने भी उसी नामसे माना है । ७. अर्थव्यक्तिरूप गुण मम्मटने अपने प्रसादगुणके अन्तर्गत मान लिया है । ८. समतागुण कहीं दोषरूप हो जाता है, इसलिए गुण नहीं है । ९. सौकुमार्य तथा १०. कान्तिगुण कष्टत्व तथा ग्राम्यत्वदोषरूप परित्याग होनेसे गुण नहीं माने जा सकते हैं । यही बात ग्रन्थकार आगे लिखते हैं—

['मत्तृणत्वं श्लेषः' श्लेषके इस लक्षणमें मत्तृणत्वका अर्थ 'मत्तृणत्वं नाम तत्, यस्मिन् सति वहन्यपि पदान्येकवद् भासन्ते' किया है, तदनुसार] अनेक पदोंकी एक पदके समान प्रतीतिरूप जो १. श्लेष और उतार-चढ़ाव [आरोह-अवरोह] का क्रमरूप जो २. समाधि और विकटत्वरूप ३. उदारता तथा ओजोमिश्रित शैथिल्यरूप जो ४. प्रसाद [रूप चार शब्दगुण हैं] उनका ५. ओज [नामक वामन तथा मम्मट दोनोंके सम्मत गुण] में अन्तर्भाव होता है । पृथक्पदत्वरूप ६. माधुर्य [गुण] हमने भी ('अवृत्तिर्मध्यवृत्तिर्वा माधुर्यं घटना तथा' इत्यादि १८वें सूत्रमें 'अवृत्ति' अर्थात् समासरहित रचनाकी माधुर्यव्यञ्जकताके प्रतिपादन द्वारा) प्रकारान्तरसे साक्षात् स्वीकार कर लिया है । ७ अर्थव्यक्ति प्रसाद [गुण] के द्वारा आ ही गयी है । ८. मार्गभेदस्वरूपिणी समता कहीं दोष हो जाती है । जैसे 'मातङ्गाः किमु वलितैः' [उदाहरण सं० २९९] इत्यादिमें सिद्धा वर्णन करनेमें [तृतीय चरणमें] कोमल मार्गका परित्याग गुण हो गया है [यदि उसका त्याग न करके 'मार्गभेद' रखा जाता तो वह यहाँ दोष हो जाता । इसलिए समताको गुण नहीं माना जा सकता है] । कष्टत्व तथा ग्राम्यत्वके दोष कहे जानेसे उनके परित्याग द्वारा [क्रमशः] अपारुष्यरूप ९. सौकुमार्य तथा औज्ज्वल्यरूप १०. कान्ति [गुण भी दोषाभावस्वरूपसे] स्वीकृत कर लिये गये हैं । इसलिए दस शब्द-गुण [मानना उचित] नहीं हैं ।

वामनोक्त दस अर्थगुणोंका सण्डन

इस प्रकार दस शब्दगुणोंकी अनुपपत्ति दिखलानेके बाद आगे अर्थगुणोंकी अनुपपत्तिका प्रदर्शन करते हैं—

१ पदके प्रतिपाद्य अर्थ [के बोधन]में वाक्यकी रचना, २ वाक्यके प्रतिपाद्य अर्थमें पदका कथन करना, ३. विस्तार या ४ संक्षेप करना और ५ अर्थका [विशेषरूपसे] साभिप्रायत्व [या पाँच प्रकारकी] प्रौढि होती है ।

[सूत्र ९९] योग आद्यतृतीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुल्ययो ।

टादिः शपौ वृत्तिदैर्घ्यं गुम्फ उद्धत ओजसि ॥ ७५ ॥

वर्गप्रथमतृतीयाभ्यामन्त्ययोः द्वितीयचतुर्थयोः रेफेण अध उपरि उभयत्र वा यस्य कस्यचित्, तुल्ययोस्तेन तस्यैव सम्बन्धः, टवर्गोऽर्थात् णकारवर्जः, शकारपकारौ, दीर्घसमासः विकटा सङ्घटना ओजसः । उदाहरणम्—

मूर्ध्नामुद्धृत्तकृत्तेत्यादि ॥ ३५० ॥

[सूत्र १००] श्रुतिमात्रेण शब्दात्तु येनार्थप्रत्ययो भवेत् ।

साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुणो मतः ॥ ७६ ॥

समग्राणां रसानां सङ्घटनानां च । उदाहरणम्—

माधुर्यगुणके अभिव्यञ्जक वर्ण, समास तथा रचनाका निरूपण करनेके बाद ओजके व्यञ्जक वर्णादिका प्रतिपादन अगली कारिकामें करते हैं—

[सूत्र ९९]—[उक्त कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग चारो वर्गोंके आद्य अर्थात्]

१. प्रथम [क-च-त-प-रूप] और तृतीय [ग-ज-द-व-रूप] वर्णोंके साथ उनके बादके [अन्त्ययोः अर्थात् ख-छ-थ-फ आदि द्वितीय तथा तृतीयके बादके चतुर्थ घ-झ-ध-भ] वर्णोंका [अर्थात् नैरन्तर्य या अव्यवधानसे प्रयोग] तथा २. रेफके साथ योग [अर्थात् ऊपर या नीचे किसी भी रूपमें रकारका किसी भी वर्णके साथ योग जैसे, वक्त्र, वज्र, निर्हाद आदिमें] और ३. तुल्यवर्णोंका योग [जैसे, वित्त, उच्च, उद्दाम आदिमें] ४. टादि [अर्थात् ट-ठ-ड-ढ वर्ण] तथा ५. श-ष [ये सब वर्ण तथा] ६. दीर्घ समास एवं ७. उद्धत रचना [गुम्फ] ओज [गुण] में [व्यञ्जक होते हैं] । इसका ७३वीं कारिकाके 'व्यञ्जकतामिताः'के साथ अन्वय होता है] ।

१. वर्गोंके प्रथम तथा तृतीय वर्णोंके साथ उनके बादके अर्थात् द्वितीय और चतुर्थ वर्णोंका, २. ऊपर, नीचे, अथवा दोनों जगह विद्यमान रेफके साथ जिस किसी वर्णका, ३. दो तुल्य वर्णोंका अर्थात् [वित्त उद्दाम आदिके समान] उसका उसी वर्णके साथ योग, ४. टवर्ग अर्थात् णकारको छोड़कर [ट-ठ-ड-ढ का प्रयोग], ५. शकार तथा पकारका प्रयोग, ६. दीर्घसमास और ७. विकट रचना ओज [गुण] के व्यञ्जक होते हैं । जैसे—

'मूर्ध्नामुद्धृत्त' इत्यादि [अर्थ उदाहरण संख्या १५९ देखिये] ॥ ३५० ॥

इस प्रकार माधुर्य तथा ओजगुणके व्यञ्जक वर्णादिका प्रतिपादन करनेके बाद आगे प्रगाद गुणके व्यञ्जक वर्णादिका निरूपण अगली ७६वीं कारिकामें करते हैं—

[सूत्र १००]—जिस [शब्द. समास या रचना] के द्वारा श्रवणमात्रसे शब्दों अर्थकी प्रतीति हो जाय, वह सब [वर्णों, समासों तथा रचनाओं] में गूढ़नेवाला प्रगाद-गुण माना जाता है ॥ ७६ ॥

[समग्राणां अर्थात्] समस्त रसों और रचनाओंका [साधारण धर्म] प्रगादगुण होता है] । उदाहरण [जैसे]—

कचिद्वक्तृप्रबन्धानपेक्षया वाच्यौचित्यादेव रचनादयः । यथा—

प्रौढच्छेदानुरूपोच्छलनरयभवत्सैहिकेयोपघात-

त्रासाकृष्टाश्वतिर्यग्वलितरविरथेनारुणेनेक्ष्यमाणम् ।

कुर्वत्काकुत्स्थवीर्यस्तुतिमिव मरुतां कन्धरारन्ध्रभाजां

भाङ्गारैर्भामेतन्निपतति विद्यतः कुम्भकर्णोत्तमाद्गम् ॥ ३५३ ॥

कचिद्वक्तृवाच्यानपेक्षाः प्रबन्धोचिता एव ते । तथा हि आख्यायिकायां शृङ्गारेऽपि न मसृणवर्णादयः, कथायां रौद्रेऽपि नात्यन्तमुद्धताः, नाटकादौ रौद्रेऽपि न दीर्घ-समासादयः ।

एवमन्यदप्यौचित्यमनुसर्तव्यम् ।

और कहीं वक्ता तथा प्रबन्ध [दोनों] की उपेक्षा करके [केवल] वाच्यके औचित्यसे ही रचना आदि [प्रयुक्त] होती है । जैसे—

‘चन्द्रिका’ आदिमें इसको ‘महावीरचरित’ का श्लोक बतलाया है । परन्तु ‘महावीरचरित’ में यह श्लोक नहीं पाया जाता है । कुछ लोग इसे ‘छलितराम’ नाटकका पद्य बतलाते हैं । कुम्भकर्णके कटे हुए शिरके ऊपरसे गिरनेका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि—

प्रौढ अर्थात् चलवानके द्वारा प्रयुक्त हुआ जो सङ्ग [छेद्यते अनेनेति छेदः इस प्रकारकी करण-व्युत्पत्तिसे छेद शब्द सङ्गका वाचक होता है] का प्रसार उसके अनुरूप जो [कटे हुए सिरका] ऊर्ध्वगमनका वेग उस [वेग] से उत्पन्न जो गह [मंतित्रेय] के पतनके भयसे घोड़ों [की रासों] को खींचकर सूर्यके गन्धको तिरछा मोड़ देनेवाले [सूर्यके सारथि] अरुणके द्वारा [भय तथा आश्चर्यपूर्वक] देखा जाना हुआ और गर्दनके [कटे हुए] छिद्रोंके भीतर भरी हुई वायुके भाँय-भाँय [इस प्रकारके शब्दों] से [काकुत्स्थ अर्थात् काकुत्स्थवंशमें उत्पन्न हुए] रामचन्द्रके पराक्रमकी स्तुति-सा करता हुआ कुम्भकर्णका यह भयानक निग आकाशमें गिर रहा है ॥ ३५३ ॥

[यहाँ वक्ता पैतालिक है । उसके वचनमें दीर्घसमासमयी उन्नत रचना उचित नहीं हो सकती है और काव्य अभिनयात्मक नाट्यरूप है इसलिए उसमें भी दीर्घ-समासमयी रचना उचित नहीं है । तथापि कुम्भकर्णके निरवका पतनका विषय ऐसा है कि उसमें दीर्घसमासमयी उन्नत रचना ही शोभा देती है । इसलिए वक्ता तथा प्रबन्ध दोनोंकी उपेक्षा करके केवल वाच्यके औचित्यके कारण ही यहाँ दीर्घसमासमयी और उन्नत रचनाका प्रयोग किया गया है] ।

फली-यहाँ वक्ता और वाच्यकी उपेक्षा करके प्रबन्धके औचित्यके अनुरूप [रचना आदि] की जाती है । जैसे कि आख्यायिकामें शृङ्गाररस [के वर्णन] में भी फोमल वर्णादि [प्रयुक्त] नहीं होते हैं, कथामें रौद्रेरसमें भी अत्यन्त उन्नत [स्पर्श-रचनादि प्रयुक्त] नहीं होते हैं और नाटकादिमें रौद्रेरसमें भी दीर्घसमास आदि नहीं [प्रयुक्त] होते हैं ।

इसी प्रकार अन्य औचित्योक्त भी अनुसरण करना चाहिये ।

इति श्रीकाव्यप्रकाशे गुणालङ्कारभेदनियतगुणनिर्णयो नाम अष्टमोऽङ्काः

यहाँ ग्रन्थकारने 'आख्यायिका' तथा 'कथा' का उल्लेख किया है। वैसे वे दोनों शब्द समानार्थकसे लगते हैं, किन्तु साहित्यमें वे दोनों भिन्न रचनाशैलीके द्योतक हैं। वे दोनों गद्यकाव्यके भेद हैं। आख्यायिकाकी रचना उद्वास आदि भागोंमें विभक्त होती है। कथामें इस प्रकारका विभाग नहीं होता है। 'आख्यायिका' का उदाहरण 'हर्षचरित' है, और 'कथा' का उदाहरण 'कादम्बरी' है। विश्वनाथने 'कथा' तथा 'आख्यायिका' के भेदका प्रतिपादन करते हुए लिखा है—

कथाया सरस वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम् ।
कचिदत्र भवेदार्था कचिद् वक्त्रापवक्त्रके ॥
आदौ पथैर्नमस्कारः खलादेवृत्तकीर्तनम् । यथा कादम्बर्यादि ।
आख्यायिका कथावत् स्नात् कवेर्वैद्यानुकीर्तनम् ।
अस्यामन्यकवीना च वृत्त पद्य कचित् कचित् ।
कथाज्ञाना व्यवच्छेद आश्वास इति कथ्यते ।
आर्यावक्त्रापवक्त्राणा छन्दसा येन केनचित् ॥
अन्यापदेशेनाश्वासमुखे भाव्यर्थमूचनम् । यथा हर्षचरितादिः ।

मम्मटने यह सारा प्रकरण 'व्यन्यालोक' के निम्नलिखित लेखके आधारपर लिखा है—

विषयाश्रयमन्यदौचित्यं ता नियच्छति ।

काव्यप्रमेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा ॥ ३-७

वक्तृवाच्यगतौचित्ये सत्यपि, विषयाश्रयमन्यदौचित्यं सङ्घट्टना नियच्छति । यतः काव्यस्य प्रमेदाः (१) मुक्तक सङ्कृत-प्राकृतापभ्रंशनिबद्धम्, (२) सन्दानितकविशेषककलापककुल्लङ्गानि, (३) पर्यायबन्धः, (४) परिकथा, (५) खण्डकथासकलकथे, (६) सर्गबन्धः, (७) अभिनेयार्थम्, (८) आख्यायिकाकथे इत्येवमादयः तदाश्रयेणापि सङ्घट्टना विशेषवती भवति ।

तत्र मुक्तकेषु रसवन्धाभिनिवेशिनः कवेस्तदाश्रयमौचित्यम् । तच्च दर्शितमेव । अन्यत्र काम-चारः । मुक्तकेषु प्रबन्धेष्वपि रसवन्धाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते । यथा ह्यमरककवेः मुक्तका शृङ्गार-रसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एव । सन्दानितकादिषु तु विकटनिबन्धनौचित्यान्मध्यमसमास-दीर्घसमासे एव सङ्घट्टने । प्रबन्धाश्रयेषु यथोक्तं प्रबन्धाचित्यमेवानुसर्त्तव्यम् ।

पर्यायबन्धे पुनरसमासमध्यमसमासे एव सङ्घट्टने । कदाचिदर्थौचित्याश्रयेण दीर्घसमासायामपि सङ्घट्टनाया परुषा ग्राम्या च वृत्तिः परिहर्त्तव्या । परिकथाया कामचारः । तत्र इतिवृत्तमात्रोपन्यासेन नात्यन्त रससम्बन्धाभिनिवेशात् । खण्डकथासकलकथयोस्तु प्राकृतप्रसिद्धयोः कुल्लादिनिबन्धनभूयन्तात् दीर्घसमासायामपि न विरोधः । वृत्त्यौचित्यन्तु यथारसमनुसर्त्तव्यम् । सर्गबन्धे तु रसतात्पर्यं यथागम-मौचित्यम् । अन्यथा तु कामचारः । द्वयोरपि मार्गयोः सर्गबन्धविधानिना दर्शनात् रसतात्पर्ये साधीयः । अभिनेयार्थं तु सर्वथा रसवन्धेऽभिनिवेश कार्यः । आख्यायिकाकथयोस्तु गद्यनिबन्धनवाह-त्वात् गद्ये च छन्दोबन्धभिन्नप्रधानत्वादिह नियमहेतुरङ्कृतपूर्वोऽपि मनाक् त्रियते ।

काव्यप्रकाशमे गुण और अलङ्कारोंके निश्चित भेदका निर्णय करनेवाला

अष्टम उल्लास समाप्त हुआ ।

इति श्रीमदन्तार्थविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचिताया काव्यप्रकाशटीपिठाय

हिन्दीव्याख्याया गुणालङ्कारनियतगुणनिर्णयो नाम

अष्टम उल्लासः समाप्त ।

अथ नवम उल्लासः

अथ काव्यप्रकाशदीपिकायां नवम उल्लासः

उल्लाससङ्गति

'तदयोषो शब्दायोः सगुणावनलङ्घ्यती पुनः कापि' इस काव्यलक्षणमें 'शब्दायो'का अन्तिम विरोध 'अनलङ्घ्यती' दिया है। उसका अभिप्राय यह है, साधारणतः शब्दार्थ काव्यमें प्रयुक्त होने चाहिये, परन्तु जहाँ रसादिकी स्पष्ट प्रतीति हो, वहाँ कभी-कभी अलङ्काररहित शब्द और अर्थके होनेपर भी काव्यत्वकी हानि नहीं होती है। इसलिए इस लक्षणकी व्याख्याके लिए अलङ्कारोका निरूपण करना आवश्यक है। उस लक्षणमें अलङ्कारका सम्बन्ध शब्द तथा अर्थ दोनोंके साथ दिखलाया गया है। अतएव शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार रूपमें अलङ्कारोके दो विभाग करके उनका निरूपण करनेके लिए यहाँ ग्रन्थकारने नवम तथा दशम दो उल्लासोंकी रचना की है। नवम उल्लासमें केवल शब्दालङ्कार तथा दशम उल्लासमें अर्थालङ्कारोका वर्णन किया है। अलङ्कारोका सामान्य लक्षण 'उपलृब्धन्ति त सन्त येऽङ्गद्वारेण जातुचित्' इत्यादि अष्टम उल्लासकी ६७वीं कारिकामें कर चुके हैं। इसलिए यहाँ फिर सामान्य लक्षण किये बिना ही अलङ्कारोका निरूपण प्रारम्भ कर दिया है।

अलङ्कारका लक्षण

अलङ्करोति इति अलङ्कारः' यह अलङ्कार शब्दकी व्युत्पत्ति है। इसके अनुसार शरीरको विभूषित करनेवाले अर्थ या तत्त्वका नाम 'अलङ्कार' है। जिस प्रकार कटककुण्डल आभूषण शरीरको विभूषित करते हैं, इसलिए अलङ्कार कहलाते हैं उसी प्रकार काव्यमें अनुप्रास, उपमा आदि काव्यके शरीरभूत शब्द और अर्थको अलङ्कृत करते हैं इसलिए अलङ्कार कहलाते हैं। अलङ्कार अलङ्कार्यका केवल उत्कर्षाधायक तत्त्व होता है, स्वरूपाधायक या जीवनाधायक तत्त्व नहीं। जो स्त्री या पुरुष अलङ्कार-विहीन हैं, वह भी मनुष्य है। पर जो अलङ्कारयुक्त है, वह अधिक उत्कृष्ट समझा जाता है। इसी प्रकार काव्यमें अलङ्कारोकी स्थिति अपरिहार्य नहीं है। वे यदि हैं, तो काव्यके उत्कर्षाधायक होंगे, यदि नहीं हैं, तो भी काव्यकी कोई हानि नहीं है। इसलिए अलङ्कारोको काव्यका अस्थिर धर्म माना गया है। यही गुण तथा अलङ्कारोका भेदक तत्त्व है। गुण काव्यके स्थिर धर्म हैं, काव्यमें गुणोकी स्थिति अपरिहार्य है। परन्तु अलङ्कार स्थिर या अपरिहार्य धर्म नहीं हैं, केवल उत्कर्षाधायक हैं। उनके बिना भी काव्यमें काम चल सकता है। इसलिए काव्यके लक्षणमें मम्मटने 'अनलङ्घ्यती पुनः कापि' लिखकर अलङ्काररहितको भी काव्य माना है। इसी दृष्टिसे उन्होंने अष्टम उल्लासमें अलङ्कारोका लक्षण करते हुए लिखा है—

[सूत्र ८७] उपलृब्धन्ति त सन्त येऽङ्गद्वारेण जातुचित्।

हरादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥

अर्थात् अलङ्कार 'जातुचित्' कभी-कभी ही उस रसको अलङ्कृत करते हैं, सदा नहीं। इसलिए ये काव्यके अस्थिर धर्म हैं। 'नाहित्यदर्पण'में भी अलङ्कारका लक्षण इसी आधारसे निम्नलिखित प्रकार किया गया है—

शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः सोभातिरापिन

रसादीनुपलृब्धन्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्गदादिवत् ॥सा० द० १०११

किन्तु अलङ्कारोकी काव्यके अस्थिर धर्म माननेका हितान्त सर्वमान्य नहीं है। यह केवल

मानता है। उसके मतमें अलङ्काररहित काव्यकी कल्पना, उष्णतारहित अग्निकी कल्पनाके समान ही उपहासयोग्य है। इसी भावको व्यक्त करते हुए जयदेवने अपने चन्द्रालोकमें लिखा है—

अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलट्टकृती ।

असौ न मन्यते कस्मात् अनुष्णमनलं कृती ॥

जो आदमी [मम्मट] अलङ्कारविहीन शब्द और अर्थको काव्य मानता है, वह उष्णताविहीन अग्निको क्यों नहीं मानता है ?

अलङ्कारोंके विभाजक तत्त्व

प्रायः सभी आचार्योंने शब्द और अर्थको काव्यका गरीर माना है। अलङ्कार गरीरके शोभा-
धायक होते हैं। इसलिए काव्यमें शब्द और अर्थके उत्कर्षाधायक तत्त्वका ही नाम अलङ्कार है।
अर्थात् अलङ्कारका आधार शब्द और अर्थ है। इसी आधारपर शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार और उन
दोनोंके मिश्रणसे बने हुए उभयालङ्कार इन तीन प्रकारके अलङ्कारोंकी कल्पना की गयी है।

शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कारका भेद शब्दके परिवर्तनसहत्व या परिवर्तनासहत्वके ऊपर निर्भर
है। जहाँ शब्दका परिवर्तन करके उसका पर्यायवाचक दूसरा शब्द रख देनेपर अलङ्कार नहीं रहता
है, वहाँ यह समझना चाहिये कि उस अलङ्कारकी स्थिति विशेषरूपसे उस शब्दके कारण ही थी।
इसलिए उसे 'शब्दालङ्कार' कहा जाता है। जहाँ शब्दका परिवर्तन करके दूसरा पर्यायवाचक शब्द रख
देनेपर भी उस अलङ्कारकी सत्ता बनी रहती है, वहाँ अलङ्कार शब्दके आश्रित नहीं, अपितु अर्थके
आश्रित होता है, इसलिए उसको 'अर्थालङ्कार' कहा जाता है। इस प्रकार जो अलङ्कार शब्दपरिवृत्तिको
सहन नहीं करता वह शब्दालङ्कार और जो शब्दपरिवृत्तिको सहन करता है, वह अर्थालङ्कार होता है।
यह शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कारका भेद है।

अलङ्कारोंकी संख्या

अलङ्कारोंकी संख्याके विषयमें बड़ा मतभेद है, शब्दालङ्कारोंकी संख्यामें तथा अर्थालङ्कारोंकी
संख्यामें भी। अर्थालङ्कारोंकी संख्याके विषयमें हम आगे दशम उल्हासमें लिखेंगे। मम्मटने ६१ अर्थाल-
ङ्कार माने हैं। शब्दालङ्कारोंमें वामन आदिने केवल 'अनुप्रास' और 'यमक' दोकी ही गणना की
है। परन्तु मम्मटने उनके साथ, वक्रोक्ति, श्लेष, चित्र और पुनरुक्त्यदाभासको भी शब्दालङ्कार माना
है। इस प्रकार मम्मटने मतमें शब्दालङ्कारोंकी संख्या ६ हो जाती है।

इसमेंसे श्लेष तथा पुनरुक्त्यदाभासकी स्थितिमें भी मतभेद पाया जाता है। अलङ्कारमिश्रण
काव्यमें पुनरुक्त्यदाभासको अर्थालङ्कार मानते हैं। मम्मट, विश्वनाथ, शोभाकर मित्र इन्हीं शब्दाल-
ङ्कार मानते हैं।

श्लेष अलङ्कारके विषयमें भी हमी प्रकारका मतभेद पाया जाता है। श्लेषके दो भेद होते हैं।
एक सश्लेषश्लेष दूसरा अश्लेषश्लेष इनके विषयमें तीन प्रकारके मत पाये जाते हैं।

क—श्लेषालङ्कारमिश्रण नामक आदि कुछ आलङ्कारिक मतमें श्लेषको शब्दालङ्कार तथा
अश्लेषश्लेषको अर्थालङ्कार मानते हैं।

ख—कुल्लुपानन्दद्वारा शब्दालङ्कार के अन्तर्गत आदि कुछ आलङ्कारिक मतमें श्लेषको शब्दालङ्कार तथा
अश्लेषश्लेषको अर्थालङ्कार मानते हैं।

ग—इसमें श्लेष शब्दालङ्कार के अन्तर्गत आदि कुछ आलङ्कारिक मतमें श्लेष और अश्लेष दोनों शब्दालङ्कार
मानते हैं। अश्लेषश्लेष अर्थालङ्कार के अन्तर्गत आदि कुछ आलङ्कारिक मतमें श्लेष और अश्लेष दोनों अर्थालङ्कार
मानते हैं।

गुणविवेचने कृतेऽलङ्काराः प्राप्तावसरा इति सम्प्रति शब्दालङ्कारानाह—

[सूत्र १०२] यदुत्तसन्यथावाच्यमन्यथाऽन्येन योज्यते ।

श्लेषेण काका वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा ॥७८॥

तथेति श्लेषवक्रोक्तिः काकुवक्रोक्तिश्च । तत्र पदभङ्गश्लेषेण यथा—

इन दोनों भेटोंमें भिन्न है, जो शब्दावा परिवर्तन कर देनेपर भी द्वितीय अर्थकी प्रतीति होती है, वह अर्थ श्लेष इन दोनों प्रकारके शब्द-श्लेषोंमें भिन्न है । शब्दालङ्काररूप श्लेषमें अनुकाष्ठ न्यायसे दो शब्दोंका श्लेष होता है । परन्तु अर्थ-श्लेषमें एकवृत्तगतफलद्वय न्यायसे एक शब्दमें दो अर्थोंका श्लेष होता है । यही शब्दश्लेष और अर्थश्लेषका भेद है ।

इस प्रकार भगवत्के मतमें छह शब्दालङ्कार, एकसठ अर्थालङ्कार और एक उभयालङ्कार है । शब्दालङ्कारोंमें भगवत्के १. वक्रोक्ति, २. अनुप्रास, ३. यमक, ४. श्लेष, ५. चित्र और ६. पुनरुक्त-वदाभास ये छह अलङ्कार माने हैं । इनकी निरूपण इस नवम उल्लासमें किया गया है । 'काव्य-प्रकाश' के टीकाकार सोमेश्वरने इनकी छह शब्दालङ्कारोंको एक श्लोकमें इस प्रकार गिनाया है—

वक्रोक्तिरप्यनुप्रासो यमक श्लेषचित्रके ।

पुनरुक्तवदाभासः शब्दालङ्कृतयस्तु पद ॥

'सरस्वतीकण्ठाभरण'में ऐसे २४ अलङ्कारोंकी नामावली दी है जिनको अन्य लोग शब्दालङ्कार मानते हैं । परन्तु उनमें वस्तुतः शब्दपरिवर्तनसहिष्णुत्वरूप शब्दालङ्कारका लक्षण न पाये जानेसे उन्हें शब्दालङ्कार नहीं कहा जा सकता है । यही बात निम्नलिखित श्लोकमें कही गयी है—

पठन्ति शब्दालङ्कारान् बहूनन्यान् मनीषिणः ।

परिवृत्तिसहिष्णुत्वात् न ते शब्दैकभागिनः ॥

बुद्धिमान् अन्य बहुतसे अलङ्कारोंको शब्दालङ्कार कहते हैं, पर वे शब्दपरिवर्तनसहिष्णु होनेके कारण शब्दालङ्कार नहीं हैं । आगे इन शब्दालङ्कारोंका विवेचन करते हैं—

गुणोंका विवेचन [अष्टम उल्लासमें] कर चुकनेपर अलङ्कारों [के निरूपण] का अवसर आता है । इसलिए अब [पहिले] शब्दालङ्कारोंको कहते हैं—

१. वक्रोक्ति अलङ्कार—

[सूत्र १०२] जो [वक्ता द्वारा] अन्य प्रकारसे [अन्य अर्थमें] कहा हुआ वाक्य दूसरे [अर्थात् घोड़ा या श्रोता] के द्वारा श्लेष [अर्थात् शब्दके दो अर्थवाला होनेसे] अथवा [भिन्नकण्ठध्वनिधोरिः काकुर्तियभिधीयते] काकु अर्थात् घोलनेके लहजेसे, अन्य प्रकारसे [अर्थात् वक्ताके अभिप्रायसे भिन्न अर्थमें] लगा लिया जाता है, वह वक्रोक्ति नामक [शब्दालङ्कार] होता है और वह उस प्रकारसे [श्लेषवक्रोक्ति और काकुवक्रोक्ति] दो तरहका होता है । जैसे—

यह श्लेषवक्रोक्ति दो व्यक्तियोंके सवादरूपमें है । वक्ता शृङ्गारपरक भावसे बात कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति उमका वीरपरक अर्थ लगा लेता है । इस प्रकार अन्यायपरक वाक्यवा अन्य अर्थ लगाकर यह सवाद हो रहा है । इसलिए यह वक्रोक्तिका उदाहरण बनता है । श्लोकका अर्थ निम्नलिखित प्रकार है—

नारीणामनुकूलमाचरसि चेज्जानासि कश्चेतनो
वामानां प्रियमादधाति हितकृन्नैवावलानां भवान् ।

युक्तं किं हितकर्तनं ननु बलाभावप्रसिद्धात्मनः
सामर्थ्यं भवतः पुरन्दरमतच्छेदं विधातुं कुतः ॥३५४॥

१. यदि तुम [नारीणां] स्त्रियोंके अनुकूल आचरण करते हो, तो [जानासि अर्थात्] समझदार [बुद्धिमान्] हो ।

२. [यहाँ वक्ताने 'नारीणां' पद 'स्त्री' अर्थमें प्रयुक्त किया था । पर दूसरा व्यक्ति इस एक पदको 'न अरीणां' इस प्रकार दो पदोंमें विभक्त करके, यदि तुम शत्रुओंके अनुकूल आचरण नहीं करते हो तो बुद्धिमान् हो, यह अर्थ लगा लेता है, और वक्ताके वचनका यह अर्थ मानकर उत्तर देता है कि—] कौन बुद्धिमान् [चेतनः समझदार व्यक्ति, वामानां] शत्रुओंका प्रिय [अनुकूल कार्य] करता है । अर्थात् कोई भी बुद्धिमान् व्यक्ति शत्रुओंके अनुकूल आचरण नहीं कर सकता है, तब में ही क्यों करने लगा] ।

१. [यहाँ द्वितीय वक्ताने 'वामानां' पदका प्रयोग विरोधी या शत्रुके अर्थमें किया था, परन्तु प्रथम वक्ता उसका अर्थ 'स्त्री' लगा लेता है । और उसके कथनका यह अर्थ मान लेता है कि कोई बुद्धिमान् स्त्रियोंका प्रिय कार्य अर्थात् स्त्रियोंके शासनमें रहना नहीं चाहता है ऐसा अभिप्राय मानकर उसमें फिर पूछता है कि तों क्या] आप अनलाओंके प्रिय करनेवाले [हितकृत्] नहीं हैं ?

२ [यहाँ 'अवलानां हितकृत्' का प्रयोग वक्ताने हित करनेवाले इस अर्थमें किया था । परन्तु दूसरा व्यक्ति उसका अर्थ यह लगाता है कि अवलानाम् अर्थात् दुर्बलोंके 'हितं वृन्तति विनाशयति इति हितकृत्' अर्थात् आप दुर्बलोंके हितोंका नाश करनेवाले नहीं हो । इस प्रश्नका उत्तर देते हुए वह कहता है कि—] बलके अभावके लिए प्रसिद्ध सम्भववाले [अर्थात् दुर्बल व्यक्ति] के हितका विनाश करना क्या उचित है [अर्थात् उचित नहीं है] ।

१. [पुर्ववक्ताने 'बलाभावप्रसिद्धात्मनः' पदका प्रयोग 'दुर्बल' इस अर्थमें किया था । परन्तु दूसरा व्यक्ति उसका अर्थ बल नामक असुरविशेषके अभाव अर्थात् मार्गके कारण प्रसिद्ध अर्थात् इन्द्र ले लेता है । और उस दशामें पुर्ववक्ताके वाच्यता अर्थ क्या इन्द्रके हितका नाश करना उचित है, यह हो जाना है । अर्थात् इन्द्रके हितका नाश करना उचित नहीं है, इसलिए मैं उसे नहीं करता हूँ । यह वक्ताका अभिप्राय मानकर शत्रिया वक्ता फिर पूछता है कि] आपमें इन्द्रके अभिमत अर्थात् विनाश करने [पुरन्दरमतच्छेदं विधातुं] की सामर्थ्य [ही] क्या है [जो आप उसके हितका कर्तन कर सकते] ॥ ३५४ ॥

अभङ्गश्लेषेण यथा—

अहो केनेदृशी बुद्धिर्दारुणा तव निर्मिता ।

त्रिगुणा धृत्यते बुद्धिर्न तु दारुमयी क्वचित् ॥ ३५५ ॥

काका यथा—

गुरुजनपरतन्त्रतया दूरतरं देशमुद्यतो गन्तुम् ।

अलिङ्गुलफोकिलललिते नैष्यति सखि ! सुरभिसमयेऽसौ ॥ ३५६ ॥

‘न बलं पेपा ते अवलाः’ इस प्रकारका समास करके बने हुए ‘अवलाः’ पदका ‘अवलाना’ रूप बनाया जाता है, इसलिए इन दोनों पदोंमें सभङ्गश्लेष है । यद्यपि वामाना आदि पदोंमें सभङ्गश्लेष नहीं है, परन्तु इस सवादका प्रारम्भ ‘नारीणां’ इस सभङ्गश्लेषसे ही हुआ है, इसलिए आगेके सारे सवादके सभङ्गश्लेषपर आश्रित होनेके कारण ऐसे सभङ्गश्लेषका उदाहरण माना गया है ।

हिन्दीमें सभङ्गश्लेषमूलक वक्रोक्तिके उदाहरणके रूपमें निम्नलिखित पद्य उद्धृत किया जा सकता है—

गौरवशालिनी प्यारी हमारी, सदा तुम इष्ट अहो ।

हा न गऊ, नहि हौं अरशा, अलिनी हूँ नही अस काहे कहो ॥

इस पद्यमें शिव-पार्वतीका सवाद है । पद्यका पूर्वार्ध शिवका वचन है । उसमें जो ‘गौरव-शालिनी’ पद आया है उसको पार्वतीने गोः + अवशा + अलिनी इन तीन टुकड़ोंमें विभक्त कर दिया है, शिवजीने पार्वतीको अपनी ‘गौरवशालिनी’ प्रिया कहा है, पर पार्वती उसका दूसरा अर्थ लेकर कह रही हैं कि न तो मैं गऊ हूँ, न अवशा हूँ और न अलिनी—भ्रमरी हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ।

अभङ्गश्लेषसे [वक्रोक्ति]का उदाहरण । जैसे—

आश्चर्य है कि किस [दारुण—निर्दय ब्रह्मा]ने तुम्हारी इस प्रकारकी [निर्दय कठोर] बुद्धि बनायी है । यहाँ वक्ताने ‘दारुणा’ पदका प्रयोग कठोर अर्थमें किया है, परन्तु दूसरा व्यक्ति दारु अर्थात् फाष्टसे यह अर्थ लेकर कहता है कि सांख्यदर्शन आदिमें तो सत्त्व, रज, तमरूप तीन गुणोंसे बनी हुई बुद्धि बतलायी गयी है, फाष्टसे बनी हुई तो कहीं नहीं कही गयी है ॥ ३५५ ॥

यहाँ वक्ता द्वारा कठोर अर्थमें प्रयुक्त ‘दारुणा’ पदका वक्ताके अभिप्रायसे भिन्न ‘काष्ठेन’ वह अर्थ लगा लिया है और इस पदका भङ्ग भी नहीं हुआ है । इसलिए यह अभङ्गश्लेषमूलक वक्रोक्तिना उदाहरण है ।

[आगे फाकुवक्रोक्तिका उदाहरण देते हैं] फाकुसे [वक्रोक्ति] जैसे—

गुरुजनों [माता-पिता]के अधीन होनेसे [उनकी आज्ञासे] वे विदेशको जानेको उद्यत हुए थे, [अपनी इच्छासे नहीं] इसलिए वे सखि, भ्रमरसमूह एवं कोकिलों [की मधुर ध्वनि]से मधुर वसन्तसमयमें नहीं लौटेंगे ॥ ३५६ ॥

यह नायिका और उसकी सतीके बीचकी बातचीत है । नायिकाने निराशापूर्ण भावसे कहा है कि वे गुरुजनोंके आज्ञाकारी हैं, उन्हें मेरी चिन्ता नहीं है, इसलिए वे बगन्तमें लौटकर आवेंगे, यह आज्ञा नहीं है । उसकी सती इसी वाक्यको फिर भिन्न कण्ठध्वनि या तरहसे बोलती है । तब क्या नहीं आयोग्यता अर्थ अवश्य आवेंगे, यह ही जाता है । इसलिए यह फाकुवक्रोक्तिका उदाहरण दिया है ।

[सूत्र १०३] वर्णसाम्यमनुप्रासः

स्वरवैसाद्वयेऽपि व्यञ्जनसदृशत्वं वर्णसाम्यम् । रसाद्यनुगतः प्रकृष्टो न्यास-
नुप्रासः ।

[सूत्र १०४] छेकवृत्तिगनो द्विधा ।

छेका विदग्धाः । वृत्तिनियतवर्णगतो रसविषयो व्यापारः । गत इति छेकानुप्रास-
वृत्त्यनुप्रासश्च ।

किं तयोः स्वरूपमित्याह—

[सूत्र १०५] सोऽनेकस्य सकृत्पूर्वः

अनेकस्य अर्थाद् व्यञ्जनस्य सकृदेकवारं सादृश्यं छेकानुप्रासः । उदाहरणम्—

२. अनुप्रास अलङ्कार

इस प्रकार वक्रोक्तिरूप प्रथम शब्दालङ्कारके तीनों भेदोंका निरूपण करनेके बाद ग्रन्थकार अनुप्रास नामक दूसरे शब्दालङ्कारका निरूपण प्रारम्भ करते हैं । वह अनुप्रास पहले वर्णानुप्रास और पदानुप्रासरूपसे दो प्रकारका होता है । उसमें वर्णानुप्रासके छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास ये दो भेद होते हैं । पदानुप्रासका दूसरा नाम 'लाघानुप्रास' भी है । वह १. अनेक पदोंकी आवृत्तिरूप, २. एक पदकी आवृत्तिरूप, ३. एक समासमें आवृत्तिरूप, ४. भिन्न समासमें आवृत्तिरूप और ५. समास तथा असमास दोनोंमें आवृत्तिरूप इस तरहसे पाँच प्रकारका होता है । उसीका निरूपण आगे करते हैं—

[सूत्र १०३]—वर्णोंकी समानता [आवृत्तिका नाम] अनुप्रास है ।
स्वरोंका भेद होनेपर भी [केवल] व्यञ्जनोंकी समानता [ही यहाँ] वर्णोंकी समानता [से अभिप्रेत] है । रसादिके अनुकूल [वर्णोंका] प्रकृष्ट सन्निवेश [ही 'अनुगत-प्रकृष्टश्च न्यासः' इस व्युत्पत्तिके अनुसार] अनुप्रास [कहलाता] है ।

[सूत्र १०४]—छेकगन और वृत्तिगत [इस प्रकार यह अनुप्रास] दो प्रकारका है ।
'छेक' शब्दका अर्थ 'चतुर व्यक्ति' है और 'वृत्ति' [का अर्थ] नियत वर्णोंमें होनेवाला रसविषयक [व्यञ्जन] व्यापार है । 'गत' [यह पद 'हन्वान्ते ध्रुवमाणां पदं व्येकमभिमन्वध्यते' इस नियमके अनुसार] छेक तथा वृत्ति दोनों पदोंके साथ जुड़ता [होता है] ।
उन दोनोंका क्या लक्षण [मन्त्र] है यह कहते हैं—

छेकानुप्रास
[सूत्र १०५]—अनेक [वर्णों] का एक बार [आवृत्तिरूप साम्य] प्रथम [छेका-
] है ।
अनेक व्यञ्जनोंका गहन [अर्थान्] एक बार सादृश्य छेकानुप्रास [कहलाता]
मका उदाहरण [जैसे]—

ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपुः शशी ।

दधे कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम् ॥३५७॥

[सूत्र १०६]

एकस्याप्यसकृत्परः ॥७९॥

एकस्य अपिरान्दादनेकस्य व्यञ्जनस्य द्विविधकृत्वो वा सादृश्यं वृत्त्यनुप्रासः ।

तब [प्रातःकालके समय सूर्यके सारथि] अरुणके गतिशील होनेसे मिलन स्वरूपवाला चन्द्रमा काम [के उपभोग] से दुर्बल कामिनीके कपोलस्थलके समान सफेद हो गया ॥ ३५७ ॥

५ मलाकरभट्ट तथा चक्रवर्ती आदिने इसे महाभारतके द्रोणपर्वमें सानियुक्तके बाद प्रभातवर्णनके पसङ्गाया पत्र दत्तवाया है, परन्तु महाभारतमें उस पसङ्गमें यह नहीं पाया जाता है ।

(ख) वृत्त्यनुप्रास

[सूत्र १०६] एक [वर्ण] का भी [और अनेक वर्णोंका भी] अनेक बार [का आनुत्तिसाम्य होनेपर] दूसरा [अर्थात् वृत्त्यनुप्रास] होता है ।

एक वर्णका और 'अपि' शब्द [के प्रयोग] से अनेक व्यञ्जनोंका एक बार या बहुत बारका सादृश्य [अर्थात् आवृत्ति] 'वृत्त्यनुप्रास' [होता] है ।

वृत्त्यनुप्रासमें गुण, वृत्ति, रीति आदिका समन्वय

वृत्त्यनुप्रासका उदाहरण देनेके पूर्व 'वृत्ति' शब्दकी व्याख्या करना आवश्यक है, ऐसा समझकर ग्रन्थकार वृत्तियोंका वर्णन आगे दे रहे हैं । वृत्ति, रीति, मार्ग, सत्तटना तथा शैली शब्द प्रायः समानार्थक हैं । एक ही पदार्थको भिन्न-भिन्न आचार्योंने इन भिन्न नामोंसे व्यवहृत किया है । 'वृत्ति' शब्दका प्रयोग उद्भटने दिया है । उन्होंने अपने 'वाचस्पत्यसारसंग्रह' नामक ग्रन्थमें उपनागरिका, पट्टा तथा कोमला नामसे तीन प्रकारकी वृत्तियोंका वर्णन करते हुए उनके लक्षण आदि निम्नलिखितप्रकार दिये हैं—

शपाभ्या रेफसयोगेऽवर्णेण च योजिता ।

पट्टा नाम वृत्तिः स्वाहृद्वन्मात्रैश्च सयुता ॥६॥

स्वरूपसयोगुता मूर्ध्नि दर्गान्त्ययोगिभिः ।

स्पर्शयुता च मन्यन्ते उपनागरिका बुधाः ॥८॥

दोषवर्णैर्द्विधायोग ग्रथिता कोमलाख्याया ।

ग्राम्या वृत्तिः प्रससन्ति वाचस्पत्यास्तदुत्पत्त्यः ॥१०॥

इसी तीन प्रकारकी 'वृत्तियों'को वाचस्पत्यने तीन प्रकारकी 'रीतियों'के रूपमें, कुन्तक तथा दण्डीने तीन प्रकारके 'मार्गों'के रूपमें और आनन्दवर्णनाचार्यने तीन प्रकारकी 'सत्तटना'के रूपमें माना है । सब जगह उनके लक्षण भी लगभग इसी प्रकारके दिये गये हैं । इसलिए उद्भटकी 'वृत्तियों', वाचस्पती 'रीतियों', दण्डीके और कुन्तकके 'मार्ग' तथा आनन्दवर्णनकी 'सत्तटना' एक ही भावको व्यक्त करती हैं । उद्भटने इन तीनों वृत्तियोंमें वर्णके साम्यको वृत्त्यनुप्रास कहा है—

सदृशसंज्ञानन्वासे तिसृष्वेतासु वृत्तिषु ।

एवम् एवमुप्रासमुच्यन्ति खल्वन सदा ॥१२॥ [उद्भट]

इसी रूपमें उद्भटकी परिभाषित वृत्तियोंका निरूपण करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—

[सू० १११] शब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्यमात्रतः ॥८१॥

शब्दगतोऽनुप्रासः शब्दार्थयोरभेदेऽप्यन्वयमात्रभेदात् । लाटजनवल्लभत्वाच्च

लाटानुप्रासः । एष पदानुप्रास इत्यन्ये ।

[सू० ११२] पदानां सः

स इति लाटानुप्रासः । उदाहरणम्—

यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ।

यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ॥३५९॥

सू० ११३]

—पदस्यापि

अपिशब्देन स इति समुच्चीयते । उदाहरणम्—

लाटानुप्रास-स्थलमे आहुत्त पदमे तात्पर्यमात्रका भेद होना आवश्यक माना गया है । पदोके उद्देश्य-विषेयभावमे अन्तर आ जानेपर भी तात्पर्यमात्रका भेद माना जाता है ।

इस लाटानुप्रासके पाँच भेद होते हैं । पहिले भेदमे अनेक पदोकी आवृत्ति होती है, दूसरे भेदमे केवल एक ही पदकी आवृत्ति होती है, एक ही समासमे पदकी आवृत्ति होनेपर तीसरा भेद होता है, दो अलग-अलग समासोमे एक ही पदकी आवृत्ति होनेपर लाटानुप्रासका चौथा भेद होता है और आवृत्त होनेवाला पद यदि एक ओर समासमे और दूसरी ओर असमासमे हो तो वह लाटानुप्रासका पाँचवां भेद होगा । ग्रन्थकार लाटानुप्रासके इन पाँचो भेदोको उदाहरण सहित आगे दिखलाते हैं ।

[सू० १११]—[आवृत्त पदमे] तात्पर्यमात्रसे भेद होनेपर शब्दानुप्रास [अर्थात् पदानुप्रास वर्णानुप्रास या वर्णसाम्य नहीं] लाटानुप्रास [कहलाता] है ॥८१॥

शब्दगत अनुप्रास [लाटानुप्रास कहलाता है] शब्द और अर्थ [दोनों] का अभेद होनेपर भी अन्वय [उद्देश्य-विषेयभाव या तात्पर्य] मात्रके भेदसे और लाटदेशके [विदग्ध] लोनोंका प्रिय होनेसे [यह] लाटानुप्रास कहलाता है । दूसरे लोग इसको पदानुप्रास कहते हैं । [क्योकि—]

[सू० ११२]—यह [लाटानुप्रास वर्णोंका नहीं] पदोंका [साम्य] होता है ।

यह [अर्थात् लाटानुप्रास] पदोंका होता है, उदाहरण [जैसे]—

जिसके समीपमे [उसकी] प्रियतमा नहीं है, उसके लिए [तुहिनदीधिति अर्थात्] चन्द्रमा दावानल [के समान सन्तापदायक] है और जिसके समीपमे [उसकी] प्रियतमा विद्यमान है, उसके लिए दावानल भी चन्द्रमा [के समान शीतल और आनन्ददायक हो जाता] है ॥ ३५९ ॥

यहाँ अनेक पदोकी आवृत्ति है । पूर्वार्द्धमे 'तुहिनदीधिति'मे 'दवदहनत्व' विधेय है और उत्तरार्द्धमे 'दवदहन'मे 'तुहिनदीधितित्व' विधेय है । इसलिए उद्देश्य-विषेयभावमे भेद होनेसे तात्पर्यमात्रका भेद हो जाता है । अतः यह लाटानुप्रासका उदाहरण है ।

[सू० ११३]—यह [लाटानुप्रास वहुत पदोकी आवृत्ति होनेपर ही हो ऐसा नहीं है । अपितु] एक पदका भी होता है ।

'अपि' शब्दसे [पूर्वसूत्रमे आये हुए] 'सः'का संग्रह होता है । उदाहरण—
जैसे—

वदनं वरवर्णिन्यास्तस्याः सत्यं सुधाकरः

सुधाकरः क नु पुनः कलङ्कविकलो भवेत् ॥३६०॥

[सूत्र ११४]

—वृत्तावन्यत्र तत्र वा ।

नाम्नः स वृत्त्यवृत्त्योश्च

एकस्मिन् समासे, भिन्ने वा समासे, समासासमासयोर्वा नाम्नः प्रातिपदिकस्य न तु पदस्य सारूप्यम् । उदाहरणम्—

सितकरकररुचिरविभा विभाकराकार । धरणिधर । कीर्तिः ।

पौरुषकमला कमला साऽपि तवैवास्ति नान्यस्य ॥३६१॥

उस वरवर्णिनीका [वरवर्णिनीका लक्षण पृ० ३८७ पर किया जा चुका है] मुख सचमुच चन्द्रमा है । अथवा [वह चन्द्रमा नहीं, अपितु चन्द्रमासे भी अधिक सुन्दर है क्योंकि सुधाकर] चन्द्रमा कलङ्कसे रहित कहाँ हो सकता है ? ॥ ३६० ॥

यहाँ केवल एक 'सुधाकर' पदकी आवृत्ति होनेपर भी लाटानुप्रास है । प्रथम सुधाकर पद विधेय है और द्वितीय सुधाकर पद उद्देश्य है, इसलिए तात्पर्य-भेद है ।

[सूत्र ११४]—अन्य समासमें [अन्यत्र वृत्तौ] अथवा उसी समासमें, अथवा [एकके] समासमें और [दूसरेके] असमासमें 'नाम' अर्थात् प्रातिपदिकके [आवृत्ति] होनेपर भी वह [लाटानुप्रास] होता है ।

इसके पूर्व दो सूत्रोंमें अनेक पदोंकी आवृत्ति होनेपर और एक पदकी आवृत्ति होनेपर दो प्रकारका लाटानुप्रास दिखलाया था । सुबन्त या तिङन्तकी पदसजा होनेसे सुवादि विभक्तियोंसे युक्त प्रातिपदिक पद कहलाता है । केवल पदोंकी आवृत्ति होनेपर ही नहीं अपितु प्रातिपदिककी आवृत्ति होनेपर भी लाटानुप्रास हो सकता है । यह दिखलानेके लिए यह सूत्र लिखा है । साधारणतः केवल प्रातिपदिकका प्रयोग नहीं होता है । इसलिए प्रातिपदिककी आवृत्तिमें लाटानुप्रास कैसे हो सकता है ? इस शङ्काके समाधानके लिए कहा है कि इस प्रकारकी स्थिति समासमें हो सकती है । समासमें विभक्तिका लोप हो जानेसे प्रातिपदिकमात्रकी आवृत्ति हो सकती है । यह भी तीन रूपमें हो सकती है । एक तो उसी ममस्तपदमें आवृत्ति हो, दूसरी स्थितिमें एक पद एक समासमें आया हो और आवृत्ति प्रातिपदिक दूसरे समासमें आया हो और तीसरी दशामे एक प्रातिपदिक समासगत हो और दूसरा प्रातिपदिक समासगत न हो । इन्हीं तीनों प्रकारोंको वृत्तिग्रन्थमें स्पष्ट करते हैं—

१. एक समासमें, अथवा २. भिन्न समासोंमें, अथवा ३. समास और असमासमें 'नाम' अर्थात् प्रातिपदिककी, [सुबन्त] पदकी ही नहीं, आवृत्ति [होनेपर भी 'लाटानुप्रास' होता है] जैसे—

इम उदाहरणका अर्थ सप्तम उद्भागमें उदाहरण संख्या ३१५ पर दिया जा चुका है । वहाँ देखें ॥३६१॥

यहाँ 'कर' इस प्रातिपदिककी १ एक ही समासमें, 'कर कर' रूपमें, २. 'विभा' इस प्रातिपदिककी 'विभा-विभा' रूपमें दो भिन्न समासोंमें और ३. 'कमला' इस प्रातिपदिक की पहिली बार समास तथा दूसरी बार असमास अर्थात् स्वतन्त्रपदके रूपमें आवृत्ति हुई है । अतः यही श्लोक गीता भेदोंका उदाहरण है ।

[सूत्र ११५]

तदेवं पञ्चधा मतः ॥८२॥

[सूत्र ११६] अर्थे सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः ।

यमकम्

‘समरसमरसोऽयम्’ इत्यादावेकेषामर्थवत्त्वेऽन्येषामनर्थकत्वे भिन्नार्थानामिति न युज्यते वक्तुम्, इति ‘अर्थे सति’ इत्युक्तम् । सेति ‘सरो रस’ इत्यादिवैलक्षण्येन तेनैव क्रमेण स्थिता ।

[सूत्र ११७] पादतद्भागवृत्ति तच्चात्यनेकताम् ॥८३॥

[सूत्र ११५]—इस प्रकार [लाटानुप्रास] पाँच प्रकारका माना जाता है ॥ ८२ ॥

यद्येतक वक्तुं तथा अनुप्रास इन दो शब्दालङ्कारोंका निरूपण किया गया । अब आगे तीसरे शब्दालङ्कार यमकका निरूपण करते हैं ।

३. यमक

लाटानुप्रासमें पदोंकी आवृत्ति होती है और उन आवृत्त पदोंमें पद या प्रातिपदिकका अर्थ भेद नहीं, केवल सात्यर्थमात्रमें भेद होता है । यमकमें वर्णोंकी आवृत्ति होती है । वे आवृत्त वर्ण यदि सार्थक हों तो उनके अर्थका भेद होना आवश्यक है । अन्यथा कहीं एक सार्थक दूसरा अनर्थक भी हो सकता है । परन्तु जहाँ दोनों भाग सार्थक हों वहाँ उनका भिन्नार्थकत्व अनिवार्य है । यही लाटानुप्रासमें यमकका भेद है । इसी बातको यमकके लक्षणमें दिखलाते हैं—

[सूत्र ११६]—अर्थ होनेपर [नियमेन] भिन्नार्थक वर्णोंकी उसी क्रमसे [ना] पुनः श्रवण [पुनरावृत्ति] यमक [नामक शब्दालङ्कार कहलाता] है ।

यहाँ लक्षणमें ‘अर्थे सति अर्थभिन्नानां’ यह कहा गया है । केवल ‘भिन्नार्थानां’ यह कहा गया है । इसका कारण यह है कि यदि ‘भिन्नार्थानां’ यह कहा जाता, तो आवृत्त पदोंका भेद नहीं पर सार्थक होना आवश्यक हो जाता, क्योंकि दोनोंके सार्थक होनेपर ही एकान्वयता या भिन्नार्थकता हो सकती है । यमकस्थलमें यह आवश्यक नहीं कि आवृत्त वर्ण दोनों स्थानोंपर सार्थक ही हों । यमकके लक्षणमें केवल ‘भिन्नार्थानां’ न लिखकर ‘अर्थे सति अर्थभिन्नानां’ यह रखा गया है । यही बात वृत्तिभागमें स्पष्ट करते हैं—

यह [राजा] समरसमरस [युद्धमें एकरस] है, इत्यादिमें पहिले चारोंके [समरस] इन वर्णोंके सार्थक और दूसरे चारोंके [समरस]को भिन्नार्थक होने पर समरस होनेसे ‘भिन्नार्थानां’ यह नहीं कहा जा सकता है, इसलिए [यमकके लक्षणमें] ‘अर्थे सति’ यह कहा गया है । [सा अर्थात्] उसी रूपमें [उसी क्रमसे आवृत्ति] इससे ‘सरो रस’ इन [भिन्न क्रमसे की गयी आवृत्तिमें यमक नहीं होता है । इसलिए इस]में भिन्नरूपमें अर्थात् उसी क्रमसे स्थित [वर्णोंकी आवृत्ति यमकमें ऐसी चालिये] ।

[सूत्र ११७]—पद और उसके एकदेश [भाग] आदिमें नानासे पद [यमक] अनेक प्रकारका हो जाता है [अर्थात् यमकके अनेक भेद बन जाते हैं] ॥ ८३ ॥

पादका अर्थ श्लोकका सार्थक भाग या चरण होता है । ऊपर हमने देखा कि लाटानुप्रासमें पद के अनेक भेद होते हैं । यमक के इन प्रकारों में से दो निम्नी लिखिए—

प्रथमो द्वितीयादौ, द्वितीयस्तृतीयादौ, तृतीयश्चतुर्थे, प्रथमस्त्रिष्वपीति सप्त । प्रथमो द्वितीये तृतीयश्चतुर्थे प्रथमश्चतुर्थे द्वितीयस्तृतीये इति द्वे । तदेवं पादजं नवभेदम् । अर्धावृत्तिः श्लोकावृत्तिश्चेति द्वे ।

प्रथम पाद द्वितीय आदि अर्थात् द्वितीय, तृतीय या चतुर्थे चरणमे आगुत्त हो सकता है । इन प्रकार तीन भेद हो जाते हैं । प्रथम पाद द्वितीयपादके स्थानपर आगुत्त होनेपर (१) 'मुत्त' नामक यमक होता है । उसीके तृतीय पादके स्थानपर आगुत्त होनेपर (२) 'सन्दन' नामक यमक होता है और उसी प्रथम पादके चतुर्थ पादके स्थानपर आगुत्त होनेपर (३) 'आवृत्ति' नामक यमक भेद होता है ।

द्वितीय पाद तृतीय आदि, अर्थात् तृतीय तथा चतुर्थ पादके स्थानमे आगुत्त हो सकता है । इसमे दो भेद बनने हैं । द्वितीय पाद यदि तृतीयके स्थानमे आगुत्त होता है, तो (४) 'गर्भ' नामक यमक होता है और वही द्वितीय पाद जब चतुर्थ पादके स्थानपर आगुत्त होता है तो (५) 'गच्छ' नामक यमक होता है ।

तृतीय पाद चतुर्थ पादके स्थानमे आगुत्त होनेपर (६) 'पुच्छ' नामक यमक का उद्भय भेद बनता है ।

प्रथम पाद द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ तीनों स्थानमे आगुत्त होता है, तो (७) 'पङ्क्ति' नामक यमक का भेद बनता है ।

प्रथम पाद द्वितीयके स्थानमे और तृतीय पाद चतुर्थके स्थानमे आगुत्त होनेपर (८) 'पुष्पाक्षर' नामक यमक का भेद बनता है ।

प्रथम पाद द्वितीय स्थानमे और तृतीय पाद चतुर्थ स्थानमे आगुत्त होनेपर (९) 'परिमाण' नामक यमक का भेद बनता है । इन दोनो पादोंकी आवृत्ति मिलकर एक एक भेद बनता है ।

प्रथम पाद द्वितीय पादके स्थानमे आगुत्त होनेपर (१०) 'सन्दन' नामक यमक का भेद बनता है । और श्लोकार्धाक्षरी आवृत्ति तथा तृतीय पाद चतुर्थ पादके स्थानमे आगुत्त होनेपर (११) 'पुच्छ' नामक यमक का भेद बनता है ।

प्रथम पाद द्वितीयादि [अर्थात् द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पादों] के स्थानपर, द्वितीय [पाद] तृतीयादि [अर्थात् तृतीय तथा चतुर्थ पादों] के स्थानपर, तृतीय [पाद] चतुर्थ [पाद] के स्थानपर और प्रथम पाद तीनों पादोंके स्थानपर [आगुत्त हो सकता है] इस प्रकार यमक भेद बनने हैं । प्रथम [पाद] द्वितीयके स्थानपर तथा तृतीय [पाद] चतुर्थके स्थानपर और प्रथम [पाद] चतुर्थके स्थानपर और द्वितीय [पाद] तृतीयके स्थानपर [आगुत्त होनेपर इस प्रकार दो भेद बनने हैं] । इस प्रकार पाद [तीन पादों] में प्रथम पाद के भेद चार हैं । प्रथम [पाद] तथा [संयुक्त] द्वितीय [पाद] तथा तृतीय [पाद] के भेद चार हैं ।

द्विधा विभक्ते पादे प्रथमादिपादादिभागः पूर्ववत् द्वितीयादिपादादिभागेषु, अन्त-
भागोऽन्तभागेष्विति विशतिर्भेदाः । श्लोकान्तरे हि नास्ती भागावृत्तिः । त्रिखण्डे त्रिसप्त ।
चतुःखण्डे चत्वारिंशत् ।

प्रथमपादादिगतान्त्यार्धादिभागो द्वितीयपादादिगते आद्यार्धादिभागो यम्यते इत्या-
द्यन्वर्थतानुसरणेनानेकभेदम् । अन्तादिकम्, आद्यन्तिकम्, तत्समुच्चयः, मध्यादिकम्,
आदिध्यम्, अन्तमध्यम्, मध्यान्तिकम्, तेषां समुच्चयः । तथा तन्मित्रेव पादे आद्यादि-
भागानां मध्यादिभागेषु, अनियते च स्थाने आवृत्तिरिति प्रभूततमभेदम् । तदेतत्काव्या-
न्तर्गडुभूतम् इति नास्य भेदलक्षणं श्रुतम् । दिङ्मात्रमुदाहरियते—

पादके दो भाग करनेपर प्रथम आदि पादभाग पहिलेके समान द्वितीय पादादि
भागों [के स्थान] में और [प्रथम आदि पादोंके उन दो-दो दिभागोंमें] अन्तिम भाग.
अन्तिम भागों [के स्थान] में [आवृत्त हो सकते हैं] । इस प्रकार [पादके दो भागोंमें
विभक्त करनेपर पादभागात्मक यमकके] बीस भेद होते हैं । [क्याकि श्लोकावृत्तिरूप]
द्वसंर श्लोकमें भागावृत्ति [रूप भेद] नहीं होता है । [इसलिए पादावृत्तिके ११ भेदोंमें
स्थानपर पादभागावृत्तिमें १० ही भेद रह जाते हैं । अतः पादके दो भागोंमें विभक्त
होनेपर पादभागावृत्तिरूप यमकके बीस ही भेद होते हैं । इसी प्रकार पादके] तीन
खण्ड करनेपर तीस और चार खण्ड करनेपर चालीस भेद [पादभागावृत्तिरूप यमकके
होते हैं] ।

इस प्रकार पादावृत्ति या पादभागावृत्तिके दो भेद प्रसिद्ध दिखलाये गये हैं । अतः पाद
पादके आदि भागकी द्वितीय पादके आदि भागके स्थानपर और अन्तिम भागकी स्थानपर
स्थानपर आवृत्ति दिखलायी है । इसलिए ये सजातीय भागावृत्तिके उदाहरण हैं । अतः पाद
भागावृत्तिको दिखलाते हैं ।

प्रथम पादादिगत अन्तिम अर्धादि भाग द्वितीय पादादिगत आद्यार्धभाग
[दो स्थान]में आवृत्त [नियमित] हो सकता है । इसलिये [उस स्थानमें] सजातीय यमके
अनुसार अन्तादि [नामक यमक या प्रथम पादका आदि अर्ध भाग यदि द्वितीयपादके
अन्तिम अर्ध-भागके स्थानपर आवृत्त होता है तो] आद्यान्तिक और [प्रथम पादके अन्तिम
और अन्तार्ध भाग यदि द्वितीय पादके अन्त और आदि अर्ध भागके स्थानपर आवृत्त
होते हैं तो] उन दोनोंका समुच्चय आदि [पादभागावृत्तिरूप यमकके] भेदों में हो
सकते हैं । और उसी पादके [भी] प्राग्भिन्नतादि भाग मध्यादि भागोंके स्थानमें आवृत्त
अनियत स्थानोंमें आवृत्त हो सकते हैं, इसलिये [पादभागावृत्तिरूप यमकके] प्रभूत भेद
हो सकते हैं । किन्तु ये सब पादके स्थावरादमें पाये जाते हैं । [निरन्तर] ३० भेदोंके
मात्र था जानेपर उसमें स्थावरादमें पाया पहली है । इसी प्रकार पादके
पादभागावृत्तिरूप ये सब भेद पादके अन्तर्गत हैं । ये पादके स्थानपर इन
प्रतीतिके व्यवधानपर हैं । इसलिये इन भेदोंमें लक्षण नहीं दिखे हैं । अतः
[योंमें] उदाहरण देते हैं—

(१) सन्नारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम् ।

सन्नारीभरणोऽमायस्ततस्त्वं पृथिवीं जय ॥ ३६२ ॥

(२) विनायमेनो नयताऽसुखादिना विना यमेनोनयता सुखादिना ।

महाजनोऽदीयत मानसादरं महाजनोदी यतमानसादरम् ॥ २६२क ॥

(१) सन्दंशयमक

सबसे पहिले पादावृत्तिमें प्रथमपादकी तृतीयपादके स्थानपर आवृत्ति होनेपर 'सन्दंश' नामक यमकका उदाहरण देते हैं । यह श्लोक रुद्रटके काव्यालङ्कारमें आया है । इसमें 'सन्नारीभरणोमाय' यह प्रथम चरण तृतीयपादके स्थानपर आवृत्त हुआ है । श्लोकका अर्थ इस प्रकार है—

सती नारियोंका भरण करनेवाली [अथवा आभरणरूपिणी] जो उमा अर्थात् पार्वती उसको प्राप्त करनेवाले [उमां याति अयते वा इति उमायः] विधुशेखर शिवकी आराधना करके [सन्नाः विनाशिताः अरीणां इभा गजाः यत्र तादृशः रणो युद्धं यस्य सः सन्नारीभरणः] शत्रुओंके हाथियोंका विनाश करनेवाले युद्धके प्रवर्त्तक होकर उस [शिवकी आराधना] से [अमायः] छल-कपटरहित आप पृथिवीका विजय करें ॥ ३६२ ॥

(२) युग्मयमक

दो पादोंकी आवृत्तिमें प्रथमपादके द्वितीय पादके स्थानपर तथा तृतीयपादके चतुर्थ पादके स्थानमें आवृत्तिरूप 'युग्म' नामक यमकका दूसरा उदाहरण देते हैं । श्लोकका अर्थ निम्नलिखित प्रकार है—

[अयं] यह [विश्वासौ ना इति विना अर्थात् पक्षीरूप पुरुष अर्थात्] हंस नामक जीवात्मा [किस प्रकारका आत्मा उसके विशेषण देने हैं] 'महाजनः' अर्थात् महात्मा और ['महाजनोदी' (१) महान् उत्सवान् अजन्ति गच्छन्तीति महाजाः सज्जनाः तान् नोदयति प्रेरयतीति महाजनोदी, अथवा (२) महान् उत्सवान् अजन्ति क्षिपन्ति विनाशयन्तीति महाजाः 'दुर्जनाः' । तान् नोदितुं दूरीकर्तुं शीलमस्य इति महाजनोदी] (१) उत्तम अथ सरोंपर शुभ कर्मोंमें सम्मिलित होनेवाले धर्मात्मा लोगोंको प्रेरणा देनेवाले, अथवा (२) शुभ कर्मोंमें विघ्न डालनेवाले दुष्टोंका विनाश करनेवाले [हंस नामक जीवात्मा] को [एनो विना] विना अपराधके [नयता] अपने स्थान यमलोकको ले जानेवाले [अमु-ग्यादिना] प्राणोंका भक्षण [नाश] करनेवाले और [सुखादिना ऊनयता] सुखादिमें रहित करनेवाले यमराजने मानस [अर्थान् चित्तन्प या हृदयरूप मानसगोचर] से प्राणभक्षणके लिये [यतमान] यत्न करनेवालोंको [साद अर्थान् अवमाना दुःखको गति ददाति तत् यथा स्यात्तथा] दुःख देकर [अगम् अर्थान् शीघ्रम् अदीयत अगण्यत] शलग कर दिया [यमराजने जीवात्माको शरीर या हृदयमें पृथक् कर दिया । 'अट्-गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चरुर्प यमो यत्नान्'] ॥ ३६२क ॥

(३) महायमक

श्लोकका अर्थ इस प्रकार है— उदाहरण देते हैं । ३६२ वां श्लोक, ३६२ वां श्लोकके प्रथम चरण तथा आवृत्त हुआ है । इसलिये यह श्लोकावृत्तिरूप 'महायमक' का उदाहरण है । यमका श्लोक इसी रूपमें रुद्रटके काव्यालङ्कारमें मिले है । इन दोनों श्लोकोंका अर्थ निम्नलिखित प्रकार है—

(३) स त्वारम्भरतोऽवज्जमवलं विततारवम् ।

सर्वदा रणमानेपीदवानलसमस्थितः ॥३६३॥

सत्त्वारम्भरतोऽवज्जमवलं विततारवम् ।

सर्वदारणमानेपी दवानलसमस्थितः ॥३६४॥

(४) अनन्तमहिमवप्राप्तविधां वेधा न वेद याम् ।

या च मातेव भजते प्रणते मानवे दयाम् ॥३६५॥

[ए विष्णो स्थितः = अस्थितः] विष्णुभक्त [सः] वर [प्रकरणगत] राजा [अवलं] गतिशील धीर [विततारव] ता-ता-तार करनेवाले [अरीणां समूहम् आरं] शत्रुसमूहको [अलसम् अवान्] आलस्यपूर्वक धीरे-धीरे न चलता हुआ अर्थात् वेगसे गति करता हुआ सर्वदा [भरतः दत्तात् रणम् अवश्यम् अनैपीत्] युद्धक्षेत्रोंमें हठात् अवश्य खींच ले जाता था—शत्रुओंको युद्धके लिए बाधित कर देता था ॥३६३॥

[दूस्त्रे श्लोकमें उसी पातका वर्णन है] सात्विक व्यापारोंमें रत [१. सत्त्वारम्भरतः] सय [शत्रुओं] के कारण [विदारण-विनाश] में जो मान-सम्मान उसको चाहनेवाला [२. सर्वदारण + मान + पेपी] और [शत्रुओंके लिए] ३. दवानलके समान स्थित [सः] वर राजा [४ अवलम्बित तात्पर्यम् अर्थात्] तरुओंका सहारा लेनेवाले वनोंमें भटकने-वाले अथवा तारव—तरुत्वचा अर्थात् चल्कल वरुओंको धारण करनेवाले—अथवा तरुओंको समान नम्रभावको धारण करनेवाले [आरं] अरिसमूहको युद्धमें जाने, [युद्ध] करने अथवा अपने सामने तिर हुकाने के लिए [अवश्यं] विवश कर देता था ॥३६४॥

इन दोनों श्लोकोंमें राजाका वर्णन है, उन दोनोंका स्वरूप अर्थात् शब्दविन्यास एक सा ही है परन्तु अर्थका भेद है । अतः श्लोकावृत्तिरूप 'महायमक'का उदाहरण है ।

(४) पादभागावृत्ति 'सन्दष्टक' यमक

पञ्चम पादावृत्ति और श्लोकावृत्तिके उदाहरण दिये थे । अब आये पादभागकी आवृत्तिके उदाहरण देते हैं । उनमें पहिले पादके दो सण्ट करके द्वितीय पादके अन्तिम अर्धभागकी चतुथ पादके अन्तिम अर्धभागके स्थानपर आवृत्ति 'सन्दष्टक' नामक यमकका उदाहरण देते हैं । यह श्लोक आनन्दवर्धनाचार्यप्रणीत 'देवीशतक'का प्रथम पद्य है । श्लोकका अर्थ निम्नलिखितप्रकार है—

अपनी अनन्त महिमासे समस्त विश्वको व्याप्त करनेवाली जिस [देवी-दुर्गा] को ब्रह्मा भी [पूर्णतः] नहीं जानते हैं और जो [प्रणते मानवे] भक्तजनोपर माताके समान दया करती हैं [उस माताकी चरण-रज हमारी दृष्टिसिद्धि करानेवाली हो, यह वही]के पञ्चम श्लोकके 'तस्याः सिद्धयै धियां मातुः कल्पन्तां पादरेणवः' इस अंशके साथ अन्यय होता है ॥ ३६५ ॥

(५) आद्यान्तिक यमक

अगला उदाहरण एक ही पादकी भागावृत्तिमें आदिभागके अन्तभागके स्थानपर आवृत्तिरूप 'आद्यान्तिक' नामक यमकका उदाहरण है । यह श्लोक भी आनन्दवर्धनप्रणीत उक्त 'देवीशतक'से ही लिया गया है । यह 'देवीशतक'का ४९वाँ श्लोक है । इसका अर्थ निम्नलिखित प्रकार है—

- (५) यदानतोऽयदानतो नयात्ययं न यान्ययम् ।
 शिवेहितां शिवे हितां गमामितां गमामि ताम् ॥३६६॥
- (६) सरस्वति ! प्रसादं मे स्थितिं चित्तसरस्वति !
 सर स्वति ! कुरु क्षेत्रकुरुक्षेत्रसरस्वति ! ॥३६७॥
- (७) ससार साकं दर्पण कन्दर्पेण ससारमा ।
 शरन्नवाना विभ्राणा नाविभ्राणा शरन्नवा ॥३६८॥

[‘यदानतः’] जिस [पार्वती] का [आनतः अयं जनः] यह भक्तजन, सदाचार-मार्गका उल्लङ्घन [नयस्य नीतिमार्गस्य अत्ययम् उल्लङ्घनं न यानि] नहीं करता है, [शिवके प्रति] अभित स्नेहसे पूर्ण [स्मरेण कामेन स्नेहेन अमितां], कल्याण-कारिणी [शिवे कल्याणे हितां अनुकूलां] और [अयस्य शुभावहविधेर्दानतः ‘अयदानतः’ अर्थात्] विवाहविधिके द्वारा [शिवेन ईहितां] शिवकी प्रियमता बनायी गयी हुई उस [पार्वती] का मैं स्मरण करता हूँ [पार्वतीका ध्यान करता हूँ] ॥३६६॥

(६) केवल उत्तरार्धमें समुच्चय

अगला उदाहरण भी आनन्दवर्धनाचार्यके ‘देवीशतक’से लिया गया है। यह ‘देवीशतक’का ५०वाँ श्लोक है। इसके पूर्वार्द्धमें प्रथम पादका आदि-भाग ‘सरस्वति’ शब्द द्वितीय पादके अन्तमें आवृत्त हुआ है। इसलिए यह ‘आद्यान्तिक’ यमकका उदाहरण है। श्लोकके उत्तरार्द्धमें तृतीय चरणका आदि भाग ‘सरस्वति’ चतुर्थ चरणके अन्तमें आवृत्त हुआ है और तृतीय चरणका अन्तिम भाग ‘कुरुक्षेत्र’ चतुर्थ चरणके आरम्भमें आवृत्त हुआ है। इसलिए इसमें आद्यान्तिक-यमक तथा अन्तादिक-यमक दोनोंका सन्निवेश है। अतः यह केवल उत्तरार्ध भागमें आद्यान्तिक + अन्तादिक दोनोंके समुच्चयका उदाहरण है। श्लोकका अर्थ निम्नलिखित प्रकार है—

[हे क्षेत्र-कुरुक्षेत्र-सरस्वति] हे शरीररूप [कुरुक्षेत्र] पुण्यभूमिकी सरस्वति ! क्षेत्रं शरीरं कुरुक्षेत्रं पुण्यक्षेत्रविशेषस्तत्र सरस्वति सरस्वत्याख्यनदीरूपे हे सरस्वति] कृपा करो—प्रसन्न होओ [प्रसादं सर] और मेरे चित्तरूप [सरस्वान्] सागरमें [चित्त-सरस्वति] यह सरस्वान् शब्दका सतमीके एकवचनका रूप है] अत्यन्त भले प्रकारसे [सुष्ठु अतिशयेन स्वति स्थितिं कुरु] स्थित होओ ॥३६७॥

(७) पूर्वार्ध-उत्तरार्द्ध, दोनोंमें समुच्चय

अगला उदाहरण रुद्रटके ‘काव्यालङ्कार’से लिया गया है। यह भी पादभागावृत्तिका उदाहरण है। इसमें पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध, दोनोंमें आद्यान्तिक और अन्तादिक यमकका समुच्चय है। पूर्वार्धमें प्रथम पादके आद्यार्ध भाग ‘ससारसा’की द्वितीय पादके अन्तमें आवृत्ति होनेसे ‘आद्यान्तिक’ यमक है। और प्रथम पादके अन्तिम अर्धभाग ‘कन्दर्पेण’की द्वितीय पादके आदिमें आवृत्ति होनेसे ‘अन्तादिक’ यमक है। इसी प्रकार उत्तरार्द्धमें तृतीय चरणके आद्यार्ध भाग ‘शरन्नवा’की चतुर्थ पादके अन्तमें आवृत्ति होनेसे ‘अन्तादिक’ यमक है। इस प्रकार श्लोकके पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध, दोनोंमें आद्यान्तिक-यमक तथा अन्तादिकयमकका समुच्चय है। श्लोकका अर्थ निम्नलिखित प्रकार है—

[चीनां पक्षिणां भ्राणं शब्दः यस्यां सा ‘विभ्राणा’ पक्षिशब्दयुक्ता, न विभ्राणा अविभ्राणा पक्षिशब्दरहिता, न अविभ्राणा नाविभ्राणा पक्षिन्शब्दरहितयुक्ता] पक्षियोंके

‘अर्थभेदेन शब्दभेदः’ इति दर्शनं ‘काव्यमार्गं स्वरो न गण्यते’ इति च नये वाच्यभेदेन भिन्ना अपि शब्दा यद् युगपदुच्चारणेन मिल्यन्ति भिन्नं मन्त्रमपह्नुवन्ते म श्लेषः । स च वर्ण-पद-लिङ्ग-भाषा-प्रकृति-प्रत्यय-विभक्ति-वचनानां भेदादृष्टा ।

क्रमेणोदाहरणम्—

(१) अलङ्कारः शङ्काकरनरकपालं परिजना

विशीर्णाङ्गो भृङ्गी वसु च वृष एको बहुवयाः ।

अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति सर्वामरगुरो-

र्विधौ वक्रे मूर्ध्नि स्थितवति वयं के पुनरमी ॥३७०॥

इसका अभिप्राय यह है कि साधारणतः ‘सकृन्प्रयुक्तः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति’ अर्थात् एक बार प्रयुक्त किया हुआ शब्द एक ही अर्थका बोधन कराता है, इसलिए किसी भी एक शब्दसे दो अर्थोंका बोध नहीं हो सकता है । जहाँ दो अर्थोंका बोध कराना अभीष्ट हो, वहाँ ‘प्रत्यय-शब्दा भिद्यन्ते’ इस सिद्धान्तके अनुसार अलग-अलग शब्दोंका प्रयोग अनिवार्य होता है । परन्तु कहीं-कहीं दो भिन्न अर्थोंका बोध करानेवाले शब्द समानाकार एक-से वर्णविन्यासवाले या समानानुपूर्विक पठ जाते हैं । ऐसी दशासे उन समानाकार दो पदोंको वक्ता दो बार उच्चारण नहीं करता है । इसलिए वहाँ एक ही शब्दका प्रयोग प्रतीत होता है, परन्तु अर्थविचारकी दृष्टिसे वहाँ दो भिन्न अर्थोंके बोधक दोनों शब्द जतुकाष्ठ-न्यायसे मिलकर या चिपककर एक हो गये हैं । जैसे लाख और लकड़ी दो अलग-अलग वस्तुएँ हैं, परन्तु कभी-कभी लाख लकड़ीके साथ चिपककर एक हो जाती है । इसी प्रकार दो समानाकार शब्द एक बार उच्चारण किये जानेके कारण जहाँ एक शब्दके रूपमें प्रतीत होते हैं, वहाँ शब्दोंका श्लेष होनेसे उसको श्लेष नामक शब्दालङ्कार कहा जाता है । इसी बातको कहते हैं—

अर्थके भेदके कारण शब्दोंका भेद होता है [अर्थात् ‘प्रत्यर्थ शब्दा भिद्यन्ते’, प्रत्येक अर्थके बोधके लिए अलग-अलग शब्दका प्रयोग किया जाता है] इस सिद्धान्तके अनुसार और ‘काव्यमार्गमें स्वरका विचार नहीं किया जाता है’ [अर्थात् उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरोंके भेदके आधारपर शब्दोंका भेद माननेका विचार केवल वैदिक प्रयोगोंमें ही किया जाता है, काव्यमें नहीं] इस नियमके अनुसार अर्थभेदके कारण भिन्न होनेपर भी [समानानुपूर्विक, समानाकार] शब्द जब एक साथ उच्चारणके कारण [परस्पर] जुड़ जाते हैं, अर्थात् अपने भिन्न-भिन्न स्वरूपको छोड़ देते हैं, तब वह श्लेष [नामक शब्दालङ्कार] कहलाता है । और वह १. वर्णश्लेष, २. पदश्लेष, ३. लिङ्गश्लेष, ४. भाषा-श्लेष, ५. प्रकृतिश्लेष, ६. प्रत्ययश्लेष, ७. विभक्तिश्लेष और ८. वचनश्लेषके भेदमें आठ प्रकारका होता है । क्रमशः उदाहरण [निम्नलिखितप्रकार हैं]—

(१) वर्णश्लेष

[दिखनेवालेके हृदयमें] भयका सञ्चार करनेवाली मनुष्योंकी खोपड़ी [की हड्डी] उनका अलङ्कार है । गलित अङ्गोंवाला भृङ्गी [नामक शिवजीका एक विशेष गण] उनका सेवक है और एक अत्यन्त बृद्धा वैल उनकी सम्पत्ति है । समस्त देवताओंके मान्य गुरु शिवजीकी भी टेढ़े चन्द्रमा [या भाग्य]के मस्तकपर स्थित होनेपर जब यह दुःखस्थी है, तब [श्रुत कीटसदृश अत्यन्त तुच्छ] हमारी तो गिनती ही क्या है ॥३७०॥

(२) 'पृथुकार्तस्वरपात्रं भूपितनिःशेषपरिजनं देव ।

विलसत्करेणुगार्नं सम्पत्तिं सममावयोः सदनम् ॥ ३७१ ॥

यह श्लोक 'पृथुकार्तस्वरपात्र' उदाहरण है। इसमें 'विधौ' पदमें वर्णश्लेष है। 'विधि' और 'विधु' की जगह जगह पर, विधिता अर्थ भाग्य और विधुता अर्थ चन्द्रमा है। इन दोनों शब्दोंका सम्मिलन एक वचनमें 'विधौ' यह समानाचार एक ही रूप बनता है। जेवन् इकार और उकार वणोंके मेलसे ये भेद होता है, इसलिए यह वर्णश्लेषका उदाहरण है। भाग्यके विपरीत होनेपर वड़ेसे बड़े स्थिति की दुरवस्था हो जाती है, साधारण पुरुषोंकी बात ही क्या, इस बातका कवि शिवजीके उदाहरण द्वारा प्रतिपादन कर रहा है। निवृत्तीके मस्तकपर चन्द्रमाकी टेढ़ी कला स्थित है, इसलिए वक्र-विबुध अर्थात् वा-विभिन्ने मस्तकपर स्थित होनेके कारण उनकी यह दुरवस्था है।

(२) पदश्लेष

दोनों याचक किसी राजाके सामने कर रहा है कि इस समय मेरा और आपका घर एक-समान अवस्थामें है। दोनोंके घरकी समता वह तीन शिष्ट पदों द्वारा दिखला रहा है। इसमें 'पृथु-कार्तस्वरपात्र', 'भूपितनिःशेषपरिजन' तथा 'विलसत्करेणुगार्न' इन तीन पदोंमें श्लेष है। इनमेंसे पहला पद 'पृथुकार्तस्वरपात्र' है। इसमें दोनों पदोंमें भिन्न-भिन्न अर्थ इस प्रकार होते हैं। 'पृथुकानां बालानाम् आर्त्तस्वरत्नं पात्रं' अर्थात् मेरा—याचकका—घर बालकोंके रोनेका स्थान है, मेरे घरमें भूखे बालक रो रहे हैं, और आपका—राजाका—घर 'पृथुनि महान्ति कार्तस्वरस्य सुवर्णस्य पात्राणि यस्मिन्नात् पृथुकार्तस्वरपात्रं' दोनोंके बड़े-बड़े वस्त्रोंसे युक्त है।

दूसरा पद 'भूपितनिःशेषपरिजन' है। इसका राजाके पक्षमें 'भूपित' अर्थात् अलङ्कृत है सारे परिजन, रैवक आदि जिसमें यह अर्थ होता है, और याचकके पक्षमें 'भुवि पृथिव्याम् उपिता' सर्वे परिजना यस्मिन् जिसमें परिवारके सारे लोग जमीनपर पड़े हुए हैं यह अर्थ होता है। इसमें 'भूपित' इस एक पदको अथवा 'भूपितनिःशेषपरिजन' इस समस्त पदको शिष्ट मानकर पदश्लेष कहा गया है। तृती प्रकार 'विलसत्करेणुगार्न' यह तीसरा शिष्ट पद है। राजाके पक्षमें 'विलसन्तीभिः करेणुभिर्गार्नं घात' अर्थात् समती हुई रत्नियोंसे युक्त यह अर्थ होता है और याचकके पक्षमें 'विले सीदन्ति इति विलसत्वाः गृपया, तेषां रेणुं धूलिं, तथा गार्नं अर्थात् चूहोंके खोदे हुए बिलोंकी धूलसे भरा हुआ मेरा घर है यह अर्थ होता है। अतः यह पदश्लेषका उदाहरण है। श्लोकका अर्थ निम्नलिखित प्रकार है—

हे राजन्! इस समय हम दोनोंका घर १. 'पृथुकार्तस्वरपात्र' [अ—घरचोके सोनेका स्थान तथा, आ—बड़े-बड़े सोनेके पात्रोंसे युक्त], २. 'भूपितनिःशेषपरिजन' [अ—पृथिवीपर छोटते हुए परिजनोंवाला तथा आ—अलङ्कृत परिजनोंवाला] और ३. 'विलसत्करेणुगार्न' [अ—चूहोंकी मिट्टीसे भरा हुआ तथा आ—झूमती हुई हथि-नियोंसे भरा हुआ] होनेसे एक समान हो रहा है ॥३७१॥

(३) लिङ्गश्लेष तथा (८) वचनश्लेष

अगला उदाहरण 'लिङ्गश्लेष'का दिया गया है। इस श्लोकका मुख्य 'हे' नेत्रे तनुवां पुष्पाद् भवतिनमनं कुरुतां' विष्णुजीके नेत्र अथवा शरीर तुम्हारे र सारके तुम्होका नाश करे यह चतुर्थ चरण है। शेष तीन चरणोंमें उन 'नेत्रे' तथा 'तनु'के विशेषण है। इनमेंसे 'नेत्रे' यह नपुंसक-लिङ्ग 'नेत्र' शब्दके प्रथमा विभक्तिके द्विवचनका रूप है और 'तनु' यह स्त्रीलिङ्ग 'तनु' शब्दका प्रथमा विभक्तिका एक वचन है। ये दोनों ही वाक्यके 'कर्ता' पद हैं। शेष तीनों चरणोंमें जो विशेषण दिये

(३) भक्तिप्रह्वविलोकनप्रणयिनी नीलोन्मलस्पथिनी

ध्यानालम्बनतां समाधिनिर्गन्तैर्नानिहितप्राप्तये ।

लावण्यस्य महानिधि रसिकतां लक्ष्मीदृशोन्मन्वती

युत्माकं कुरुतां भवार्तिगमनं नेत्रे तनुर्वा हरः ॥ ३७० ॥

एष वचनश्लेषोऽपि ।

गये है वे एक बार नपुमकलिङ्गके प्रथमाके द्विवचनके रूपमें और दूसरी बार स्त्रीलिङ्गके प्रथमाके एकवचनके रूपमें अन्वित होते हैं। इसलिए यह 'लिङ्गश्लेष' का उदाहरण नो है भी, परन्तु साथ ही इसको वचनश्लेषका उदाहरण भी कहा जा सकता है। 'कुरुतां' इस पदमें आत्मनेपद तथा परस्मैपदका भी श्लेष है। 'नेत्रे' इस द्विवचनान्त कर्ताके साथ अन्वित होनेपर 'कुरुतां' यह परस्मैपदमें प्रथम पुरुषके द्विवचनका रूप होता है और 'तनुः' इस एकवचनान्त कर्ताके साथ अन्वित होनेपर यह आत्मनेपदके प्रथम पुरुषके एकवचनका रूप होता है। इस प्रकार इस एक उदाहरणमें अनेक प्रकारके श्लेष पाये जाते हैं। ग्रन्थकारने उसे यहाँ लिङ्गश्लेष तथा वचनश्लेष, दोनोंके उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया है। श्लोकका अर्थ निम्नलिखित प्रकार है—

[शाण्डिल्य मुनिने भक्तिसूत्र नामक ग्रन्थमें 'अथातो भक्तिजिज्ञासा सा परानुरक्तिरीश्वरे' १।१।१। इस प्रकार ईश्वरके विषयमें परानुरक्तिको भक्ति नामसे कहा है उस] भक्तिसे नम्र हुए [भक्तजनों] को [रूपापूर्वक] देखनेके लिए अनुरागयुक्त, नीलकमलोके सदृश [सुन्दर], हित [रूप मोक्ष] की प्राप्ति के लिए समाधिस्थ योगियों द्वारा [अपने] ध्यानके विषय बनाये हुए, अपरिमित सौन्दर्यके आधार और [अपनी पत्नी] लक्ष्मीके नेत्रोंमें रसिकताको उत्पन्न करनेवाले, हरि [विष्णु] के दोनों नेत्र तुम्हारी भववाधाको दूर करे ।

अथवा [तनुपक्षमें भक्तिप्रह्वानां विलोकनप्रणयो दर्शनानुरागो यस्यां सा भक्तिप्रह्वविलोकनप्रणयिनी] भक्तजन जिसको अनुरागपूर्वक देखते हैं, [रंग तथा सौन्दर्य दोनोंमें] नीलकमलोके साथ स्पर्धा करनेवाली [नीलकमलोंके सदृश], [ईहितप्राप्तये] अभीष्टसिद्धिके लिए समाधिस्थ योगियों द्वारा चिन्तन की जानेवाली [ध्यानका विषय बनायी हुई], सौन्दर्यकी महानिधि [तनुपक्षमें 'महानिधिः रसिकता' इन दो पदोंके बीचके विसर्गोंका 'री रि' ६।३।११० सूत्रसे लोप होकर 'द्वलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः' ६।३।१११ सूत्रसे दीर्घ होकर 'महानिधी' पद बनता है। नेत्रपक्षमें निधिशब्दको जहल्लिङ्ग मानकर 'महानिधी' यह प्रथमाके द्विवचनका प्रयोग है] लक्ष्मीके नेत्रोंमें रसिकताको उत्पन्न करनेवाली विष्णुकी देह तुम्हारी भवपीड़ाका नाश करे ॥३७२॥

यह [तनुपक्षमें एकवचन तथा 'नेत्रे' पक्षमें द्विवचन होनेसे] वचनश्लेष [का उदाहरण] भी है। [इसलिए श्लेषके आठवें भेद वचनश्लेषका उदाहरण आगे नहीं देंगे]।

(४) भाषाश्लेष

आगे भाषाश्लेषका उदाहरण देते हैं। आनन्दवर्धनप्रणीत 'देवीशतक'में यह ७६वाँ पद्य है। संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओंमें उसका अर्थ होता है, अतः यह 'भाषाश्लेष' का उदाहरण है। संस्कृत भाषामें उसको निम्नलिखित प्रकार पढ़ा जायगा—

- (७) मादेऽमरमन्धमे तमवभमासद्गमागमादरणे ।
 एतद्गमरणं नं चिनमोहमयसरउमे सारसा ॥३७३॥
- (८) जगं नर्ताणि शास्त्राणि इति शेषे न वदयति ।
 सामर्थ्यदृष्टमित्राणां मित्राणां च तृपात्मजः ॥३७४॥
- (९) रजनिन्मणमौलेः पादपद्मावलीक-
 क्षणमननपरासापूर्वमन्यत्सद्वयम् ।
 प्रमथनिषासाये जातुषित् तत्पसादा-
 दातुषित्कयिः रयानन्दिता सा तथा मे ॥३७५॥

मदरे मरुतम् मे, तन्मय नमसासद्गम् आगमादरणे ।

एतद्गमरणं नं चिनमोहम् अवसरे उमे सारसा ॥

गौर ३७३। अर्थ निम्नलिखित प्रकार होगा—

हे आनन्ददायिनि [मादरे] गौरी ! [आगमादरणे] वेद-विद्याके उपार्जनमें मेरे उस अनुगम [नमसान्तरम्] को बनाये रगो और अवसरपर [कभी उत्पन्न होनेवाले] उस प्रसिद्ध चित्तके अज्ञान या मोहको तुरन्त मिटा दो ।

पाठ्य भाषाके पार्थमे इस श्लोककी सरल भाषा और अर्थ निम्नलिखित प्रकार होगा—

भग देहि रम भर्मे तमोवशाम् आसा गमागमात् हर नः ।

एतद्गु शरण त्व चिनमोहोऽपसरु मे सारसा ॥

हे [एतद्गु] पार्वती ! आप मेरी [एकमात्र] शरण हो, आप [सदा] धर्ममें मेरा प्रेम बनाये रगो और [नमो गमनं मरणम्, आगमः आगमनं पुनर्जन्म यस्मिन् तस्मात् गमागमात् संसारत्] संसार [की ओर] से हमारी अज्ञानमयी [तमोवशां सुखप्राप्ति-दी] आशाको मिटा दो, [जिससे] मेरा चित्तका अज्ञान तुरन्त दूर हो जाय ॥ ३७३ ॥

(५) प्रकृतिश्लेष

आगे प्रकृतिश्लेषका उदाहरण देते हैं । इसमें 'वक्षति' वह रूप 'वह' धातु तथा 'वच' धातु दोनोंका लट् लकारमें एक-सा ही बनता है । इसलिए 'धारण करेगा' और 'कहेगा', ये दोनों अर्थ इसके होते हैं । इसी प्रकार 'सामर्थ्येष्टम्' इस पदमें सामर्थ्यके उपपद रहते 'हुकुम् करने' और 'कृती-देवने' दोनों धातुओंसे 'सामर्थ्य करोति इति सामर्थ्येष्टम्' तथा 'सामर्थ्ये कृतवति विनाशयति इति सामर्थ्येष्टम्' यह एक-सा ही रूप बनता है । दोनों जगह वह और वच धातुके लट् लकारके प्रथम-पुरुषके एषवचनने तिप् प्रत्ययके तथा हुकुम् और कृती धातुके क्तिप् प्रत्ययके समान होनेपर भी केवल धातुओंका भेद होनेसे यह प्रकृतिश्लेषका उदाहरण है । श्लोकका अर्थ निम्नलिखित प्रकार है—

यह राजाका पुत्र समस्त शारंगोंको [अपने] हृदयमें [वक्षयति] धारण करेगा, और [तेषु] विद्वानोंमें [वक्षयति] कहेगा तथा शत्रुओं [अमित्राणां] की शक्तिका नाश करनेवाला एवं मित्रोंकी शक्तिकी वृद्धि करनेवाला होगा ॥ ३७४ ॥

(६) प्रत्ययश्लेष

अगला श्लोक प्रत्ययश्लेषके उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया गया है । कीर्ति शिवका उपासक निवर्जीकी उपासना करते हुए, आगे भविष्यके दिवसमें यह कामना कर रहा है कि—

उच्यते । इह दोषगुणालङ्काराणां शब्दार्थगतत्वेन यो विभागः सः अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव व्यवतिष्ठते । तथाहि कष्टत्वादिगाढत्वाद्यनुप्रासादयः, व्यर्थत्वादि-प्रौढ्याद्युपमादयः, तद्भावतद्भावानुविधायित्वादेव शब्दार्थगतत्वेन व्यवस्थाप्यन्ते ।

उस गुण, दोष या अलङ्कारकी स्थितिमें अन्तर नहीं आता है, अर्थात् अलङ्कार आदि पूर्ववत् बना रहता है वहाँ यह समझना चाहिए कि वह अलङ्कार आदि शब्दपर नहीं अपितु अर्थपर आश्रित है, इसलिए उस अलङ्कार आदिको अर्थनिष्ठ या अर्थालङ्कार आदि कहते हैं ।

इस अन्वय-व्यतिरेककी कसोटीपर करनेसे यह प्रतीत होता है कि अभङ्गश्लेषके 'जनुकाष्टन्याय' से अथवा 'एकवृन्तगतफलद्वयन्याय' से संश्लिष्ट दोनो भेदोंमें शब्दोका परिवर्तन कर देनेपर श्लेषकी स्थिति नहीं रहती है । इसलिए 'शब्दपरिवृत्त्यसह' होनेसे अभङ्गश्लेषके वे दोनो ही स्वरूप शब्दालङ्कारके अन्तर्गत ही आते हैं । अलङ्कारसर्वस्वकारने अभङ्गश्लेषको अर्थापेक्षी मानकर जो अर्थालङ्कारोंमें परिगणित किया है, वह उचित नहीं है ।

अलङ्कारसर्वस्वकार 'पृथुकार्तस्वरपात्र' इत्यादि सभङ्गश्लेषके उदाहरणोंमें 'पृथुक-आर्तस्वरपात्र' तथा 'पृथु कार्तस्वरपात्र' आदि विजातीय भिन्न-भिन्न शब्दोका श्लेष होनेसे सभङ्गश्लेषको शब्दश्लेष कहते हैं और 'असकृत्स्वगोत्राणा' इत्यादि अभङ्गश्लेषके उदाहरणोंमें विजातीय भिन्नाकार शब्दोका नहीं अपितु 'एकवृन्तगतफलद्वयन्याय' से दो अर्थोका श्लेष होनेसे अभङ्गश्लेषको अर्थश्लेष मानते हैं । अलङ्कारसर्वस्वकारका यह 'एकवृन्तगतफलद्वयन्याय' यहाँ श्लेषस्थलमें तो कथञ्चित् लागू हो जाता है, इसलिए उसके आधारपर अभङ्गश्लेषको एक बार यदि अर्थालङ्कार मान भी लिया जाय तो भी गुण-दोष तथा अन्य अलङ्कारोंमें तो इस न्यायके लागू होनेका कोई अवसर ही नहीं है, परन्तु गुण दोष तथा अन्य अलङ्कारोंमें भी उनकी शब्दनिष्ठता अथवा अर्थनिष्ठताकी विवेचना करनी ही होती है । वहाँ इस युक्तिसे निर्णय नहीं हो सकता है । वहाँ तो अन्वय-व्यतिरेकके आधारपर ही किसी गुण, दोष या अलङ्कारके शब्दनिष्ठ अथवा अर्थनिष्ठ होनेका निर्णय किया जाता है । यह अन्वय-व्यतिरेक ही सर्वत्र प्रयोज्य-प्रयोजकभाव आदिका निर्णायक होता है । इसलिए श्लेषकी शब्दनिष्ठता तथा अर्थनिष्ठताका निर्णय भी उसीके द्वारा करना उचित है । इस दृष्टिसे यदि अन्वय-व्यतिरेकके आधारपर अभङ्गश्लेषकी परीक्षा की जाय तो वह शब्दालङ्कार ही ठहरता है । हाँ, उन स्थलोंमें जहाँ शब्दोका परिवर्तन कर देनेपर भी श्लेष बना रहता है, अर्थात् दो अर्थोंकी प्रतीति होती रहती है, वहाँ अर्थालङ्कार कहा जा सकता है । इस प्रकारके अर्थश्लेषका उदाहरण भी आगे देंगे । परन्तु 'योऽसकृत्स्वगोत्राणा' इत्यादि अभङ्गश्लेषके उदाहरणोंमें शब्दपरिवृत्तिवी क्षमता न होनेसे उनमें रहनेवाला अभङ्गश्लेष अर्थालङ्कार नहीं अपितु शब्दालङ्कार ही है यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है । इसी बातको आगे वृत्तिग्रन्थमें करते हैं—

[उत्तर]—कहते हैं । यहाँ [काव्यमें] गुण, दोष, अलङ्कारोंका शब्दगत और अर्थ-गतरूपसे जो विभाग किया जाता है वह अन्वय-व्यतिरेकसे ही ठीक बैठता है । [अर्थात् जहाँ शब्दपरिवृत्तिसह्य नहीं है वहाँ शब्दगतत्व और शब्दपरिवृत्तिसह्य होनेपर अर्थगतत्व माना जाता है] क्योंकि (१) श्रुतिकटुत्व [कष्टत्व] आदि [शब्ददोष] गाढयन्त्रत्व आदि [रूप वामनोक्त दस शब्दगुण] तथा अनुप्रासादि [शब्दालङ्कार शब्द-परिवर्तनको सहन नहीं करते हैं, इसलिए वे शब्दनिष्ठ गुण, दोष तथा अलङ्कार माने

स्वयं च पल्लवाताम्रभास्वत्करविराजिता ।

इत्यभङ्गः,

प्रभातसन्ध्येवास्त्रापफललुब्धेहितप्रदा ॥ ३७८ ॥

इति सभङ्गः,

जाते हैं और व्यर्थत्व [अपुश्र्यत्वादि अर्थदोष], प्रौढि आदि [अर्थस्य प्रौढिरोजः इत्यादि वामनाभिमत दस अर्थगुण] तथा उपमा आदि [अर्थालङ्कार], शब्द और अर्थकी सत्ता [तदभाव] तथा शब्द और अर्थके अभाव [तदभाव] का अनुगमन करनेवाले होनेसे ही [अर्थात् अन्वय-व्यतिरेकके आधारपर ही] शब्दगत तथा अर्थगत माने जाते हैं ।

अर्थात् श्रुतिकदुत्व आदि शब्ददोष, वामनाभिमत दस शब्दगुण तथा अनुप्रासादि शब्दालङ्कार उन-उन शब्दोंके होनेपर ही रहते हैं, उन शब्दोंका परिवर्तन करके उनके पर्यायवाचक अन्य शब्दोंके रख देनेपर नहीं रहते हैं, इसलिए वे शब्ददोष, शब्दगुण तथा शब्दालङ्कार कहे जाते हैं । इसके विपरीत अपुश्र्यत्वादि अर्थदोष, अर्थप्रादि आदिरूप वामनाभिमत दस अर्थगुण तथा उपमादि अर्थालङ्कारोंमें शब्दोंका परिवर्तन करके उनके पर्यायवाचक दूसरे शब्द रख देनेपर भी वे दोष, गुण तथा अलङ्कार माने जाते हैं । इसलिए वे अर्थनिष्ठ दोष, गुण तथा अलङ्कार माने जाते हैं । इसका अभिप्राय यह हुआ कि दोष, गुण तथा अलङ्कारोंकी शब्दनिष्ठता या अर्थ-निष्ठताका निर्णय अन्वयव्यतिरेकके आधारपर ही करना आवश्यक है और उस आधारपर केवल सभङ्गश्लेष ही नहीं अपितु 'योऽसकृत्' इत्यादि उदाहरणोंमें अभङ्गश्लेषके दोनों भेद भी शब्द-परिवृत्तिको सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए शब्दालङ्कार ही माने जा सकते हैं, अर्थालङ्कार नहीं । सभङ्ग तथा अभङ्ग दोनों प्रकारके श्लेषोंमें शब्दपरिवृत्तिकी अमहनीयताको दिग्गलानेके लिए अगला उदाहरण देने हैं—

प्रतीहारेन्दुगज-विरचित 'उद्वेगालङ्कारस्मरसग्रह-लघुवृत्ति के चतुर्थवर्गमें पार्वती वर्णनपरक यह पद्य उद्धृत हुआ है । उसके पूर्वार्द्धमें 'भास्वत्करविराजिता' इस अंशमें अभङ्गश्लेष है और उत्तर-गर्द्धके 'अस्त्रापफललुब्धेहितप्रदा' इस अंशमें सभङ्गश्लेष है । पार्वतीका माहात्म्य केवल उनके स्वामी शिवजीके प्रभावके कारण ही नहीं है, अपितु वे स्वयं भी प्रभातमग्न याके समान महत्त्वशालिनी हैं, यह इस श्लोकका भाव है । प्रभातमग्नयाके साथ पार्वतीकी समानता दिग्गलानेके लिए कवि वर रहा है नि—

[पार्वती देवी] स्वयं भी पल्लवोंके सदृश रक्तवर्ण, भास्वत् = भास्वान् अर्थात् सूर्यकी किरणोंमें शोभायमान, प्रातःकालीन सन्ध्याके समान, अस्मत्प्रदा देने [आताप्र] रक्तवर्णके और [भास्वत्] चमकने तथा हाथोंमें शोभायमान हैं ।

इस [पूर्वार्धभाग] में अभङ्गश्लेष [नया]—

[और वे पार्वती प्रभातसन्ध्यापदमें] अस्त्राप अर्थात् निद्राका अभाव, उमत्ता पल्ल अर्थात् प्रातःकालीन सन्ध्या-सन्ध्या-चन्द्रतादि, उमत्ते उच्छृङ्खलिते विण, हित प्रदातृ कर्मयोगी प्रभातसन्ध्याके समान [पार्वतीपदमें] 'सुगोत आश्रिते इति स्थापं न गायाम अगापं दुर्दम्भ इति यावत्' मोक्ष आदि रूप दुर्दम्भ पदके उच्छृङ्खलिते [विण] यत्नीष्टता प्रपन्न चन्द्रेयस्यो हे ॥ ३७८ ॥

इस [उत्तरार्धमें] सभङ्गश्लेष है ।

तथा हि-यथा 'सकलकल' शब्द-मनोतमेव कचनितराम' इत्याद्यौ गुणसाम्ये क्रिया-
साधने-सदृशसाधने सा उपमा । तथा—

'सकलकल' पुरमेतज्जातं सम्प्रति मुधांसुभिन्नमिव'

इत्याद्यौ सा-साधनसाम्येऽपि सा उपमा । तथा एषां रुद्रट्टने—

"शब्दममोत्पल्लागदेता उपमासमुपयो विन्तु ।

आधिर्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्भवतः" ॥ इति ।

पयोनि—जेने या 'मुख फलकको समान मुद्रम ओर अत्यन्त शोभित हो रहा है' इत्यादि [उदाहरण] में (१) गुणसाम्य तथा (२) क्रियासाम्य, अथवा (३) साधारणधर्मोपमा उपमा होती है । उसी प्रकार 'सकलकल [शब्द] सहित यह नगर [समपूर्ण फलकोंसे युक्त सकलकल] शब्दमात्रके समान हो रहा है', इत्यादि उदाहरणोंमें [सकलकल] शब्दमात्रके साम्यमें भी या [उपमा] युक्त हो ही सकती है [क्योंकि उपमाके लक्षणमें साधारणरूपसे सादृश्यमात्रका निर्देश किया गया है] । ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, जिसमें शब्दसाम्यमें उपमा न हो सके । अतः 'सकलकल' इत्यादि उदाहरणके समान 'पल्लवातप्रभासत्करविगजिता' आदि उदाहरणमें भी उपमा ही मुख्य अलङ्कार है, या साधनसाधक अभिप्राय है । शब्दमात्रके साम्यमें भी उपमा हो सकती है, अपने इस मतके समर्थनके लिए शब्दकार मम्मट, अपने पूर्ववर्ती आचार्य श्रीरुद्रट्टका मत प्रमाणरूपमें उद्धृत करते हैं । जेना रुद्रट्टने [अपने फाव्यालङ्कारमें] कहा है—

['रुद्रपि] उपमा तथा समुच्चय ये दोनों निश्चित [स्पष्ट] रूपसे अर्थालङ्कार हैं । किन्तु केवल शब्दमात्र [साधारणधर्म] साम्यके द्वारा यदा शब्दालङ्कारोंमें भी हो सकते हैं ।'

इसि अर्थात् 'सकलकल' इत्यादि उदाहरणोंमें अथवा शब्दालङ्कारोंमें जहाँ मनोजत्वादि साधारणधर्मोंका उपपादन रहता है, वहाँ उपमान कमल तथा उपमेय मुक्तोंमें रहनेवाला 'मनोजत्व' रूप साधारणधर्म भी वस्तुतः पृथक्-पृथक् होता है, परन्तु समान शब्दमें अभिरहित होनेके कारण अर्थात् शब्दमात्रके साम्यके द्वारा ही उपमाका प्रयोजक होता है । इसलिए 'सकलकल पुरमेतज्जात' अथवा 'पल्लवातप्रभासत्करविगजिता' आदि उदाहरणोंमें भी शब्दमात्रके साम्यमें उपमा माननेमें कोई बाधा नहीं हो सकती है ।

साधारणधर्मशून्य उपमा नहीं

इस प्रकार शब्दमात्रके साम्यमें भी रुद्रट्ट तथा मम्मट आदि आचार्य उपमा अलङ्कार मानते ही हैं । परन्तु अलङ्कारसर्वस्वकार शब्दमात्रके साम्यमें उपमा नहीं मानते हैं, इसलिए ये साधारणधर्मसे रहित अर्थात् धर्मरहित उदाहरणोंको ही उपमाका विषय मानते हैं । परन्तु उनका यह मत भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि साधारणधर्मसे रहित धर्मरहित उदाहरणोंको ही उपमाका उदाहरण माना जाय तो पूर्णोपमा या सर्वथा निर्विषय हो जायगी । पूर्णोपमाका कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं मिल सकेगा । इसी बातका सम्भार अगली पक्तियोंमें करते हैं—

न च 'कमलमिव मुखम्' इत्यादिः साधारणधर्मप्रयोगशून्य उपमाविषय इति वक्तुं युक्तम्, पूर्णोपमाया निर्विषयत्वापत्तेः ।

देव ! त्वमेव पातालमाशानां त्वं निबन्धनम् ।

त्वं चामरमरुद्भूमिरेको लोकत्रयात्मकः ॥३८०॥

इत्यादिः श्लेषस्य चोपमावलङ्कारविचिकितोऽस्ति विषय इति । द्वयोर्व्यंगे सङ्कर एव ।

और 'मुख कमलके समान है, इत्यादि साधारणधर्मके प्रयोगसे रहित ही उपमाका विषय होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता है [क्योंकि उस दशामे] पूर्णोपमा निर्विषय हो जायेगी ।

इसलिए 'पल्लवाताम्रभास्वत्करविराजिता' आदिमें शब्दमात्रका साम्य होनेपर भी उपमा अलङ्कार हो सकता है । अतः वहाँ श्लेषकी मुख्य अलङ्कार न मानकर उपमाकी ही मुख्य अलङ्कार मानना चाहिये । उपमाके कारण श्लेषका ध्वनिक प्रतिभासमात्र होता है, अन्तिम विरक्ति उपमाकी होती है । श्लेषकी नहीं, अतः उपमा ही वहाँ मुख्य अलङ्कार है । यह सम्मतज्ञ मिथ्यान्त हुआ ।

श्लेषकी स्वतन्त्र स्थितिका उदाहरण

अलङ्कारमर्षस्वकार ऐसे स्थलेपर श्लेषकी अन्य अलङ्कारका बाधक प्रधान अलङ्कार मानने दे । उसका तबु वे पर देते ? कि श्लेष अन्य अलङ्कारोंके बिना नहीं रह सकता है और अन्य अलङ्कार श्लेषके बिना भी रह सकते हैं । इसलिए जहाँ श्लेषके साथ अन्य अलङ्कारकी उपस्थिति हो, वहाँ अन्य अलङ्कारोंकी उपेक्षा पर श्लेषकी ही प्रधान अलङ्कार मानना चाहिये । अन्यथा यदि उन स्थलेपर भी अन्य अलङ्कार ही माने जायें तो श्लेषके लिए कोई अवसर ही नहीं रहेगा । इसलिए इस प्रकारके स्थलोंमें श्लेष अन्य अलङ्कारोंका बाधक बन जाता है ।

अलङ्कारमर्षस्वकारके इस मतके स्पष्टनके लिए सम्मत आगे ऐसा उदाहरण देते हैं, जिसमें श्लेष और अलङ्कारके सात्वयोंके बिना केवल श्लेष अलङ्कार स्वतन्त्ररूपमें रहता है । उदाहरण अंग निम्नलिखित प्रकार है—

हे [विष्णु] देव ! आप ही पाताल [लोक और दूसरे पक्षमें 'पाता अल' समागते मन्त्रा रक्षन्] हैं । आप ही राक्षसकी आशाशोकके केन्द्र [दूसरे पक्षमें आशा अर्थात् दिशाशोकके व्यवहारके केन्द्र अर्थात् भूलोक] हैं और आप ही [ऊपर] देवताओं तथा मन्दरां [देवदेतिविशेष] के विद्यामण्डल [स्वर्गलोक, दूसरे पक्षमें चाणक्य चाणक्येन्द्र आश्रयं दृष्टान्तेन उपलभ्यमान अर्थात् वायुना मेरु पर कहेलाये] हैं । [इस प्रकार आप] अपने ही तीर्थ ले-उत्सव हैं ॥ ३८० ॥

इत्यादि उपमा आदि [अन्य अलङ्कारों] से रहित [शून्य] श्लेषका [मात्र] उदाहरण है । इसलिए 'पल्लवाताम्रभास्वत्करविराजिता' इत्यादि विद्यामण्डल उदाहरणों में श्लेषके उदाहरण के उद्देश्य के लिए आगे ली गई है । यह उदाहरण भी उपमा अलङ्कार के ही उदाहरण है । प्रत्यक्ष अलङ्कारोंके उपलब्धि के लिए श्लेष अलङ्कार के ही उदाहरण हैं । इसलिए उपलब्धि के ही उदाहरण हैं । इसलिए उपलब्धि के ही उदाहरण हैं ।

उपपत्तिपर्यालोचने तु उपमाया एवायं युक्तो विषयः । अन्यथा विषयापहार एव पूर्णोपमायाः स्यात् ।

न च

‘अविन्दुसुन्दरी नित्यं गलल्लावण्यविन्दुका’

इत्यादी विरोधप्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेषः अपि तु श्लेषप्रतिभोत्पत्तिहेतुर्विरोधः ।

न एवार्थव्यतिपादकः शब्दश्लेषः द्वितीयार्थस्य प्रतिभातमात्रस्य प्ररोहाभावात् ।

तर्क [युक्ति, उपपत्ति] की दृष्टिसे विचार करे, तब तो ऐसे उपमाका ही उदाहरण मानना उचित है । अन्यथा पूर्णोपमाका विषय ही समाप्त हो जायगा [क्योंकि श्लेष तो केवल ‘भास्वरविराजितत्व’ रूप साधारणधर्मकी प्रतीतिको उद्गावित करता है । उसका अन्य कोई उपयोग नहीं है । उस साधारणधर्मकी प्रतीतिको करानेके कारण यदि श्लेषकी मुख्य स्थिति मानी जाय, तब तो पूर्णोपमाके सभी उदाहरणोंमें उपमान-गत तथा उपमेयगत साधारणधर्मके स्वरूपतः भिन्न होनेपर भी एक शब्दसे अभिहित होनेके कारण श्लेषसे ही सर्वत्र साधारणधर्मका बोध होता है, इसलिये सर्वत्र श्लेषकी मुख्य स्थिति हो जायगी । फलतः पूर्णोपमाका विषय ही कहीं नहीं रहेगा । इसलिये यहाँ श्लेष नहीं, अपितु उपमा अलङ्कार ही मानना चाहिये, यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है] ।

विरोधाभास भी श्लेषका बाधक

‘परन्वातामस्वरविराजिता’ इत्यादि उदाहरणोंमें श्लेषको उपमा अलङ्कारका बाधक न मानकर उपमाको ही श्लेषालङ्कारका बाधक मानना चाहिये, वर बात गन्धकारने यहाँतक प्रतिपादित की है । इसी नीतिका प्रयोग अन्य अलङ्कारोंके साथ श्लेषकी स्थिति होनेपर भी करना चाहिये । इस बातको दिखानेके लिए ग्रन्थकार आगे ऐसा उदाहरण देते हैं, जिसमें विरोधाभास अलङ्कारके साथ श्लेषकी स्थिति पायी जाती है । अलङ्कारसर्वस्वकारके अनुसार उगम श्लेषालङ्कार विरोधाभासका बाधक होना चाहिये, गन्धकार गम्भट उगम भी विरोधाभासको ही प्रधान अलङ्कार मानते हैं और श्लेषको केवल आभासमान मानते हैं । इसी बातको गन्धकार आगे निम्नलिखित प्रकार लिखते हैं—

‘अपि तु प्रतिविम्बितः इन्दुः अविन्दुः, तद्वत् सुन्दरी’ जलमें प्रतिविम्बित चन्द्रमाके समान सुन्दरी इस [तरुणी] के मुखसे निरन्तर लावण्यकी धूँदे गिरती रहती है ।’

इत्यादि उदाहरणोंमें ‘अविन्दुसुन्दरी’ अर्थात् चन्द्रुरहित और ‘गलल्लावण्य-विन्दुका’ अर्थात् लावण्यविन्दुसहित इत्यादि रूप विरोधके प्रतिभोत्पत्ति [गौण—प्रतिभासमात्र] का हेतु [मुख्य] श्लेष [अलङ्कार] नहीं है, अपितु [गौणरूपसे प्रतिभातमात्र होनेवाले] श्लेषके प्रतिभासमात्रकी उत्पत्तिका हेतु विरोध [अलङ्कार] है । [क्योंकि यहाँ विन्दुरहित और विन्दुसहित रूप द्वितीय अर्थका प्रतिपादक शब्दका श्लेष नहीं है अपितु द्वितीयार्थका प्रतिभासमात्र होता है, उसका प्ररोह होता नहीं है] अर्थात् अन्तिम चरमरूपसे अन्वयमें सम्पन्न न होनेसे श्लेष यहाँ वास्तविक नहीं, केवल कुछ देखने लिए धनिकरूपसे प्रतिभातमात्र होता है] ।

इत्यादौ एकदेशविवर्तिरूपकश्लेषव्यतिरेकसमासोक्तिविरोधत्वमुचितम्, न तु श्लेषत्वम् ।

शब्दश्लेष इति चोच्यते अर्थालङ्कारमव्ये च लक्ष्यते इति कोऽयं नयः ?

किञ्च 'वैचित्र्यमलङ्कारः' इति य एव कविप्रतिभासंरम्भगोचरस्तत्रैव विचित्रता इति सैवाऽलङ्कारभूमिः ।

प्रतीतिमे ही होती है । श्लेष केवल प्रतिभातमात्र होकर समाप्त हो जाता है । इसलिए चरम विश्रान्तिधाम होनेसे विरोधाभास ही मुख्य अलङ्कार टहरता है । यद्यपि यह विरोध भी वास्तविक विरोध नहीं है, अपितु केवल आभासमात्र है, परन्तु वास्तविक विरोध न होनेपर भी विरोधका आभास ही तो विरोधाभास अलङ्कार है । वास्तविक विरोध तो अलङ्कार नहीं, अपितु दोष हो जाता है, इसलिए वहाँ विरोधाभासको ही विरोध नामसे कहा जाता है । यही मुख्य अलङ्कार है, श्लेष नहीं ।

[इस प्रकार 'सद्वंशमुक्तामणिः'] इत्यादि [पूर्वाक्त चारों उदाहरणों] में [क्रमशः]

१. एकदेशविवर्तिरूपक, २. श्लेषमूलक व्यतिरेक, ३. समासोक्ति तथा ४. विरोध [अलङ्कार मानना] ही उचित है, न कि श्लेष ।

इस प्रकरणमें, पृष्ठ सं० ४२५ पर जो अलङ्कारसर्वस्वकारका मत पूर्वपक्षके रूपमें दिया था उसके तीन अंग किये जा सकते हैं, यह बात पहिले लिखी जा चुकी है । उसमेंसे एक अभङ्गश्लेषके अर्थालङ्कार माननेवाले अशका तथा दूसरे अंग अर्थात् श्लेष अलङ्कारको उपमा आदि अलङ्कारोंका वाधक मानने परक अशका निराकरण ग्रन्थकारने यहाँतक कर दिया । अब उस पूर्वपक्षका तीसरा अंग शेष रह जाता है । उस पूर्वपक्षका अभिप्राय यह है कि स्वरभेदादिके कारण भिन्नप्रयत्नोच्चार्य शब्दोंका जतुकाष्टन्यायसे होनेवाला शब्दश्लेष तथा स्वरभेदादिके अभावमें अभिन्नप्रयत्नोच्चार्य शब्दोंमें एकवृत्तगत-फलद्वयन्यायसे दो अर्थोंका होनेवाला अर्थश्लेष, दोनों ही 'शब्दश्लेषोऽर्थश्लेषश्च द्विविधोऽपि अर्थालङ्कारमध्ये परिगणितोऽन्यैः' दोनोंको ही अलङ्कारसर्वस्वकारने अर्थश्लेषमें गिना है । इन दोनोंके अर्थालङ्कारमें गिने जानेका खण्डन करनेके लिए ग्रन्थकार अगली पक्ति लिखते हैं कि—

(१) [शब्दश्लेषको आप नामसे तो] शब्दश्लेष कहते हैं और अर्थालङ्कारोंमें गिनते हैं, यह कौन-सा सिद्धान्त हुआ ? [अर्थात् जब स्पष्टरूपसे आप श्लेषको एक भेदको शब्दश्लेष नामसे कहते हैं, तब उसकी गणना शब्दालङ्कारोंमें करनी चाहिये । अर्थालङ्कारोंमें उसको सम्मिलित करना उचित नहीं है] ।

(२) [और दूसरी बात यह भी है कि वैचित्र्य अर्थात्] चमत्कार ही अलङ्कार है । इसलिए [शब्द तथा अर्थमेंने] जो कोई कविकी प्रतिभा और प्रयत्न [संरम्भ शक्ति तथा व्युत्पत्ति] का विषय होता है, उसीमें चमत्कार होता है और वही अलङ्कार होता है [इसलिए जहाँ शब्दपर कविका विशेष बल रहता है, वहाँ शब्दका ही चमत्कार होता है, उस शब्दको बढल देनेपर वह चमत्कार नहीं रहता है । इसलिए उस स्थलपर शब्दालङ्कार मानना उचित है और जहाँ शब्दका परिवर्तन कम देनेपर भी अलङ्कारकी प्राप्ति नहीं होती है, वहाँ यह समझना चाहिये कि कविका मुख्य बल शब्दपर नहीं अपितु अर्थपर है । इसलिए वहाँ अर्थालङ्कार मानना चाहिये] ।

अर्थगुणप्रेक्षितमेतेषां शब्दानामिति चेत्, अनुप्रासादीनामपि तथैवेति तेऽप्यर्था-
लङ्काराः किं नोच्यन्ते ? रसादिव्यञ्जकस्वरूपवाच्यविशेषसव्यपेक्षत्वेऽपि अनुप्रासादीनाम-
न्तरास्ताः । शब्दगुणदोषाणामप्यर्थपेक्षार्थैव गुणदोषता । अर्थगुणदोषालङ्काराणां शब्दा-
पेक्षार्थैव व्यपशितिरिति तेऽपि शब्दगतत्वेनोच्यन्ताम् ।

‘विधौ वक्त्रे मूर्ध्नि’ इत्यादौ च वर्णादिश्लेषे एकप्रयत्नोच्चार्यत्वेऽर्थश्लेषत्वं शब्द-
भेदेऽपि प्रसज्यतामित्येवमादि स्वयं विचार्यम् ।

अर्थापेक्षितासे अर्थालङ्कारत्व नहीं

दोषके दोनो भेदो दो अर्थालङ्कार माननेके पक्षमें अलङ्कारसर्वस्वकारकी ओरसे यह युक्ति दी
जा सकती है कि रसाद रसा अर्थमुखापेक्षी होता है । क्योंकि दो अर्थोंकी प्रतीतिके बिना न श्लेष हो ही
सकता है और न उसमें चमत्कार ही आ सकता है, इसलिए अर्थमुखापेक्षी होनेसे श्लेषके दोनो भेदोकी
अर्थालङ्कारमें ही गणना करनी उचित है । इसका खण्डन करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि—

(३) एन [श्लेषपरक] शब्दोका अर्थमुखापेक्षित्व है । [अर्थात् बिना दो अर्थोंकी
प्रतीतिके श्लेष हो ही नहीं सकता है । इसलिए श्लेषके दोनो भेदोको अर्थालङ्कार माना
जाता है] यह कहा जाय तो अनुप्रास आदि [प्रसिद्ध शब्दालङ्कारों] का भी उसी प्रकार
[अर्थमुखापेक्षित्व] है, इसलिए उनको भी अर्थालङ्कार क्यों नहीं मानते हो ? (४) रसादि-
को व्यञ्जकस्वरूप वाच्य अर्थकी अपेक्षासे ही अनुप्रास आदिकी अलङ्कारता होती है [अर्थात्
जहाँ रसानुसारी वर्णसाम्य होता है, वहाँ अनुप्रास अलङ्कार होता है । रसविरोधी
वर्णोंका साम्य होनेपर अनुप्रासालङ्कार नहीं होता है । इसलिए अनुप्रास आदि शब्दा-
लङ्कारोंमें भी इस प्रकार अर्थमुखापेक्षिता आ जाती है, तब उनको भी अर्थालङ्कार
मानना चाहिये । परन्तु अनुप्रासादिको अलङ्कारसर्वस्वकार भी शब्दालङ्कार ही मानते
हैं, अर्थालङ्कार नहीं । इसी प्रकार शब्दश्लेषमें भी अर्थापेक्षिता होनेपर भी उसको
अर्थालङ्कार न मानकर शब्दालङ्कार मानना ही उचित है, यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है] ।
और शब्दगुण तथा शब्ददोषोंकी गुणदोषता अर्थमुखापेक्षणी ही होती है । इसी प्रकार
अर्थगत गुणदोष तथा अलङ्कारोंकी स्थितिमें भी शब्दकी अपेक्षा रहती है [आपके
मतसे] उनको भी शब्दगत मानना चाहिये [इसलिए आप जो अर्थापेक्षी कहकर शब्द-
श्लेषकी गणना अर्थालङ्कारोंमें करना चाहते हैं, वह उचित नहीं है] ।

एक बात अलङ्कारसर्वस्वकारने यह कही थी कि अभिन्नप्रयत्नोच्चार्य पदोंमें एकवृत्तगत-
फलद्वय-न्यासे होनेवाला श्लेष, अर्थश्लेष ही कहा जाता है । उसका भी खण्डन करते हुए ग्रन्थकार
अगली पंक्तिमें लिखते हैं कि—

(५) [उदाहरण सं० ३७० में] ‘विधौ वक्त्रे मूर्ध्नि’ इत्यादिमें [विधि तथा विधुरूप
पदोंमें इकार-उकाररूप] वर्णादिका श्लेष होनेपर [भी अभिन्नप्रयत्नोच्चार्य होनेसे
[‘विधि’ तथा ‘विधु’ रूप] शब्दोका भेद होनेपर भी अर्थश्लेष होने लगेगा । इत्यादि
[अनेक दोष अलङ्कारसर्वस्वकारके मतमें आ जाते हैं, अतः उनका श्लेषविषयक सारा
सिद्धान्त ही दूषित है] यह उनको स्वयं विचार करना चाहिये ।

[सूत्र १२०] तच्चित्रं यत्र वर्णानां खङ्गाद्याकृतिहेतुता ॥ ८५ ॥

सन्निवेशविशेषेण यत्र न्यस्ता वर्णाः खङ्गमुरजपद्माद्याकारमुल्लासयन्ति तच्चित्रं काव्यम् । कष्टं काव्यमेतदिति दिङ्मात्रं प्रदर्श्यते । उदाहरणम्—

(१) मारारिशक्ररामेभमुखैरासारंहसा ।

सारारब्धस्तवा नित्यं तदार्तिहरणक्षमा ॥ ३८५ ॥

माता नतानां सङ्घट्टः श्रियां वाधितसम्भ्रमा ।

मान्याऽथ सीमा रामाणां शं मे दिश्यादुमादिमा ॥ ३८६ ॥ (खङ्गबन्धः)

५. चित्र अलङ्कार

[सूत्र १२०]—जहाँ [जिस बन्धमें] वर्णोंकी [रचना] खङ्ग आदिकी आकृतिका हेतु हो जाती है, वह 'चित्र' [नामक शब्दालङ्कार कहलाता है] ॥ ८५ ॥

जहाँ विशेष प्रकारके विन्याससे लिपिवद्ध किये गये वर्ण खङ्ग, मुरज, कमल आदिके आकारको प्रकट करते हैं, वह 'चित्र' [अर्थात् चित्र अलङ्कारयुक्त] काव्य कहलाता है । यह क्लिष्ट काव्य होता है इसलिए उसका दिग्दर्शनमात्र कराते हैं ।

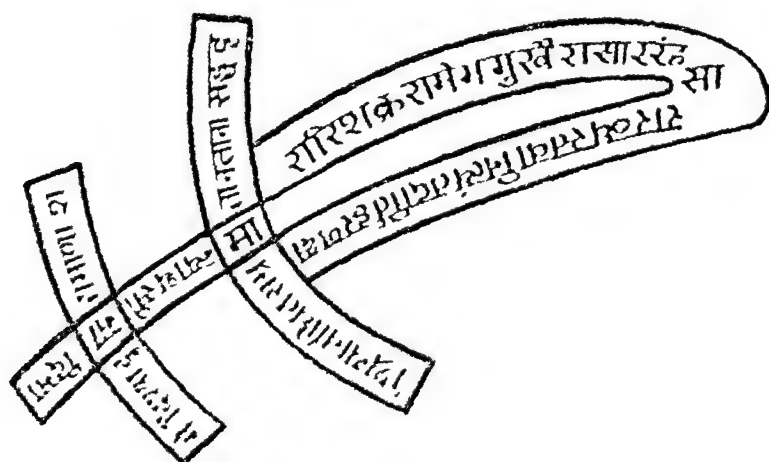
(क) खङ्गबन्ध

उदाहरण, जैसे—

[मार कामदेवके अरि] शिव, इन्द्र, राम तथा [इभमुखः गजागन] गणेशके द्वारा [आसारंहसा] धाराप्रवाहसे जिसकी उत्कृष्ट स्तुति प्रारम्भ की गयी है, इस प्रकारकी और उन [शिव आदिकी पीड़ाका सदा निवारण करनेवाली—

चिनयावनत भक्तांकी माता [सब प्रकारकी] लक्ष्मियोंकी सम्मेलनभूमि, भक्तांके भयका निवारण करनेवाली [वाधितसम्भ्रमा], स्त्रियोंकी मर्यादारूप, परम माननीया और अनादि [आदिमा] उमा पार्वती [मे शं दिश्यात्] मेरा कल्याण करे ॥ ३८५-३८६ ॥

यद् गद्वबन्ध है । (इन दो व्यंजकोंमें) गद्वका आकार बन जाता है ।

सरला तुल्यरुभतरलाटितलरवा ।

वाग्लाम्बुलामन्दफरलातुलामला ॥ २८७ ॥ (मुरजवन्धः)

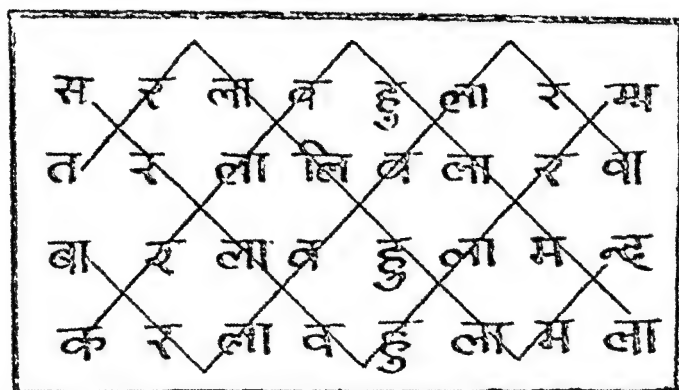
पद्योक्त में उक्त ओर नीचे दो भागावाला उपरिलिखितप्रकारका राजका चित्र बनाओ । उक्त मूठके निचले चित्रोंके बीचमें श्लोकका प्रथम अक्षर 'मा' लिख दो । तलवारकी वरने निचली नोकके बीचमें प्रथम श्लोकके पूर्वार्द्धका अन्तिम अक्षर 'वा' लिख दो । अत्र प्रथम श्लोकके दो अक्षरोंको 'मा'के बादसे आरम्भ करके राजके एक ओर लिखते हुए चले जाओ तो तलवारकी निचली नोकपर पूर्वार्द्ध 'श' वाक्पर समाप्त हो जायगा । वहाँसे ही उत्तरार्द्धको तलवारके दूसरे भागपर लिखना आरम्भ कर दो और तलवारके एक ओर लिखते चले जाओ तो मूठके निचले भागमें बीचमें पूर्वलिखित 'मा' अक्षर आकर वर समाप्त हो जायगा । इस 'मा'को केन्द्र मानकर मूठके निचले दोनों पक्षोंमें दूसरे श्लोकका प्रथम चरण एक ओर तथा दूसरा चरण दूसरी ओर आ जायगा । इस प्रकार द्वितीय श्लोक के तृतीय तथा चतुर्थ दोनों चरण मूठके ऊपरवाले भागके दोनों ओर लिखे जा सकते हैं । इस प्रकार ये दोनों श्लोक तलवारके आकारमें आ जाते हैं ।

(ख) मुरजवन्ध

राजवन्धके ये दोनों श्लोक रद्वटके 'काव्यालङ्कार'से लिये गये हैं । रद्वटके आधारपर ही आगे श्लोकका उदाहरण देते हैं । इस श्लोकमें कवि शब्दका वर्णन कर रहा है । अर्थ इस प्रकार है—

सरला अर्थात् मेघादिके कौटिल्यसे रहित, अनेक प्रकारके व्यापारोंके कारण चञ्चल अमरसमूहोंके कोलाहलसे युक्त, [वरटा वरला हंसिनी वरला एव वारला] प्रचुर हंसिनियोंसे सुशोभित, [अमन्दाः करलाः करग्राहिणो राजपुरुषा यस्यां] जिसमें अनेक राजपुरुष कर उगाहनेमें लगे हुए हैं, इस प्रकारकी और [बहुले कृष्णपक्षेऽपि अमला] कृष्णपक्षमें भी उज्ज्वल [शरत्तु सर्वोत्कर्षशालिनी] है ॥३८७॥

श्लोकके चारों चरणोंके सारे वर्णोंको अलग-अलग करके चार पक्तियोंमें लिखकर उनको निम्नलिखित प्रकारकी रेखाओंसे जोड़ देनेसे उसकी रचना मुरज नामक वाद्यके समान हो जाती है । इसलिए वर मुरजवन्धका उदाहरण होता है—

भासते प्रतिभासार ! रसाभाताहताविभा ।

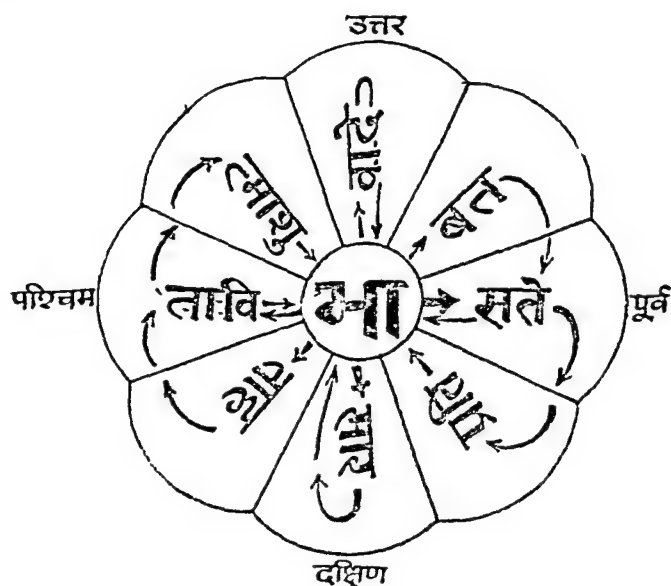
भावितात्मा शुभा वादे देवाभा वत ते सभा ॥३८८॥ (पञ्चवन्धः)

(ग) पञ्चवन्ध

मुरजवन्धके बाद पञ्चवन्धका उदाहरण देते हैं। अष्टदल कमलका चित्र बनाकर उसके केन्द्रमें श्लोकका प्रथम अक्षर 'भा' रखकर श्लोकके दो-दो अक्षर आठों दलोंमें रख देनेसे इन सब अक्षरोंका विन्यास इस प्रकारका हो जाता है कि उससे श्लोकके ३२ अक्षरके चारो चरण पढ़े जा सकते हैं। उनके पढ़नेका प्रकार यह है कि कमलके आठों दलोंमेंसे चार दल दिशाओंमें और चार उपदिशाओंमें पड़ते हैं। इनमेंसे चार दिग्दलोंके अक्षरोंको दो बार पढ़ा जाता है। एक बार उनको बाहरकी ओरसे पढ़ते हुए कर्णिका या केन्द्रमें प्रवेश करते हैं, दूसरी बार केन्द्र या कर्णिकासे निकलते हुए भी उनका पाठ होता है। इस प्रकार इन चार दलोंमें लिखे हुए आठ अक्षरोंको पढ़ते समय १६ सरया हो जाती है। शेष उपदिशाओंके चार दलोंमें आठ अक्षर मिलकर २४ अक्षर हो गये। केन्द्र या कर्णिकामें रखा हुआ अक्षर आठों दलोंके साथ आठ बार पढ़ा जाता है। इस प्रकार लिखे हुए १७ अक्षर पढ़ते समय ३२ अक्षर हो जाते हैं। पञ्चवन्धका जो उदाहरण दिया है, उसका अर्थ निम्नलिखितप्रकार है—

हे प्रतिभासार [अत्यन्त प्रतिभावान् राजन् ! 'शृङ्गारादि अथवा प्रीतिरूप] रसोंसे शोभित [आभाता और अहता एवं आविभा] अप्रतिहत एवं अत्यन्त दीप्तिमती' ['भावि-तात्मा'] जिसमें आत्माका चिन्तन किया जाता है तथा वादमें निपुणा आपकी सभा देवताओं [की सभा] के समान है, वह बड़े आनन्द [या आश्चर्य] की बात है ॥३८८॥

पञ्चवन्धमें इस श्लोकको निम्नलिखितप्रकार लिखा जाता है—

रसात्मा ! रसा सास्नायताक्ष ? क्षतायसा ।

सातावात ! तवापासा रक्षतस्त्वस्त्वतक्षर ! ॥ ३८९ ॥

(सर्वतोभद्रम्)

(प) सर्वतोभद्र

'सर्वतोभद्रम्' उदाहरण 'सर्वतोभद्र' का है। यह भी स्मृति 'काव्यालङ्कार' से लिया गया है। अर्थात् 'सर्वतोभद्रम्' उदाहरण है -

तं पृथिवीके चार [पृथिवीमें सर्वश्रेष्ठ राजन्] ! रक्षण करनेवाले [रक्षतः तव] आपत्ती [न्ना] पृथिवी [क्षतायसा, क्षतः नाशितः अयः शुभावहविधिर्येषां ते क्षतायाः दुर्जनाः नान् रूपति अन्तं प्रापयति (पोऽन्तरमणि) तादृशी क्षतायसा] दुष्टोंका अन्त फलनेवाली और [तु शब्द च दो चर्यमें है। अतासा, तसु उपक्षये इस धातुसे अतासा पद बना है, न विचिने तासः उपक्षयो यस्याः सा अतासा] उपद्रव तथा उपक्षयसे रक्षित हो। [यत् मुख्य धातुका अर्थ है। शेष 'सारसायताक्ष', 'सातावात' तथा 'अतक्षर' ये तीन सम्बोधनरूपक विशेषण हैं। इनका अर्थ 'सारसं कमलं तद्वत् आयते विशाते अधिणी यस्य तादृश, सातावात सातं नाशितं अवातं अज्ञानं येन तादृश, अवात शब्द, या गतिगन्धनयो', धातुसे बना है। 'गतेस्तयोऽर्थाः पानं गमनं प्राप्तिश्चेति' इस सिद्धान्तके अनुसार यहाँ 'वा' धातुका पानरूप अर्थ किया गया है। अथवा 'साते सुग्रे ध्यात अवञ्चल', अनासक्त यत् 'सातावात'की दूसरी व्युत्पत्ति भी हो सकती है और 'अतक्षम् अनल्पं रानि ददाति इति अतक्षर' ये तीन सम्बोधन विशेषण राजाके हैं] ॥३८९॥

सर्वतोभद्रके उदाहरणमें उस श्लोकके चारों चरणोंके अक्षरोंको साधारणरूपसे अलग-अलग चरणोंके चार पदोंमें लिख देना ही पर्याप्त होता है। उसकी रचनामें यह विशेषता होती है कि १. प्रत्येक चरणोंकी सीधी ओरसे अथवा उल्टी ओरसे चाहे किसी ओरसे पढ़ा जाये, एक ही प्रकारका पाठ उपलब्ध होता है, जैसे इसी उदाहरणमें। २. इसी प्रकार प्रत्येक पादके प्रारम्भिक चार तथा अन्तिम चार अक्षरोंकी भी अनुलोम-विलोम सीधे-उल्टे किसी रूपसे पढ़नेपर एक पाठ रहता है। इसी प्रकार ३. चारों पादोंके प्रथम और अष्टम अक्षरही पदोंको ऊपरसे नीचे या नीचेसे ऊपरकी ओर पढ़नेसे श्लोकका पाठ अक्षरोंका प्रथम चरण बन जायगा। ४. इसी प्रकार प्रत्येक पादके द्वितीय तथा अष्टम अक्षरोंको ऊपरसे नीचे या नीचेसे ऊपर किसी भी रूपसे पढ़नेपर श्लोकका दूसरा चरण बन जायगा। ५. इसी प्रकार चरणोंके तीसरे, छठे अक्षर, और चौथे तथा पाँचवें अक्षरोंको ऊपर-नीचे किसी भी ओरसे पढ़नेपर श्लोकका तीसरा तथा चौथा चरण बन जाता है। इस प्रकार सर्वतोभद्रम् अनेक प्रकारसे घुमा-फिराकर एक श्लोकको पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसका नाम 'सर्वतोभद्र' रखा गया है। इसका लक्षण 'तदिष्ट सर्वतोभद्र भ्रमण यदि सर्वतः' इसी भावनाको व्यक्त करता है। सर्वतोभद्रके इस उदाहरणको निम्नलिखित प्रकारसे लिखा जायगा।

र	सा	सा	र	र	सा	सा	र
गा	न	ता	क्ष	क्ष	ता	व	सा ।
गा	ता	वा	त	त	वा	ता	सा
र	क्ष	त	स्त्व	स्त्व	त	क्ष	र ॥

सम्भवितोऽप्यन्ये प्रभेदाः शक्तिमात्रप्रकाशका न तु काव्यरूपतां दधतीति न प्रदर्शयन्ते ।

[सूत्र १२१] पुनरुक्तवदाभासो विभिन्नाकारशब्दगा ।

एकार्थत्वेन

भिन्नरूपसार्थकानर्थकशब्दनिष्ठमेकार्थत्वेन मुखे भासनं पुनरुक्तवदाभासः ।

स च—

[सू० १२२] शब्दस्य

समज्ञाभङ्गरूपकेवलशब्दनिष्ठः । उदाहरणम्—

अरिवधदेहशरीरः महसा रथिसूततुरगपादातः ।

भाति सदानत्यागः स्थिरतायामवन्नितलतिलकः ॥३९०॥

[इसी प्रकार इस चित्र अलङ्कारके] और भेद भी हो सकते हैं, परन्तु वे कपिकी शक्तिमात्रके प्रदर्शक होते हैं [लोकोत्तर चमत्कारके जनक न होनेसे] काव्यरूपताको प्राप्ति नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ दिसलाये नहीं गये हैं ।

६. पुनरुक्तवदाभास

इस प्रकार १. वक्रोक्ति, २. अनुप्रास, ३. यमक, ४. श्लेष तथा ५. चित्र रूप पाँच शब्दालङ्कारोंके बाद छठे पुनरुक्तवदाभास अलङ्कारका निरूपण करते हैं । यह पुनरुक्तवदाभास शब्दालङ्कारोंके अर्थानुसार, दोनोंमें गिना जाता है, इसलिए शब्दालङ्कारोंके निरूपणके बाद तथा अगले दशम अध्यायमें अर्थालङ्कारोंका निरूपण प्रारम्भ करनेके पहिले दोनोंके बीचमें रखा गया है ।

[सूत्र १२३]—विभिन्न स्वरूपके शब्दोंमें रहनेवाली [समानार्थक न होनेपर भी] समानार्थता की जो [प्रतीति होती] है वह पुनरुक्तवदाभास [अलङ्कार कहलाता] है ।

निरूपणमें [कहीं-कहीं दोनों] सार्थक और [कहीं दोनों या एकके] अनर्थक शब्दोंमें आपापन. [प्रारम्भमें] समानार्थकताकी प्रतीति [जहाँ होती है, वहाँ] पुनरुक्तवदाभास [अलङ्कार] होता है । और वहाँ [शब्द तथा अर्थ, दोनोंमें रहनेवाला होता है । उक्तमें]—

[सूत्र १२४]—शब्दका [पुनरुक्तवदाभास]—

समस्त तथा अप्रसङ्गकेवल शब्दोंमें रहता है । उदाहरण—

[अरिवधदेहशरीरमहसा रथिसूततुरगपादातः] शब्दालङ्कारोंके अर्थानुसार, दोनोंमें गिना जाता है, इसलिए शब्दालङ्कारोंके निरूपणके बाद तथा अगले दशम अध्यायमें अर्थालङ्कारोंका निरूपण प्रारम्भ करनेके पहिले दोनोंके बीचमें रखा गया है ।

यह पुनरुक्तवदाभास शब्दालङ्कारोंके अर्थानुसार, दोनोंमें गिना जाता है, इसलिए शब्दालङ्कारोंके निरूपणके बाद तथा अगले दशम अध्यायमें अर्थालङ्कारोंका निरूपण प्रारम्भ करनेके पहिले दोनोंके बीचमें रखा गया है ।

अथ दशम उल्लासः

अथ काव्यप्रकाशटीपिकायां दशम उल्लासः ।

उल्लाससङ्गति

प्रथम उल्लासमे काव्यका लक्षण करते समय 'अनलट्कृती पुनः क्वापि' यह भी 'शब्दार्थों'का एक विशेषण दिया गया था । उसको स्पष्टरूपमे समझानेके लिए अलङ्कारोंका निरूपण करना आवश्यक है, इसलिए इस ग्रन्थमे अलङ्कारोंका समावेश आवश्यक हुआ । उन अलङ्कारोंके शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार तथा उभयालङ्कार नामसे तीन भेद किये गये हैं । जो अलङ्कार शब्दपरिवृत्तिसह होते हैं, अर्थात् किन्हीं विशेष शब्दोंके रहनेपर ही जो अलङ्कार रहते हैं और उन विशेष शब्दोंको बदलकर यदि उनके स्थानपर उनके पर्यायवाचक दूसरे शब्द रख दिये जायें तो उन अलङ्कारोंकी स्थिति नहीं रहती है, वे अलङ्कार उन विशेष शब्दोंके ही आश्रित होनेसे शब्दालङ्कार कहलाते हैं । और जो अलङ्कार शब्दपरिवृत्तिसह होते हैं अर्थात् यदि उन शब्दोंका परिवर्तन करके उनके समानार्थक दूसरे शब्द प्रयुक्त कर दिये जायें तो भी अलङ्कारोंकी कोई हानि नहीं होती है वे अलङ्कार शब्दाश्रित न होकर अर्थके आश्रित होते हैं । इसलिए अर्थालङ्कार कहलाते हैं । विगत नवम उल्लासमे ग्रन्थकारने १. वक्रोक्ति, २. अनुप्रास, ३. यमक, ४. श्लेष और ५. चित्र नामक पाँच अलङ्कार तथा ६. पुनरुक्तवदाभास नामक उभयालङ्कार इन छह अलङ्कारोंका निरूपण किया था । अब इस दशम उल्लासमे ६१ प्रकारके अर्थालङ्कारोंका निरूपण करते हैं ।

अलङ्कारसंख्याके विषयमें मतभेद

इस प्रकार 'काव्यप्रकाश'मे पाँच शब्दालङ्कार, ६१ अर्थालङ्कार और १ उभयालङ्कार कुल मिलाकर ६७ प्रकारके अलङ्कारोंका निरूपण किया गया है । परन्तु अलङ्कारोंकी संख्या भिन्न-भिन्न आचार्योंके मतमे अलग-अलग पायी जाती है । भरत-नाट्यशास्त्रमे उपमा, रूपक, दीपक तथा यमक केवल इन चार ही अलङ्कारोंका वर्णन पाया जाता है । वामनने उनके ३३ भेद दिखलाये हैं । दण्डीने ३५ प्रकारके, भामहने ३९ प्रकारके और उद्भटने ४० प्रकारके अलङ्कारोंका वर्णन किया है । रुद्रट्टने अपने 'काव्यालङ्कार'मे ५२ तथा काव्यप्रकाशकारने ६७ प्रकारके अलङ्कारोंके भेद दिखलाये हैं । जयदेवके 'चन्द्रालोक'मे अलङ्कारोंकी संख्या १०० हो गयी है और उनके व्याख्याकार अप्पख्यदीक्षितने 'कुवल्यानन्द'मे उसको बढ़ाकर १२४ तक पहुँचा दिया है । इसका संग्रह हमने निम्नलिखितप्रकार दिया है—

उपमा रूपक चैव दीपको यमकस्तथा ।

चत्वार एवालङ्कारा भरतेन निरूपिता ॥ १ ॥

वामनेन त्रयस्त्रिंशद् भेदास्तस्य निरूपिताः ।

पञ्चत्रिंशद्विधश्चाय दण्डिना प्रतिपादित ॥ २ ॥

नवत्रिंशद्विधश्चाय भामहेन प्रकीर्तित ।

चत्वारिंशद्विधश्चैव उद्भटेन प्रदर्शित ॥ ३ ॥

द्विपञ्चाशद्विधः प्रोक्तो रुद्रट्टेन ततः परम् ।

सप्तपञ्चविधः प्रोक्तः प्रशागे मम्मटेन च ॥ ४ ॥

शतवा जयदेवेन विभक्तो दीक्षितेन च ।

चतुर्विंशतिभेदास्तु कृता एङ्गनोत्तरा ॥ ५ ॥

अग्निमा पूर्णा ।

यथेवादिशब्दा यत्परास्तस्यैवोपमानताप्रतीतिरिति यद्यप्युपमानविशेषणान्येते
तथापि शब्दगतिमहिम्ना श्रुत्यैव पठ्येवत् सम्यग्व्यं प्रतिपादयन्तीति तत्सद्भावे श्रौती
उपमा । तथैव 'तत्र तस्यैव' इत्यनेन इवार्थे विहितस्य वतेरुपादाने ।

‘तेन तुल्यं सुखम्’ इत्यादावुपमैये एव ‘तत्तुल्यमस्य’ इत्यादौ चोपमाने

[कारिकामे आये हुए] अग्रिमा [शब्दका अर्थ] पूर्णा [हैं] ।

श्रौती तथा आर्थी पूर्णोपमाका भेद

उपमावाचक शब्दोंमें यथा, इव, वा आदि शब्दों तथा तुल्य, सदृश आदि शब्दोंके अप-
बोधनमें कुछ भेद पाया जाता है। यथा, इव, वा आदि शब्द उपमानके विशेषण होते हैं और मुननेके
साथ ही साधारणधर्मके सम्बन्धत्प सादृश्यका बोध करा देते हैं, इसलिए उनके प्रयोगमें 'श्रौती' उपमा
कहलाती है। इनके विपरीत तुल्य, सदृश आदि दूसरे प्रकारके उपमावाचक शब्द कभी उपमानके
साथ, कभी उपमेयके साथ, कभी दोनोंके साथ अन्वित होते हैं। इसलिए उनमें विचार करनेके बाद
साधारणधर्मके सम्बन्धकी प्रतीति होती है, इसलिए उनके प्रयोगमें 'आश्रयी' उपमा मानी जाती है।
वाक्यगत और मन्त्रगत श्रौती तथा आश्रयी उपमाका भेद इन यथा, इव, वा आदि तथा तुल्य,
सदृश आदि शब्दोंके प्रयोगके आधारपर ही होता है।

‘तेन तुल्यं प्रिया चेदति.’ [अष्टा० ५, १, ११५] तथा ‘तत्र तस्येव’ [५, १, १६] उन दो सूत्रोंमें वति प्रत्यय होनेपर तद्धितगत उपमा बनती है। इनमें ‘तत्र तस्येव’में इवाशेमें वति प्रत्यय होनेमें ‘श्रेणी’ तथा ‘तेन तुल्यं प्रिया चेदति’ में तुल्यार्थमें वति प्रत्यय होनेमें ‘आशं’ उपमा होती है। ‘तेन तुल्यं प्रिया चेदति’ में जो वति प्रत्यय होता है वह उपमान तथा उपमेयके प्रियामात्रमें ही होता है और तत्तुल्य शब्दमें होता है। गुण और द्रव्यादिका साम्य होनेपर ‘त’ और ‘तस्य’ अर्थात् स्वस्वन्त तथा पक्षन्त शब्दमें वति प्रत्यय ‘तत्र तस्येव’ उग मत्वमें होता है, और उग मत्वमा श्रेणी उपमा होती है। ‘मयुरावन् पादलिपुत्रे प्राकार’ यहाँ ‘मयुरावाम इव’ उग मत्वमन्तमें वति प्रत्यय होनेपर प्रत्ययान्त द्रव्यमें मत्वमन्तमें ‘मयुरावन्’ प्रयोग बना ? ‘मयुरावन् पादलिपुत्रस्य प्रिया’ यहाँ प्रियान्तक रूपमें मत्वमन्तमें ‘मयुरावाम इव’ उग पक्षन्तमें वति प्रत्यय होनेपर ‘मयुरावाम’ उग मत्वमन्त में। इस प्रकार वति उपमान द्रव्य या गुणका मत्वमन्त विवक्षित होता है और पक्षी या मयूरी विवक्षित होने पर वति प्रत्यय होता है। इस विवक्षित आशया उपमान प्रियामात्रका साम्य विवक्षित होता है और तत्तुल्य शब्दमें वति प्रत्यय होता है। उर्ध्व आशय में वति तथा आशय प्रियामात्र में वति प्रत्यय होनेमें वति प्रत्यय होता है।

यथा इव वा इत्यादि शब्द विमर्शे वाद आते है वर ही उपमानात्मक प्रतीति
केवल है इत्यदि शब्दों से उपमान के विशेषण से है किन्तु भी शब्दों से प्रतीति
के लक्ष्य [विमर्श] से शब्दों अर्थानुवर्तने [उपमा] ही [मायम] समानता प्रतीति
कर देते है इत्यदि उपमा प्रतीति से शब्दों [उपमा] प्रतीति है। इसी प्रकार
नमोः [उपमा] से शब्द [उपमा] से शब्दों [उपमा] से शब्दों [उपमा] से शब्दों [उपमा]
से शब्दों [उपमा] से शब्दों [उपमा] से शब्दों [उपमा] से शब्दों [उपमा] से शब्दों [उपमा]

[illegible]

एव 'इदं च तच्च तुल्यम्' इत्युभयत्रापि तुल्यादिशब्दानां विभ्रान्तिरिति साम्यपर्या-
लोचनया तुल्यताप्रतीतिरिति साधर्म्यस्यार्थत्वात् तुल्यादिशब्दोपादाने आर्थी । तद्वत्
'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः' इत्यनेन विहितस्य वतेः स्थितौ ।

'इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च' इति नित्यसमासे
शब्दशब्दयोगे समासगा । क्रमेणोदाहरणम् ।

(१) स्वप्नेपि समरेषु त्वां विजयश्रीर्न मुञ्जति ।

प्रभावप्रभवं कान्तं स्वाधीनपतिका यथा ॥३९३॥

[उपमावाचक तुल्यपदका सम्बन्ध मुगलप] उपमेयमे ही [प्रतीत होता है] । वह
[कमल] इस [मुख] के तुल्य है' इत्यादि [उदाहरण] में [उपमावाचक तुल्य पदका
सम्बन्ध कमलरूप [उपमानमे ही [प्रतीत होता है] । और 'यह [कमल] तथा वह [मुख]
समान है' यहाँ [मुख तथा कमल] दोनों [के साथ सम्बन्ध] में तुल्य आदि पदोंकी
विभ्रान्ति [पर्यवसान] होती है, इसलिए साधारणधर्मके सम्बन्धका विचार करनेपर ही
[तुल्ययोर्भाव] तुल्यताकी प्रतीति होती है । इसलिए [तुल्यादि पदोंके प्रयोगमें]
साधर्म्यके इत्यादिके [समान वाच्य न होकर] 'आर्थ' होनेसे तुल्यादि शब्दोंका प्रयोग
होनेपर 'आर्थी' [उपमा] होती है । इसी प्रकार 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः' [अष्टा० ५,
१, ११५] इस [सूत्र] से [क्रियासात्रके साम्यसे वृत्तीयान्तसे विहित] वति-प्रत्ययके
प्रयोगमें भी [आर्थी उपमा होती] है ।

वाक्यगा श्रौती तथा आर्थी पूर्णोपमा

[सह सुपा २, ४, ७१ इस पाणिनिसूत्रके महाभाष्यमें दिये हुए कात्यायनकृत
वार्तिकके अनुसार] 'इके साथ [उपमान-पदका] नित्यसमास [और समास होनेपर
भी] विभक्तिका अलोप तथा पूर्वपदका प्रकृतिस्वरत्वं होता है', इस [नियम] से नित्य-
समासमें इव शब्दका प्रयोग होनेपर 'समासगा' [श्रौती और तुल्य आदि पदोंके साथ
समास होनेपर आर्थी समासगा उपमा होती है । शेष स्थलोपर इव आदिके प्रयोगमें
वाक्यगा श्रौती तथा तुल्य आदिका प्रयोग होनेपर वाक्यगा आर्थी उपमा होती है] ।

[श्रौती तथा आर्थी उपमाके इन छह भेदोंके] क्रमशः उदाहरण [आगे देते हैं]—

(१) स्वाधीनपतिका [नायिका] के समान विजयश्री प्रभाव [प्रभुशक्ति] के
कारणभूत [प्रभव] आपको स्वप्नमें भी मुझमें नहीं छोड़ती है ॥३९३॥

इसमें 'स्वाधीनपतिका यथा' यह वाक्यगा श्रौती उपमा मानी है । 'स्वाधीनपतिका' उपमान
८, 'विजयश्रीः' उपमेय, 'न मुञ्जति' यह अपरित्यागरूप साधारणधर्म और 'यथा' यह उपमावाचक
शब्द है । अतः यह पूर्णोपमा है । 'यथा' शब्दका प्रयोग होनेपर साधारणतः 'अव्यय विभक्ति',
इत्यादि [१, १, ६] सूत्रसे नित्य अव्ययीभाव समास होता है । तदनुसार अव्ययीभाव समास होनेपर
यह वाक्यगा श्रौती उपमाका उदाहरण न होकर समासगाका उदाहरण होना चाहिये । इस प्रकारकी
शङ्का यहाँ हो सकती है । परन्तु वह उचित नहीं है । 'अव्यय विभक्ति' इत्यादि सूत्रमें जो 'यथा'के
साथ समासका विधान किया गया है वह सादृश्यसे भिन्न अर्थ होनेपर ही होता है । सादृश्यपरक
'यथा' शब्दके प्रयोगमें यह समास नहीं होता है यह बात 'यथाऽसादृश्ये २, १, ७ इस अगले सूत्रमें

(४) अवितथमनोरथपथप्रथनेषु प्रगुणगरिमगीतश्रीः ।

सुरतरुसदृशः स भवानभिलषणीयः क्षितीश्वर । न कस्य ॥३९६॥

(५-६) गान्ध्मीर्यगरिमा तस्य सत्यं गङ्गाभुजङ्गवत् ।

दुरालोकः स समरे निदाधाम्बररत्नवत् ॥३९७॥

‘इव’ उपमाप्रतिपादक शब्द है । ‘इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपः पूर्णपदप्रकृतिस्वरत्न च’ इस वार्तिकके अनुसार यहाँ ‘भुजेः’ इस उपमानपदके साथ ‘इव’ इस उपमावाचक पदका नित्यसमास होनेसे यह समासगा श्रोती उपमाका उदाहरण होता है ।

समासगा श्रोती उपमाका उदाहरण देनेके बाद समासगा आर्थी उपमाका उदाहरण देते हैं—

(४) अन्वर्थ मनोरथ-भागोंके विस्तारमें प्रकृष्ट गुण-गरिमाके कारण जिसकी समृद्धि प्रसिद्ध है [अर्थात् आपके पास आनेवाले याचकोंके मनोरथ कभी व्यर्थ नहीं होते । उन्हें अपने मनोरथके अनुसार धन-धान्यादि अवश्य प्राप्त होता है ऐसी आपकी लक्ष्मीकी प्रसिद्धि है] । इसलिए कल्पवृक्षके समान हे राजन् ! आप किसकी अभिलाषा या कामनाके विषय नहीं हैं [हर एक व्यक्ति आपको चाहता है] ॥३९६॥

इसमें ‘सुरतरु’ उपमान, ‘क्षितीश्वर’ उपमेय, ‘प्रगुणगरिमगीतश्रीत्व’ तथा ‘अभिलषणीयत्व’ साधारणधर्म एवं ‘सदृश’ उपमावाचक शब्द है । ‘सुरतरुसदृशः’ में उपमान तथा उपमावाचक पदोका समास होनेसे यह समासगा आर्थी उपमाका उदाहरण हुआ ।

तद्धितगा श्रोती तथा आर्थी पूर्णोपमा

१. वाक्यगा श्रोती, २. वाक्यगा अर्थी, ३. समासगा श्रोती, ४. समासगा आर्थी इन चारों प्रकारकी पूर्णोपमाओंके उदाहरण देनेके बाद अब तद्धितगा श्रोती तथा आर्थी दोनों प्रकारकी तद्धितगा पूर्णोपमाका एक ही उदाहरणमें प्रयोग दिखलाते हैं—

(५-६) उस राजाके गान्ध्मीर्यकी गरिमा सचमुच [गङ्गाके उपपत्ति अर्थात्] समुद्र [गङ्गाके वास्तविक पति शान्तनु ये इसलिए समुद्र गङ्गाका भुजङ्ग उपपत्ति हुआ] के समान है और- युद्धभूमिमें यह ग्रीष्मकालके सूर्यके समान बड़ी कठिनाईसे देखा जा सकता है ॥३९७॥

यहाँ श्लोकके पूर्वार्द्धमें ‘गङ्गाभुजङ्ग’ अर्थात् ‘समुद्र’ उपमान, ‘तस्य’ उपमेय ‘गान्ध्मीर्यगरिमा’ साधारणधर्म तथा ‘गङ्गाभुजङ्गस्य इव इति गङ्गाभुजङ्गवत्’ इस विग्रहमें ‘तत्र तस्यैव’ सूत्र द्वारा पठन्त ‘गङ्गाभुजङ्गस्य’ पदसे इवार्थमें वति-प्रत्यय होनेसे यह तद्धितगा श्रोती पूर्णोपमाका उदाहरण होता है ।

श्लोकके उत्तरार्द्धमें ‘निदाधाम्बररत्न’ उपमान, ‘स.’ उपमेय, ‘दुरालोकत्व’ साधारणधर्म तथा ‘निदाधाम्बररत्नवत्’ में निदाधाम्बररत्नेन तुल्यम् इति निदाधाम्बररत्नवत् इस विग्रहमें तृतीरान्त ‘निदाधाम्बररत्नेन’ पदसे ‘तेन तुल्य मिया चेदितिः’ इस सूत्र द्वारा वति प्रत्यय होनेसे यह तद्धितगा आर्थी पूर्णोपमाका उदाहरण होता है ।

अलङ्कारस्थलमें व्यङ्ग्यकी चारुताप्रयोजकता

प्रथम उल्लासमें गन्धर्वराजे यह लिखा था कि ‘गुणालङ्कारसुतमध्यज्ञप चित्रम्’ अर्थात् और अलङ्कारसे सुक्त काव्य व्यङ्ग्यपरहित होनेसे चित्रवाच्य कहलाता है । इसी प्रकार पृष्ठ ८

(२) चकितहरिणलोललोचनायाः क्रुचि तरुणारुणतागङ्गारिकान्ति ।

सरसिजमिदमाननं च तस्याः सममिति चेतमि सम्मदं विधत्ते ॥३९४॥

(३) अत्यायतैर्नियमकारिभिरुद्धतानां दिव्यैः प्रभाभिर्गनपायमयैरुपायैः ।

शौरिर्भुजैरिव चतुर्भिरदः सदा यो लक्ष्मीविलासभवनेर्भुवनं वभार ॥३९५॥

स्पष्ट कर दी गयी है। इसलिए 'चक्तिमनतिक्रम्य इति यथायक्ति' इत्यादि प्रयोगोंमें ही यथा शब्दके साथ अव्ययीभाव समास होता है। माह्व्यार्थमें 'यथा' शब्दका प्रयोग होनेपर समास नहीं होता है। इसलिए यह वाक्यगा श्रौती उपमाका ही उदाहरण है, समासगाका नहीं।

वाक्यगा श्रौतीके उदाहरणके बाद वाक्यगा आर्थी उपमाका उदाहरण देते हैं—

(२) चकित [भयभीत] हरिणीके समान चञ्चल नेत्रवाली उस [नायिका] का क्रोधमें प्रातःकालीन [तरुण] अरुण [सूर्यसारथि] के समान [तार] अत्यन्त सुन्दर कान्तिवाला [क्रोधसे आरक्त] मुख और यह [हाथमें लिया हुआ] कमल दोनों एक-से [सम] हो रहे हैं। इसलिए [क्रोधसे आरक्त नायिकाका मुख नायकके] मनमें आनन्द उत्पन्न करता है ॥३९४॥

इसमें सरसिज उपमान है, आनन उपमेय है, अरुणके समान कान्तिमत्त्व साधारणधर्म और 'समम्' यह उपमावाचक शब्द है। 'सम'के साथ समान न होनेसे वाक्यगा श्रौती उपमा है।

समासगा श्रौती तथा आर्थी पूर्णोपमा

पूर्णोपमामें उपमान, उपमेय, साधारणधर्म तथा उपमावाचक शब्द इन चारोंका शब्दतः उपादान होता है। ये चारों जब अलग-अलग कहे जाते हैं तब वाक्यगा पूर्णा उपमा होती है और जब इनमेंसे किन्हीं दोका समास हो जाता है तब समासगा श्रौती पूर्णोपमा बन जाती है। वाक्यगा श्रौती तथा आर्थी उपमाके उदाहरण देनेके बाद समासगा श्रौती उपमाका उदाहरण देते हैं—

(३) [शूरस्य तन्नामकस्य यादवविशेषस्य गोत्रापत्यं पुमान् शौरिः] श्रीकृष्ण जिस प्रकार [विष्णुरूपमें अपनी] चार भुजाओंसे संसारको धारण करते हैं इस प्रकार राजा [साम, दान, दण्ड तथा भेदरूप] चार उपायोंसे सदा संसारका पालन करता था। [यह मुख्य वाक्यार्थ है। शेष पाँच विशेषण हैं जो विष्णुकी भुजाओं तथा सामादि उपायों, दोनोंके पक्षमें लगते हैं। जैसे १. अत्यायतैः अर्थात् बाहुपक्षमें अत्यन्त लम्बे [आजानुलम्बी] बाहुओं तथा [उपायपक्षमें] अत्यन्त शुभ परिणामवाले [आयतिः उत्तर-कालः] उपायोंसे, २. उद्धतोका नियन्त्रण करनेवाले [बाहुओं तथा उपायोंसे यह विशेषण दोनों पक्षोंमें समान ही रहता है], ३. दिव्य अर्थात् अलौकिक [बाहुओं तथा उपायपक्षमें उत्कृष्ट उपायोंसे], ४. प्रभाभिः कान्तियों [से उपलक्षित बाहुओं] तथा प्रभावसे युक्त उपायोंसे [अथवा 'प्रकर्षेण भान्तीति प्रभाः तैः' इस व्युत्पत्तिसे दोनों पक्षोंमें उत्तम शोभायुक्त बाहुओं तथा उपायोंसे] तथा ५. [अनपायमयैः अपायाभाव-प्रचुरैः अर्थात्] सनातन तथा सदा सफल होनेवाले एवं ६. लक्ष्मी [विष्णु-पत्नी तथा सम्पत्ति] के आधारभूत [चार] बाहुओंके समान [सामादि चार] उपायोंसे [जो राजा सदा संसारका पालन करता था] ॥३९५॥

इसमें 'भुजैः' उपमान है, 'उपायैः' उपमेय है। 'अत्यायतत्वादि' साधारणधर्म तथा

(४) अवितथमनोरथपथप्रथनेषु प्रगुणगरिमगीतधीः ।

सुरतरुसदृशः स भवानभिलषणीयः क्षितीश्वर ! न कस्य ॥३९६॥

(५-६) गाम्भीर्यगरिमा तस्य सत्यं गङ्गाभुजङ्गवत् ।

दुरालोकः स समरे निदाघाम्बररत्नवत् ॥३९७॥

‘एव’ उपमाप्रतिपादक शब्द है। ‘इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपः पूर्णपदप्रकृतिस्वरत्न च’ इस वातिके अनुसार यहाँ ‘भुजे’ इस उपमानपदके साथ ‘एव’ इस उपमावाचक पदका नित्यसमास होनेसे यह समासगा श्रोती उपमाका उदाहरण होता है।

समासगा श्रोती उपमाका उदाहरण देनेके बाद समासगा आधी उपमाका उदाहरण देते हैं—

(४) अव्यर्थ मनोरथ-भागोंके विस्तारमें प्रकृष्ट गुण-गरिमाके कारण जिसकी समृद्धि प्रसिद्ध है [अर्थात् आपके पास आनेवाले याचकोंके मनोरथ कभी व्यर्थ नहीं होते। उन्हें अपने मनोरथके अनुसार धन-धान्यादि अवश्य प्राप्त होता है ऐसी आपकी लक्ष्मीकी प्रसिद्धि है]। इसलिए कल्पवृक्षके समान है राजन् ! आप किसकी अभिलाषा या कामनाके विषय नहीं है [हर एक व्यक्ति आपको चाहता है] ॥३९६॥

इसमें ‘सुरतरु’ उपमान, ‘क्षितीश्वर’ उपमेय, ‘प्रगुणगरिमगीतधी’ तथा ‘अभिलषणीयत्व’ साधारणधर्म एव ‘सदृश’ उपमावाचक शब्द है। ‘सुरतरुसदृशः’में उपमान तथा उपमावाचक पदोंका समास होनेसे यह समासगा आधी उपमाका उदाहरण हुआ।

तद्वितगा श्रौती तथा आधी पूर्णोपमा

१. वाक्यगा श्रोती, २. वाक्यगा आधी, ३. समासगा श्रोती, ४. समासगा आधी इन चारों प्रकारकी पूर्णोपमाओंके उदाहरण देनेके बाद अब तद्वितगा श्रौती तथा आधी दोनों प्रकारकी तद्वितगा पूर्णोपमाका एक ही उदाहरणमें प्रयोग दिखलाते हैं—

(५-६) उस राजाके गाम्भीर्यकी गरिमा सच्चमुच [गङ्गाके उपपत्ति अर्थात्] समुद्र [गङ्गाके वास्तविक पति शान्तनु ये इसलिए समुद्र गङ्गाका भुजङ्ग उपपत्ति हुआ] के समान है और- युद्धभूमिमें यह ग्रीष्मकालके सूर्यके समान घड़ी फठिनाईसे देखा जा सकता है ॥३९७॥

यहाँ श्लोकके पूर्वार्द्धमें ‘गङ्गाभुजङ्ग’ अर्थात् ‘समुद्र’ उपमान, ‘तस्य’ उपमेय ‘गाम्भीर्यगरिमा’ साधारणधर्म तथा ‘गङ्गाभुजङ्गस्य एव इति गङ्गाभुजङ्गवत्’ इस विग्रहमें ‘तत्र तस्येव’ सूत्र द्वारा पाठ्यन्त ‘गङ्गाभुजङ्गस्य’ पदसे श्वाधर्म वति-प्रत्यय होनेसे यह तद्वितगा श्रोती पूर्णोपमाका उदाहरण होता है।

श्लोकके उत्तरार्द्धमें ‘निदाघाम्बररत्न’ उपमान, ‘सः’ उपमेय, ‘दुरालोकत्व’ साधारणधर्म तथा ‘निदाघाम्बररत्नवत्’में निदाघाम्बररत्नेन तुल्यम् इति निदाघाम्बररत्नवत्’ इस विग्रहमें तृतीयान्त ‘निदाघाम्बररत्नेन’ पदसे ‘तेन तुल्यं क्रिया चेद्वति’ इस सूत्र द्वारा वति प्रत्यय होनेसे यह तद्वितगा आधी पूर्णोपमाका उदाहरण होता है।

अलङ्कारस्थलमें व्यङ्ग्यकी चारुताप्रयोजकता

प्रथम उल्लासमें ग्रन्थकारने यह लिखा था कि ‘गुणाब्जहारोत्तममप्यङ्गव चित्रम्’ अर्थात् गुण और अलङ्कारसे उक्त काव्य व्यङ्ग्यरहित होनेसे चित्रकाव्य कहलाता है। इसी प्रकार यह उल्लासमें

स्वाधीनपतिका कान्तं भजमाना यथा लोकोत्तरचमत्कारभूः, तथा जयश्रीस्त्वदासे-
वनेनेत्यादिना प्रतीयमानेन विना यद्यपि नोक्तेर्वैचित्र्यम्, वैचित्र्यं चालङ्कारः तथापि न
ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यव्यवहारः । न खलु व्यङ्ग्यसंस्पर्शपरामर्शादत्र चारुताप्रतीतिः अपि
तु वाच्यवैचित्र्यप्रतिभासादेव । रसादिस्तु व्यङ्ग्ययोऽर्थोऽलङ्कारान्तरं च सर्वत्राव्यभिचारीति
अगणयित्वैव तदलङ्कारा उदाहृताः । तद्वहितत्वेन तु उदाह्रियमाणा विरसतामावहन्तीति
पूर्वापरविरुद्धाभिधानमिति न चोदनीयम् ।

अन्तमे लिखा था कि 'तत्र च [चित्रकाव्ये] शब्दार्थालङ्कारभेदाद् बहवो भेदाः, ते चालङ्कारनिर्णय-
निर्णयन्ते ।' अर्थात् शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार आदि रूपसे चित्रकाव्यके बहुत-से भेद हो सकते हैं ।
उनका निरूपण अलङ्कारके निर्णयके अवसरपर करेंगे । इन दोनों स्थलोंके उल्लेखसे यह प्रतीत होता
है कि १. सभी अलङ्कार चित्रकाव्यके उदाहरण होने हैं और २. वे सब व्यङ्ग्यसे रहित होते हैं ।
इन दोनों बातोंका यहाँ प्रकृत उदाहरणोंमें विरोध पाया जाता है । क्योंकि 'स्वाधीनपतिका यथा'
इत्यादि उपमालङ्कारके उदाहरणमें स्वाधीनपतिका नायिका पतिके साथ रमण करती हुई जिस प्रकार
लोकोत्तर आनन्दका अनुभव करती है उसी प्रकार जयश्री तुम्हारा सेवन करनेसे अलौकिक
आनन्दको प्राप्त करती है इत्यादि व्यङ्ग्य अर्थकी प्रतीति इस उदाहरणमें भी होती है । उस व्यङ्ग्य
अर्थको यदि प्रचल माना जाय तो वह श्लोक चित्रकाव्यका उदाहरण बन जायगा और उसके
अप्रधान होनेपर वह गुणीभूतव्यङ्ग्यका उदाहरण बन जायगा । इसलिए अलङ्कारयुक्त होनेपर भी
वह चित्रकाव्यका उदाहरण नहीं हो सकता है । अपितु इसको चित्रकाव्य अथवा गुणीभूतव्यङ्ग्य-
काव्यका ही उदाहरण मानना चाहिये । अलङ्कारोंको व्यङ्ग्यरहित और चित्रकाव्य जो कहा है वह
उचित नहीं है उस प्रकारके पूर्वापरविरोधका यहाँ अनुभव होता है । इस शङ्काका परिहार करनेके
लिए ग्रन्थकारने अगला अनुच्छेद लिखा है । समाधानका आशय यह है कि यद्यपि इस उदाहरणमें
व्यङ्ग्य अर्थका संस्पर्श अवश्य है परन्तु श्लोकका चमत्कार उस व्यङ्ग्यवार्थके सम्पर्शके कारण नहीं
अपितु उपमावाचक 'यथा' आदि पदसे वाच्यवैचित्र्यके कारण ही है । इसलिए उसे ध्वनि या
गुणीभूतव्यङ्ग्य नहीं कहा जा सकता है । उसे अलङ्कारप्रधान होनेसे उपमा-चित्र ही कहना चाहिये ।
इसलिए वहाँ पूर्वापरविरोधकी शङ्का करना उचित नहीं है । इसी बातको ग्रन्थकी पनियाम
इस प्रकार क्या गया है—

स्वाधीनपतिका [नायिका] पतिके साथ [रमण करती हुई] जिस प्रकार
लोकोत्तर आनन्दका अनुभव करती है उसी प्रकार जयश्री आपका सेवन करनेमें
[अलौकिक आनन्दको प्राप्त करती है] इत्यादि व्यङ्ग्य [प्रतीयमान अर्थ] के बिना यद्यपि
उक्तिमें चमत्कार नहीं आता है, और [उक्तिका] वैचित्र्य ही अलङ्कार है । [इसलिए
यदि व्यङ्ग्यका संस्पर्श यहाँ न हो तो अलङ्कार भी नहीं हो सकता है । और यदि
व्यङ्ग्यका संस्पर्श है तब या तो यह चित्रकाव्य होगा या गुणीभूतव्यङ्ग्य] तो भी
यहाँ ध्वनि या गुणीभूतव्यङ्ग्यका व्यवहार नहीं किया जाता है । [अर्थात् इसमें
चित्रकाव्य या गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्य नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि] यहाँ
व्यङ्ग्यवार्थके संस्पर्शमात्रसे चारुताकी प्रतीति नहीं होती है अपितु [यथा आदि उपमा-
वाचक पदोंमें] वाच्य [उपमा अलङ्कार] के वैचित्र्यसे ही [चारुताप्रतीति होती है ।
इसलिए व्यङ्ग्यका संस्पर्श होनेपर भी उपमालङ्कार ही है] ।

[सूत्र १२७] तद्वद्धर्मस्य लोपे स्यान्न श्रौती तद्धिते पुनः ।

धर्मः साधारणः । तद्धिते कल्पवादौ त्वाग्यैव । तेन पञ्च । उदाहरणम्—

(१) धन्यस्यानन्यसामान्यसौजन्योत्कर्षशालिनः ।

करणीयं वचञ्चेतः ! सत्यं तस्यामृतं यथा ॥३९८॥

४. क्यङ् प्रत्यय होनेपर वाचकलुता [नारी इव आचरति नारीयते]

५. कर्ममे णमुल्प्रत्यय होनेपर वाचकलुता [निदाधवमोशुद्धो पश्यति]

६. कर्तामे णमुल्प्रत्यय होनेपर वाचकलुता [पार्थसञ्चारं सञ्चरति]

दो प्रकारकी उपमानलुता—

१. वाक्यगा उपमानलुता

२. समासगा उपमानलुता

धर्म तथा वाचक दोके लोपमें दो प्रकार—

१. क्तिपुगता धर्मवाचकलुता

२. समासगा धर्मवाचकलुता

धर्म तथा उपमानके लोपमें दो प्रकार—

१. वाक्यगा धर्मोपमानलुता

२. समासगा धर्मोपमानलुता

वाचक तथा उपमेय दोके लोपमें एक भेद—

१. क्यङ्-प्रत्यय होनेपर वाचकोपमेयलुता

उपमान, उपमावाचक तथा साधारणधर्म तीनोंका लोप—

१. तीनोंका लोप होनेपर समासगा ।

इस प्रकार लुतोपमाके १९ भेद होते हैं । उन्हींका वर्णन ग्रन्थकार आगे निम्नलिखित प्रकार करते हैं—

[सूत्र १२७]—उसी प्रकार [अर्थात् पूर्णोपमाके छह भेदोंके समान ही] धर्मका लोप होनेपर तद्धितगत श्रौतीको छोड़कर [धर्मलुता छहके स्थानपर पाँच प्रकारकी] हो सकती है ।

धर्म अर्थात् साधारणधर्म [का लोप होनेपर] । कल्पप् आदि तद्धित-प्रत्ययोंके होनेपर तो धर्म [धर्मलुता] ही होती है [श्रौती धर्मलुता नहीं है] । इसलिए [श्रौती धर्मलुता उपमाका तद्धितगत भेद न होनेसे धर्मलुता उपमा छह प्रकारकी नहीं अपितु केवल पाँच प्रकारकी होती है । धर्मलुताके पाँचों प्रकारोंके उदाहरण [जैसे]—
पटिला वाक्यगा श्रौती धर्मलुताका उदाहरण देते हैं—

(१) अन्नाधारण मौज्जस्ये उत्कर्षमे शोभायमान उग [माधु महात्मा]सा
अमृतके समान [परिणामानुस्य श्रौत आनन्ददायक] वचन, हे वचन ! मन्मथ [पालन]
करना ही चाहिये ॥३९७॥

इसमें अमृत उपमान और 'वचन' उपमेय है । 'परिणामानुस्य' आदि उग सा माधुसा
२. पश्यन् अण्प्रत्यय प्रकृति धर्मके वाचक तथा उपमा भेदोंका भेद नही किया गया है । इसलिए यह धर्मोपमा
उदाहरण है । 'वचन' शब्द उपमावाचक है । 'उत्कर्षमे' शब्द साधारण होनेसे यह वाचकलुता

(२) आकृष्टकरवालोऽसौ सम्पराये परिभ्रमन् ।

प्रत्यर्थिसेनया दृष्टः कृतान्तेन समः प्रभुः ॥ ३९९ ॥

(३-५) करवालइवाचारस्तस्य वागमृतोपमा ।

विपफलं मनो वेत्ति यदि जीवसि तत्सखे । ॥ ४०० ॥

[सूत्र १२८] उपमानानुपादाने वाक्यगाथ समासगा ॥ ८८ ॥

उदाहरण हुआ । ओर 'यथा' शब्दके प्रयोगके कारण श्रौती उपमा हुई । इस प्रकार यह 'वाक्यगाथ श्रौती धर्मलुता' उपमाका उदाहरण है ।

आगे वाक्यगा आर्था धर्मलुताका उदाहरण देते हैं—

(२) छाथमें नञ्जी तलवार लिये हुए और संग्राममें धूमते हुए इस राजाको शत्रुको सेनाने यमराजके समान देखा [समगा] ॥ ३९९ ॥

इसमें यमराज उपमान और राजा उपमेय है । उन दोनोंका साधारणधर्म अत्यन्त क्रूरत्व, प्रसिद्ध होनेके कारण, शब्दतः उपात्त नहीं हुआ है । 'आकृष्टकरवालत्व'को, उन दोनोंका साधारणधर्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यमराजका आयुध करवाल नहीं अपितु दण्ड माना जाता है । और 'दृष्टः'को भी, यमराजके अदृष्ट होनेसे, साधारणधर्म नहीं कहा जा सकता है । 'सम' शब्द उपमावाचक है । परन्तु उसके साथ समास न होनेसे यह वाक्यगा आर्था धर्मलुताका उदाहरण है ।

धर्मलुताके पाँच भेदोंमेंसे दो भेदोंके अलग-अलग उदाहरण देकर शेष तीनों भेदोंके एक ही श्लोकमें प्रयोगका उदाहरण देते हैं । श्लोकके पूर्वार्द्धमें समासगा श्रौती तथा समासगा आर्था धर्मलुताका तथा उत्तरार्द्धमें तद्विज्ञता धर्मलुताका प्रयोग पाया जाता है । इस प्रकार यह एक ही श्लोक तीनों भेदोंका उदाहरण बन जाता है ।

(३-५) हे मित्र ! [उस दुष्टके चक्रमें पड़कर भी] यदि जीवित रहते हो तो तुम देखोगे कि उसका आचरण तलवारके समान, वाणी अमृतके समान और मन विपदे समान है ॥ ४०० ॥

१ 'करवालइवाचार' इसमें करवाल उपमान और आचार उपमेय है । 'वागुत्पल' उनका साधारणधर्म है, परन्तु प्रसिद्ध होनेके कारण शब्दतः उपात्त नहीं किया गया है । 'दृष्ट'के साथ समास है । इसलिए यह समासगा श्रौती धर्मलुताका उदाहरण है । २. 'वागमृतोपमा' इसमें वाक् उपमेय, अमृत उपमान और माधुर्य उनका साधारणधर्म है । परन्तु यह शब्दतः नहीं कहा गया है । 'उपमा' शब्द सदृशार्थक और उपमावाचक है । उसके साथ समास होनेसे यह समासगा आर्था धर्मलुताका उदाहरण है । ३. 'विपफलं मनः' इसमें विप उपमान, मन उपमेय और तद्विज्ञता कल्पप्रत्यय उपमावाचक है । नाशकत्व साधारणधर्म शब्दतः नहीं कहा गया है । इसलिए यह तद्विज्ञता आर्था धर्मलुताका उदाहरण हुआ ।

चौथे तक यह प्रकारकी पूर्णा तथा पाँच प्रकारकी धर्मलुता, कुल ११ प्रकारकी उपमा निरूपण हुआ । आगे उपमानलुताका दो भेद दिखाने हैं—

उपमानलुताके दो भेद

[सूत्र १२८]—उपमानया ग्रहण न करनेपर १. वाक्यगा तथा २. दो प्रकारकी उपमानलुता उपमा होती है ॥ ८८ ॥

उदाहरणम्—

(१ क) ततः कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना ।

नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगलङ्कृता ॥४०२॥

तथा—

(१ ख) असितभुजगभीषणासिपत्रो रहुरहिकाहितचित्ततूर्णचारः ।

पुलकिततनुस्तकपोलकान्तिः प्रतिभटविक्रमदर्शनेऽयमासीत् ॥४०३॥

उदाहरण [जैसे]—

‘महाभारत’ के द्रोणपर्वमें रात्रियुद्धके प्रसङ्गमें चन्द्रोदयवर्णनपरक यह पद्य आया है। इसमें ‘कामिनीगण्ड’ रूप उपमानवाचक पद तथा ‘पाण्डु’ रूप साधारणधर्मप्रतिपादक दो पदोंके समासमें उपमावाचक पदका लोप होनेसे यह समासगा वाचकलुप्ताका उदाहरण है। श्लोकका अर्थ है—

(१ क) तब [रात्रिके या सायंकालके समय] कामिनीके कपोलस्थलके सहृष्ट पीतवर्ण, कुमुदोंके स्वामी, नेत्रोंको आनन्द प्रदान करनेवाले चन्द्रमाने पूर्वदिशाको अलङ्कृत किया ॥ ४०१ ॥

यहाँ कामिनीगण्ड एव पाण्डु’ अथवा ‘कामितीगण्डवत् पाण्डु’ इस विग्रहमें ‘उपमानानि सामान्यवचनैः’ [अष्टा० २, १, ५५] इस सूत्रसे उपमान तथा साधारणधर्मवाचक दोनों पदोंका समास होनेपर यह ‘समासगा वाचकलुप्ता’ का उदाहरण होता है। इसमें समासविधायक सूत्रमें ‘उपमानानि’ इत्यादि कथनसे साधर्म्यकी प्रतीति हो जानेके कारण उपमावाचक इवादिके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए यह वाचकलुप्ता उपमा कहलाती है।

एक उदाहरणमें उपमान तथा साधारणधर्मवाचक दो पदोंका समास हुआ है। इसलिए यह द्विपद-समासगाका उदाहरण है। अगले उदाहरणमें उपमान, उपमेय तथा साधारणधर्म, तीनोंके वाचक पदोंका समास होनेपर बहुपदसमासगा वाचकलुप्ताका प्रयोग दिखलाते हैं—

(१ ग) काले नागके समान भीषण तलवारवाला यह [वीर योद्धा] शत्रुको [सम्मुख] देखकर उत्साह [रहुरहिका] से चित्तके व्याप्त हो जानेसे त्वरितगति, पुलकितशरीर और गालोपर चिकसिन कान्तिवाला हो गया [अर्थात् शत्रुको देखकर उत्साहातिरेकसे पुलकित हो उठा] ॥ ४०३॥

इसमें ‘असितभुजग’ पद उपमानवाचक, ‘भीषण’ पद साधारणधर्मवाचक और ‘असितन’ पद उपमेयवाचक है। इन तीनों पदोंका समास हो गया है इसलिए यह ‘बहुपदसमासगा वाचकलुप्ता’ का उदाहरण है।

अगले एक श्लोकमें (१) ‘पौर जन सुतीरति’में कर्ममें कश्च-प्रत्यय, (२) ‘समस्तान्ते अन्त-पुरीरति’में आधारमें कश्च-प्रत्यय तथा (३) ‘नारीरति’में कश्च-प्रत्ययके प्रयोगसे हीन प्रकारकी वाचकलुप्ताके उदाहरण एकट्टे दिखलाये हैं। ‘सुतीरति’ पदमें ‘सुतमिवाचरति’ इस विग्रहमें उपमान-वाचक ‘सुत’ पदसे ‘उपमानादाचारं’ [अष्टा० २, १, १०] इस सूत्रसे कश्च-प्रत्यय होकर ‘सुतीरति’ पद बनता है। इसी प्रकार ‘अन्त-पुरीरति’ इस विग्रहमें अधिभरणवाचक ‘अन्त-पुरी’ पदसे ‘अधिकरणाच्च’ इस नातिरसे कश्च-प्रत्यय होकर ‘अन्त-पुरीरति’ पद बनता है। ‘नारीरति’ पदमें ‘नारी’ पदसे ‘कश्च-प्रत्यय’ [अष्टा० २, १, १०] इस सूत्रसे

सअलकरणपरवीसामसिरिविअरणं ण सरसकव्वस्स ।

दीसइ अह व णिसम्मइ सरिसं अंसंसमेत्तेण ॥४०१॥

[सकलकरणपरविश्रामश्रीवितरणं न सरसकाव्यस्य ।

दृश्यतेऽथवा निशम्यते सदृशमंशांशमात्रेण ॥ इति संस्कृतम्]

‘कव्वस्स’ इत्यत्र ‘कव्वसम्म’ इति, ‘सरिसम्’ इत्यत्र च ‘नूनम्’ इति पाठे एवैव समासगा ।

[सूत्र १२९]—वादेर्लोपे समासे सा कर्माधारक्यच्चि क्यङि ।

कर्मकर्त्रोर्णमुलि

वाशब्दः उपमाद्योतक इति वादेरुपमाप्रतिपादकस्य लोपे पट् । समासेन, कर्मणोऽधिकरणाच्चोत्पन्नेन क्यचा, कर्तुः क्यडा, कर्मकर्त्रोरुपपदयोर्णमुला च भवेत् ।

धर्मलुप्ताके पाँच भेद दिखलाये गये थे, परन्तु उपमानलुप्ताके केवल दो ही भेद रह गये । इसका कारण यह है कि उपमाप्रतिपादक ‘वति’ आदि ‘तद्धित-प्रत्यय’ उपमानवाचक पदसे ही होते हैं । इसलिए उपमानका लोप होनेपर उपमानलुप्ताके तद्धितगत दोनों भेद नहीं बन सकते हैं । इसी प्रकार श्रौती उपमामें भी ‘इव’ आदि उपमावाचक पदोका उपमानवाचक पदके साथ ही अन्यव होता है । इसलिए उपमानवाचक पदोके न रहनेपर श्रौतीके वाक्यगत तथा समासगत दोनों भेद नहीं बन सकते हैं । इसलिए उपमानलुप्ताके केवल वाक्यगत तथा समासगत आर्थोपमात्प दो ही भेद हो सकते हैं । उन्ही दोनों भेदोके उदाहरण आगे देते हैं—

(१) सरस काव्यके समान समस्त इन्द्रियोंकी परम-विश्रान्तिश्रीका वितरण [अन्यत्र कहीं] लेशमात्र भी न देखा और न सुना जाता है ॥ ४०१ ॥

इसमें वर्णनीय होनेसे काव्य उपमेय है, उपमानका उपादान नहीं किया गया है, ‘सकल करणपरविश्रामश्रीवितरण’ साधारणधर्म तथा ‘सदृश’ उपमावाचक पद है । उसका किसीके साथ समास न होनेसे यह वाक्यगा आधा उपमानलुप्ताका उदाहरण हुआ ।

['काव्यस्य'] 'कव्वस्स'के स्थानपर 'कव्वसम्म' ['काव्यसम्म'] तथा 'सरिसम्' के स्थानपर 'नूनं' पाठ कर देनेसे यही समासगाका उदाहरण हो सकती है ।

वाचकलुप्ताके छह भेद

‘वा’ आदि उपमावाचक पदोके लोपमें न वाक्यगा वाचकयत्ना उपमा सम्भव है और न तद्धितगा, केवल समासगा बनती है । आगे वाचकलुप्ताके प्रकारान्तर भेद करते हैं ।

[सूत्र १३०]—‘वा’ इत्यादि [उपमावाचक] का लोप होनेपर वह [वाचकलुप्ता उपमा] (१) समासमें, (२) कर्ममें क्यच्च-प्रत्यय, (३) आध्यात्ममें क्यन्-प्रत्यय, (४) क्यङ्-प्रत्यय, (५) कर्म उपपद रहते णमुल्-प्रत्यय तथा (६) कर्ता उपपद रहते णमुल्-प्रत्ययमें [दानसे पाँच प्रकारकी] जाती है ।

वा शब्द उपमाका द्योतक शब्द]—‘समल्लिख वा’ इत्यादि उपमाप्रतिपादक [पदों] का लोप होनेपर (१) समासमें, (२) कर्ममें विहित क्यच्च तथा (३) अधिकरणमें उत्पन्न क्यच्, (४) कर्तामें क्यङ्, (५) कर्म उपपद रहते णमुल् तथा (६) कर्ता उपपद रहते णमुल्प्रत्ययके दानसे छह प्रकारकी [वाचकलुप्ता उपमा] जाती है ।

उदाहरणम्—

(१ क) ततः कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना ।

नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगलङ्कृता ॥४०२॥

तथा—

(१ ख) असितभुजगभीषणासिपत्रो रुहरुहिकाहितचित्ततूर्णचारः ।

पुलकिततनुरुत्कपोलकान्तिः प्रतिभटविक्रमदर्शनेऽयमासीत् ॥४०३॥

उदाहरण [जैसे]—

‘गद्यभारत’के द्रोणपर्वमें शनिगुरुके प्रसङ्गमें चन्द्रोदयवर्णनपरक यह पद्य आया है। इसमें ‘कामिनीगण्ड’ रूप उपमानवाचक पद तथा ‘पाण्डु’ रूप साधारणधर्मप्रतिपादक दो पदोंके समासमें उपमावाचक पदका लोप होनेसे यह समासगा वाचकलुप्ताका उदाहरण है। श्लोकका अर्थ है—

(१ क) तब [रात्रिके या सायंकालके समय] कामिनीके कपोलस्थलके सदृश पीतवर्ण, कुमुदोंके स्वामी, नेत्रोंको आनन्द प्रदान करनेवाले चन्द्रमाने पूर्वदिशाको अलङ्कृत किया ॥ ४०१ ॥

यहाँ कामिनीगण्ट एव पाण्डु’ अथवा ‘कामिनीगण्डवत् पाण्डु’ इस विग्रहमें ‘उपमानानि सामान्यवचने’ [अष्टा० २, १, ५५] इस सूत्रसे उपमान तथा साधारणधर्मवाचक दोनों पदोंका समास होनेपर यह ‘समासगा वाचकलुप्ता’का उदाहरण होता है। इसमें समासविधायक सूत्रमें ‘उपमानानि’ इत्यादि कथनसे साधर्म्यकी प्रतीति हो जानेके कारण उपमावाचक इवादिके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए यह वाचकलुप्ता उपमा कहलाती है।

इस उदाहरणमें उपमान तथा साधारणधर्मवाचक दो पदोंका समास हुआ है। इसलिए यह द्विपद-समासगाका उदाहरण है। अगले उदाहरणमें उपमान, उपमेय तथा साधारणधर्म, तीनोंके वाचक पदोंका समास होनेपर बहुपदसमासगा वाचकलुप्ताका प्रयोग दिखलाते हैं—

(१ ख) काले नागके समान भीषण तलवारवाला यह [वीर योद्धा] शत्रुको [सम्मुख] देखकर उत्साह [रुहरुहिका] से चित्तके व्याप्त हो जानेसे त्वरितगति, पुलकितशरीर और गालोंपर विकसित कान्तिवाला हो गया [अर्थात् शत्रुको देखकर उत्साहातिरेकसे पुलकित हो उठा] ॥ ४०३॥

इसमें ‘असितभुजग’ पद उपमानवाचक, ‘भीषण’ पद साधारणधर्मवाचक और ‘असिपत्र’ पद उपमेयवाचक है। इन तीनों पदोंका समास हो गया है इसलिए यह ‘बहुपदसमासगा वाचकलुप्ता’का उदाहरण है।

अगले एक श्लोकमें (१) ‘पौर जन सुतीयति मे कर्ममे वचत्प्रत्यय, (२) ‘समरान्तरे अन्त-पुरीपति’में आधारमे वचत्प्रत्यय तथा (३) ‘नारीयते’में कर्त्-प्रत्ययके प्रयोगसे तीन प्रत्ययकी वाचकलुप्ताके उदाहरण एकट्ठे दिखलाये हैं। ‘सुतीयति’ पदमें ‘सुतिगिवाचरति’ उस विग्रहमें उपमान-वाचक ‘सुत’ पदसे ‘उपमानादाचार’ [अष्टा० २, १, १०] इस सूत्रसे वचत् प्रत्यय होकर ‘सुतीयति’ पद बनता है। इसी प्रकार ‘अन्त पुरे एव आचरति’ इस विग्रहमें अधिकरणवाचक ‘अन्त पुरे’ पदसे ‘अधिकरणवचत्’ इस कान्तिसे वचत् प्रत्यय होकर ‘अन्त पुरीपति’ पद बनता है। ‘नारी एव आचरति’ इस विग्रहमें उपमानवाचक ‘नारी’ पदसे ‘कर्त्तुं वाच् सलोपय’ [अष्टा० २, १, १५] इस सूत्रसे

(२-४) पौरं सुतीयति जनं समरान्तरेऽसावन्तःपुरीयति विचित्रचरित्रचुञ्चुः ।

नारीयते समरसीम्नि कृपाणपाणेरालोक्य तस्य चरितानि सपत्नसेना ॥४०४॥

(५-६) मृधे निदाववर्माशुदर्गं पश्यन्ति तं परे ।

स पुनः पार्यसञ्चारं सञ्चरत्यवनीपतिः ॥४०५॥

[सूत्र १३०] एतद्विलोपे क्षिप्समासगा ॥८९॥

वदन्-प्रत्यय होकर 'नारीयते' बनता है। इसलिए तीन प्रकारकी वाचकलुप्ताके उदाहरण इस एक ही श्लोकमें पाये जाते हैं। श्लोकका अर्थ निम्नलिखितप्रकार है—

(२-४) यह [राजा अपने] नगर-निवासी [प्रजा] जनोंको पुत्रके समान समझता है। विचित्र चरित्रसे प्रसिद्ध [तेन वित्तचुञ्चुपूचणपौ] ५, २, २६ इस सूत्रसे चुञ्चुपूचण प्रत्यय होकर 'विचित्रचरित्रचुञ्चुः' पद बनता है। यह राजा युद्धक्षेत्रमें अन्तःपुरके समान आचरण करता है [अर्थान् अन्तःपुरके समान स्वच्छन्दरूपसे विचरण करता है] और युद्धभूमिमें तलवार हाथमें लिये हुए उसके चरित्र [व्यवहार] को देकर मनुष्येना [भयके मारे स्त्रीके समान आचरण करती है] ॥४०४॥

इस प्रकार वाचकलुप्ताके चार उदाहरण यहाँ तक हो गये। अब कर्म और कर्तामें णमुट् प्रत्यय होनेपर दो प्रकारकी वाचकलुप्ताके उदाहरण अगले एक ही श्लोकमें दिगलते हैं। इसमें 'निदाववर्माशुदर्गं' पदमें 'निदाववर्माशुमिव पश्यन्ति' इस विग्रहमें 'उपमाने कर्मणि च' ३, ४, ६५ इस सूत्रसे णमुट् प्रत्यय होता है। और 'पार्यसञ्चारं गञ्जरनि' इसमें इसी 'उपमानादाचारं' गण्ये-गञ्जरे के रूपमें कर्तामें णमुट् प्रत्यय होता है। श्लोकका अर्थ निम्नलिखितप्रकार है—

युद्धमें मनु उम [राजा] को श्रीमन्मालके सूर्यके समान [दुसरे प्रतापवाला] देखते हैं और वह राजा [युद्धभूमिमें] अर्जुनके समान [निर्भय होकर] विनम्र करता है ॥ ४०५ ॥

इसमें निदाववर्माशुमिव पश्यन्ति इस विग्रह में उपमान कर्मणि च [अथवा ३, ४, ६५] इस सूत्रसे णमुट् प्रत्यय होता है। इस प्रकार उपपद रहता है। मनु णमुट् प्रत्यय होकर 'निदाववर्माशुमिव पश्यन्ति' इस विग्रहमें उपमान कर्मणि च [अथवा ३, ४, ६५] इस सूत्रसे णमुट् प्रत्यय होता है। और 'पार्यसञ्चारं गञ्जरनि' इसमें इसी 'उपमानादाचारं' गण्ये-गञ्जरे के रूपमें कर्तामें णमुट् प्रत्यय होता है। श्लोकका अर्थ निम्नलिखितप्रकार है—

युद्धमें मनु उम [राजा] को श्रीमन्मालके सूर्यके समान [दुसरे प्रतापवाला] देखते हैं और वह राजा [युद्धभूमिमें] अर्जुनके समान [निर्भय होकर] विनम्र करता है ॥ ४०५ ॥

विनम्र दुःखद्वेष्टा न भेद

विनम्र दुःखद्वेष्टा न भेद
विनम्र दुःखद्वेष्टा न भेद
विनम्र दुःखद्वेष्टा न भेद
विनम्र दुःखद्वेष्टा न भेद

विनम्र दुःखद्वेष्टा न भेद
विनम्र दुःखद्वेष्टा न भेद
विनम्र दुःखद्वेष्टा न भेद
विनम्र दुःखद्वेष्टा न भेद

एतयोर्धर्मवायोः । उदाहरणम्—

(१) सविता विधवति विधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः ।

यामिनयन्ति दिनानि च सुखदुःखवशीकृते मनसि ॥४०६॥

(२) परिपन्थिमनोराज्यशतैरपि दुराक्रमः ।

सम्परायप्रवृत्तोऽसौ राजते राजकुञ्जरः ॥४०७॥

[सूत्र १३१] धर्मोपमानयोर्लोपे वृत्तौ वाक्ये च दृश्यते ।

इन दोनों अर्थात् धर्म तथा वादि [उपमावाचक पदों] का [लोप होनेपर दो प्रकारकी लुप्तोपमा होती है] ।

उदाहरण [जैसे]—

(१) [मनुष्यके] मनके सुखाधीन [सुखसे परिपूर्ण] होनेपर [प्रचण्ड] सूर्य भी चन्द्रमाके समान [आह्लाददायक हो जाता है] और दुःखाधीन होनेपर [आह्लाददायक] चन्द्रमा भी सूर्यके समान [असह्य दुःखदायक] हो जाता है । [इसी प्रकार सुपके समय अन्धकारमयी] रात्रियाँ भी [प्रकाशमय] दिन बन जाती हैं और [दुःखके समय प्रकाशमय] दिन भी [अन्धकारमयी] रात्रि [में परिणत] हो जाते हैं ॥४०६॥

इस श्लोकमें १. 'विधवति', २. 'सवितरति', ३. 'दिनन्ति' तथा ४. 'यामिनयन्ति' ये चार क्तिवन्त प्रयोग पाये जाते हैं । इन चारों प्रयोगोंमें 'विधुरिव आचरति विधवति' आदि विग्रहमें 'कर्तुः क्यङ् सलोपश्च' [अष्टा० ३, १, ११] इस सूत्रके अन्तर्गत 'सर्वप्रातिपदिकेभ्य आचारे निवृत्वा वक्तव्यः' इस वातिकसे आचारार्थमें क्तिवप्-प्रत्यय होकर 'विधवति', 'सवितरति' आदि प्रयोग बनते हैं । यहाँ आचार अर्थमें क्तिवप्-प्रत्यय होता है उसी आचारको समानधर्म कहा जा सकता है इसलिए यह धर्मलोपका उदाहरण नहीं हो सकता है, यह शङ्का की जा सकती है । परन्तु यहाँ उस आचारार्थके सूत्रक क्तिवप् प्रत्ययका 'वेष्टुक्त्य' [६, १, ६७] इस सूत्रसे सर्वापहारी लोप हो जाता है । उसका कोई अर्थ शेष नहीं रह जाता है, इसलिए इसको धर्मलोपका उदाहरण माना गया है । इसीलिए उपोत्तरकारने लिखा है कि—

“यद्यपि क्तिवप्कृते कर्तृभूतस्वसादृश्यप्रयोजकाचारे लक्षणेति कथं धर्मलोपः, तथापि तन्मात्रबोधकाभावात् लोपव्यवहारः ।”

धर्म तथा द्वाविके लोपमें समासगा लुप्तोपमाका उदाहरण देते हैं—

(२) शत्रुगण जिसपर सैकड़ों मनोरथोंसे भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकारका युद्धमें लगा हुआ यह श्रेष्ठ राजा शोभित हो रहा है ॥४०७॥

यहाँ 'राजा कुञ्जर इव राजकुञ्जर' इस प्रयोगमें 'उपमित ध्यामादिभि. सामान्याप्रयोगे' [२, १, ५६] इस सूत्रसे समास होकर 'राजकुञ्जरः' प्रयोग बनता है । यद्यपि यहाँ 'राजते' इसको सामान्यधर्म कहा जा सकता है परन्तु समासविधायक सूत्रमें 'सामान्याप्रयोगे' सामान्यधर्मना प्रयोग न होनेपर ही समासका विधान किया गया है, इसलिए 'राजते' रूप 'सामान्यधर्म'को अविवक्षित मानकर, धर्म तथा वादिके लोपमें यह समासगा लुप्तोपमाका उदाहरण दिया गया है ।

[सूत्र १३१]—धर्म तथा उपमानका लोप होनेपर समासगा तथा वाक्यगा [दो प्रकारकी छिद्रुता उपमा] पायी जाती है ।

टुण्टुण्णन्तो मरिहसि कण्टककलिआडं केअडवणाडं ।

मालइकुसुमसरिच्छं भमर ! भमन्तो ण पाविहिमि ॥४०८॥

[टुण्टुणायमानो मरिहसि कण्टककलितानि कंतकीवनानि ।

मालतीकुसुमसदृशं भ्रमर ! भ्रमन् न प्राप्स्यसि ॥ इति मंस्कृतम्]

‘कुसुमेण समम्’ [कुसुमेन समम्] इति पाठे वाक्यगा ।

[सूत्र १३२] क्यचि वाचुपमेयासे

आसे निरासे ।

अरातिविक्रमालोकविकस्वरविलोचनः ।

कृपा णो प्रदोर्दण्डः स सहस्रायुधीयति ॥४०९॥

अत्रात्मा उपमेयः ।

[सूत्र १३३] त्रिलोपे च समासगा ॥९०॥

त्रयाणां वादिधर्मोपमानानाम् । उदाहरणम्—

(३) काँटोसे भरे हुए केतकीके वनोंमें टुन-टुन [याचना] करते हुए धूम-धूमकर मर जाओगे, पर हे भ्रमर ! मालतीके कुसुमके सदृश [सुन्दर अन्य पुष्प] न पाओगे ॥ ४०८ ॥

यहाँ मालतीकुसुम उपमेय तथा ‘सदृश’ उपमावाचक शब्द दोका ग्रहण किया गया है । धर्म तथा उपमानका प्रयोग नहीं हुआ है । इसलिए यह द्विलुप्ताका उदाहरण है । ‘मालतीकुसुमसदृश’ यह समस्त पद है इसलिए यह समासगाका उदाहरण है ।

(४) इसी श्लोकमें यदि ‘कुसुमसदृश’के स्थानपर ‘कुसुमेन समं’ यह पाठ कर दिया जाय तो वाक्यगा [का उदाहरण] हो जायगा ।

[सूत्र १३२]—वादि [उपमावाचक शब्द] तथा उपमेय [इन दो] का लोप होनेपर क्यच्गुत [एक प्रकारकी द्विलुप्तोपमा] होती है ।

[सूत्रमें आये हुए] ‘आसे’ [पदका अर्थ ‘निरासे’] लोप होनेपर [यह होता है] ।

(५) शत्रुओंके पराक्रमको देखनेसे जिसकी आँखें [प्रसन्नताके कारण] चमक उठी हैं इस प्रकारका, तलवारके कारण भयङ्कर हाथवाला, वह [राजा] सहस्रायुध [कार्तवीर्य अर्जुन] के समान प्रतीत होता है ॥ ४०९ ॥

यहाँ ‘सहस्रायुधमिव आत्मानमाचरति सहस्रायुधीयति’ यह ‘उपमानादाचारे’ इस सूत्रके आचारार्थमें क्यच्-प्रत्यय होकर रूप बनता है । इसमें—

आत्मा उपमेय है [उसका तथा उपमावाचक वादिका लोप होनेसे यह भी द्विलुप्ता उपमाका उदाहरण है] ।

त्रिलुप्ताका एक भेद

[सूत्र १३३]—तीनका लोप होनेपर समासगा [त्रिलुप्तोपमा] होती है ॥ ९० ॥

तीन अर्थात् वादि [उपमावाचक], धर्म तथा उपमानका [लोप होनेपर त्रिलुप्ता उपमा केवल एक प्रकारकी होती है] । उदाहरण [जैसे]—

क्रूरस्याचारस्यायःशूलतयाऽध्यवसायात् 'अयःशूलं नान्विच्छति आयःशूलिकः'
इत्यतिशयोक्तिः, न तु क्रूरचारोपमेयतैक्ष्ण्यधर्मवादीनां लोपे त्रिलोपेयमुपमा ।

एवमेकोनविंशतिर्लुप्ताः पूर्णाभिः सह पञ्चविंशतिः ।

अनयेनेव राज्यश्रीर्दैन्येनेव मनस्विता ।

मम्लौ साऽथ विपादेन पद्मिनीव हिमाम्भसा ॥४११॥

इत्यभिन्ने साधारणे धर्मे ।

ज्योत्स्नेव नयनानन्दः सुरेव मदकारणम् ।

प्रभुतेव समाकृष्टसर्वलोका नितम्बिनी ॥४१२॥

उसको 'आयःशूलिकः' अर्थात् साहसिक कहा जाता है । अर्थात् 'अयःशूल' शब्द लक्षणासे 'क्रूर आचार'को बोधित करता है । 'अयःशूल'के समान क्रूर आचारका व्यवहार करनेवाला 'आयःशूलिक' हुआ । यहाँ 'अयःशूल' पद उपमान है उसका उपादान किया गया है । क्रूर आचार उपमेय, तीक्ष्णत्वादि साधारणधर्म तथा इवादि उपमावाचक शब्द इन तीनोंका उपादान नहीं किया गया है । इसलिए यह उपमानमात्रके उपादानमे त्रिलुप्ताका उदाहरण है यह पूर्वपक्षका आशय है ।

सिद्धान्तपक्षमे मम्मट इसको उपमाका उदाहरण नहीं मानते हैं । वे इसमें अतिशयोक्ति अलङ्कार मानते हैं । क्रूर आचाररूप जो उपमेय है उसका निगरण करके 'अयःशूल' रूपसे उसका अध्यवसान करनेके कारण यहाँ निगीर्याव्यवसानरूपा अतिशयोक्ति है उपमा नहीं । इसी बातको ग्रन्थकार अगली पंक्तिमे लिखते हैं—

[आयःशूलिकः इस प्रयोगमें] क्रूर आचार [रूप उपमेयका निगरण करके उस] का 'अयःशूलः' रूपमें अध्यवसान होनेसे अयःशूल [तीक्ष्ण उपाय अर्थात् साहस] से [अन्विच्छति] व्यवहार करता है [इस विग्रहमें सिद्ध हुआ] 'आयःशूलिक' यह [पद] अतिशयोक्ति [का उदाहरण] है । क्रूर आचाररूप उपमेय, तैक्ष्ण्य आदि [साधारणधर्म] और वा आदि [उपमावाचक] के लोपमें त्रिलुप्ता उपमाका यह उदाहरण नहीं है ।

इस प्रकार [कुल मिलाकर] उन्नीस प्रकारकी लुप्ता, [छह तरहकी] पूर्णा [उपमा] के साथ [मिलकर कुल] पचीस प्रकारकी उपमा होती है ।

मालोपमा और रश्नोपमाकी स्थिति

रुद्रटने अपने काव्यालङ्कारमे उपमाके इन भेदोंके अतिरिक्त दो प्रकारकी मालोपमा तथा दो प्रकारकी रश्नोपमा और मानी है । मम्मट इन भेदोंका उक्त भेदोंमें ही अन्तर्भाव मानते हैं इसलिए उन्होंने उनके लक्षण आदि नहीं किये हैं । इस बातका प्रतिपादन करनेके लिए आगे 'मालोपमा' तथा 'रश्नोपमा' दोनोंके चारों उदाहरण देकर वे अपने मतका प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं—

अनीतिसे राज्यश्रीके समान, दीनतासे मनस्विताके समान और पालेसे कमलिनी के समान वह [नाथिका] दुःखसे मलिन [कान्तिहीन] हो गयी ॥ ४११ ॥

इसमें [म्लानतारूप] साधारणधर्म होनेपर । और—

यह नितम्बिनी चाँदनीके समान नेत्रोंको आनन्द देनेवाली, सुराके समान मद्योत्पादक और प्रभुताके समान सारे संसारको आकृष्ट करनेवाली है ॥ ४१२ ॥

तुमि भिन्ने न तस्मिन् एकस्यैव वहुपमानोपादाने मालोपमा ।
 गोरोत्तरोपमेगरोपमानत्वे पूर्ववदभिन्नभिन्नधर्मत्वे—

अनवरतकनकवितरणजललवभृतकरतरङ्गितार्णिततेः ।
 भणितिरिव मतिर्मतिरिव चेष्टा चेष्टैव कीर्तिरतिविमला ॥४१३॥

मतिरिव मूर्तिर्मधुरा मूर्तिरिव सभा प्रभावयिता ।
 तस्य सम्भवे राज्ञीः शक्या जेतुं नृपस्य न परेषाम् ॥४१४॥

इत्यादिका रशनोपमा च न लक्षिता एवंविधवैविध्यसहससम्भवात्, उक्तभेदान-
 तिकमाद्य ।

और इसमें उस [साधारणधर्म] के भिन्न होनेपर अनेक उपमानोंके उपादान-
 रूप 'मालोपमा' [को अलग माननेकी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार]—

उत्तरोत्तर उपमेयके उपमानरूप हो जानेपर पूर्ववत् [अर्थात् मालोपमाके
 समान] साधारणधर्मके १. अभिन्न तथा २. भिन्न होनेपर [दो प्रकारकी 'रशनोपमा'
 जो छद्म होने मानी है उसको भी अलग माननेकी आवश्यकता नहीं है। जैसे]—

निरन्तर सुवर्णका दान करनेके [सङ्कल्पके] जललवसे भरे हुए जिसके हाथमें
 [पूर्व-पश्चाद्भावसे भिलित या प्रतिविम्बित] याचकसमूह तरङ्गित हो रहा है ऐसे है
 राजन् ! आपकी वचनोंके समान मति, मतिके समान चेष्टा और चेष्टाके समान कीर्ति
 अत्यन्त निर्मल है ॥४१३॥

यहाँ 'भणितिरिव मतिः' में 'मति' उपमेय है, वही 'मतिरिव चेष्टा' इस दूसरी उपमा में उपमान
 बन गयी है और चेष्टा उपमेय है। वही चेष्टा अगली 'चेष्टैव कीर्तिः' इस तीसरी उपमा में उपमान बन
 गयी है। इस प्रकार उत्तरोत्तर उपमेयके उपमान होनेपर छद्म रशनोपमा मानते हैं। इन तीन उप-
 माओंमें 'अतिविमलत्वं' रूप साधारणधर्म अभिन्न है। इसलिए यह साधारणधर्मकी अभिन्नता में
 रशनोपमा का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार साधारणधर्मकी भिन्नता में—

मतिके समान [उस राजाकी] मूर्ति मधुर है, मूर्तिके समान [उसकी] सभा
 प्रभावसे युक्त है और उसकी सभाके समान उसकी जयध्वीको दूसरे शत्रुओंके द्वारा
 विजय करना संभव नहीं है ॥४१४॥

यहाँ [तीनों उपमाओंमें उत्तरोत्तर उपमेयके समान हो जानेपर भी साधारण-
 धर्मके भिन्न होनेपर दूसरे प्रकारकी रशनोपमा होती है। परन्तु इस प्रकारकी]
 रशनोपमा [तथा मालोपमा दोनों] का लक्षण [हमने] नहीं किया है। क्योंकि इस
 प्रकारके अनन्त वैचित्र्य हो सकते हैं [उन सबके आधारपर उपमाके यदि भेद किये
 जायें तो उनकी गणना ही असम्भव हो जायगी]। और [ये सब भेद] उक्त [पचीस
 प्रकारके] भेदोंसे भिन्न नहीं हैं [इसलिए हमने दोनों प्रकारकी मालोपमा तथा दोनों
 प्रकारकी रशनोपमाका निरूपण नहीं किया है]।

इस प्रकार इस दशम उल्लासमें गन्धकारकी जिन ६१ प्रकारके अर्थालङ्कारोंका निरूपण करना
 है उनमेंसे प्रथम उपमा अलङ्कारका यहाँ तक सविस्तर निरूपण किया गया। अब इससे आगे
 सादृश्यमूलक दूसरे—अनन्त—अलङ्कारका निरूपण करते हैं।

[सूत्र १३४] उपमानोपमेयत्वं एकस्यैवैकवाक्यगो ।

अनन्वयः

उपमानान्तरसम्बन्धाभावोऽनन्वयः । उदाहरणम्—

न केवलं भाति नितान्तकान्तिर्नितम्बिनी मेव नितम्बिनीव ।

यावद्विलासायुधलास्यवासास्ते तद्विलासा इव तद्विलासाः ॥४१५॥

[सूत्र १३५] विपर्यास उपमेयोपमा तयोः ॥११॥

तयोरुपमानोपमेययोः । परिवृत्तिः अर्थाद्वाक्यद्वये, उतरोपमानव्यवच्छेदपरा उपमेयेनोपमा इति उपमेयोपमा । उदाहरणम्—

कमलेव मतिर्मतिरिव कमला तनुरिव विभा विभेव तनुः ।

धरणीव धृतिर्धृतिरिव धरणी सततं विभाति वत यस्य ॥४१६॥

[सूत्र १३६] सम्भावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् ।

समेन उपमानेन । उदाहरणम्—

२. सादृश्यमूलक अनन्वय अलङ्कार

[सू० १३४]—एक वाक्यमें एक ही के उपमान तथा उपमेय [दोनों] होनेपर अनन्वय [अलङ्कार] होता है ।

अर्थात् अन्य उपमानका सम्बन्ध न होना ही अनन्वय [अलङ्कार] है ।

[उसका] उदाहरण जैसे—

न केवल अत्यन्त सुन्दरी वह नितम्बिनी [नायिका] ही उस नितम्बिनीके समान शोभित होती है अपितु जिनमें कामदेव मानो थिरकता रहता है इस प्रकारके उसके वे [अनिर्वचनीय] हाव-भाव उसीके विलासोंके समान हैं ॥४१५॥

३. सादृश्यमूलक उपमेयोपमा अलङ्कार

[सू० १३५]—उन दोनों [अर्थात् उपमान और उपमेय] का परिवर्तन हो जाना [अर्थात् उपमानका उपमेय तथा उपमेयका उपमानरूपमें वर्णन] उपमेयोपमा [अलङ्कार कहलाता] है ॥११॥

उन दोनोंका अर्थात् उपमान और उपमेयका परिवर्तन अर्थात् दो वाक्योंमें [परिवर्तन] अन्य उपमानका निराकरण करनेके अभिप्रायसे उपमेयके साथ [उपमानका सादृश्य जिसमें दिखलाया जाय] यह उपमेयोपमा [का शब्दार्थ] है । उदाहरण, जैसे—

अहो इस [राजा] की लक्ष्मीके समान बुद्धि और बुद्धिके समान लक्ष्मी, शरीरके समान कान्ति और कान्तिके समान शरीर तथा धरणीके समान धैर्य एवं धैर्यके समान धरणी सदैव शोभित होती है [ऐसा प्रभावशाली यह राजा है] ॥४१६॥

४. सादृश्यमूलक उत्प्रेक्षालङ्कार

[सू० १३६]—प्रकृत [अर्थात् वर्ण्य उपमेय] की सम [अर्थात् उपमान] के साथ सम्भावेना [अर्थात् उत्कटैककोटिक सन्देह] उत्प्रेक्षा [कहलाती] है ।

उन्मेषं यो मम न सहते जातिवैरी निशान्या-

सिन्दोरिन्दीवरदलदृशा तस्य सौन्दर्यदर्पः ।

नीतः शान्तिं प्रसभमनया वक्रकान्त्येति हर्षा-

ललङ्गना मन्ये ललिततनु । ते पादयोः पद्मलक्ष्मीः ॥४१७॥

लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः ।

असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्विफलतां गता ॥४१८॥

इत्यादौ व्यापनादि लेपनादिरूपतया सम्भावितम् ।

जो [मुख कमलध्रीका] जन्मका बैरी [चन्द्रमा] राजिमें [भी] मेरे विकासको सहन नहीं करता है, इस कमलनयनीने उस [चन्द्र] का सौन्दर्याभिमान अपने मुग्धकी कान्तिसे हटाव नष्ट कर दिया है इस कारणसे [प्रेसा मानकर] हे सुन्दर शरीरवाणी प्रियतम ! प्रसन्नताके कारण कमलकी लक्ष्मी मानो तुम्हारे चरणोंमें चिपट गयी है [आ पड़ी है] ॥४१७॥

[वर्षाकालकी रात्रिके समय] अन्धकार अङ्गोको लीपसा रहा ते, आकाश फाजलकी वृष्टि-सी फर रहा है और दुष्ट-पुरुषकी सेवाके समान वृष्टि-फल-भी नो गयी है ॥४१८॥

इत्यादिमें व्यापन आदि [उपमेय, उपमानभूत] लेपनादिगुणमें सम्भावित [उत्कटैकक्रोटिक सन्देशरूप] किये गये हैं [अतः यहाँ उत्प्रेक्षालङ्कार है]।

उपमा और उत्प्रेक्षाका भेद

अतः गन्धकारने उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा उत्प्रेक्षा इन चारो अलङ्कारों का विवेचन किया है। ये चारो अलङ्कार सादृश्यमूलक अलङ्कार हैं। फिर भी उनमें फरक है। इसीलिए इनके अलग-अलग लक्षण किये गये हैं। इनमेंसे 'उपमा' और 'उत्प्रेक्षा' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अलङ्कार हैं। उपमा में उपमान और उपमेय दोनों अलग अलग होते हैं। अनन्वय में उपमान और उपमेय एक ही होता है। यहाँ उपमा और अनन्वय का भेद है। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा में उपमान तथा अनन्वय दोनोंसे भेद स्पष्ट है। उनको अलग-अलग पहचानने में प्रायः कठिनाई महसूस होती है। किन्तु उत्प्रेक्षा और उपमाका अन्तर करना बड़ी ही बड़बुदगी माना जाता है। इससे अलङ्कार-विज्ञान में भ्रम फैलानेकी आवश्यकता है। इसकी दो मुख्य परिचाने हैं।

(१) 'मन्ये' शब्दे भुव प्राथो वृत्तमित्येवमाद्ययः । अतोऽपानना । इत्यत एव न । १० । १ । मन्ये, शब्दे, भुव, प्राथ, वृत्त ये उल्लेखावाच्ये सन्त्येव । इत्यत्र प्रयोग उक्तः । १० । १ । इत्यन्ति जहाँ इन शब्दोंका प्रयोग होता है वहाँ स्पष्टतः 'उल्लेख' अन्वय रहता है ।

(२) 'द्व' शब्द ऐसा है जो उत्प्रेक्षा तथा उपमा दोनों का वाचक है। परन्तु यह पक्षिमान यह है कि उत्प्रेक्षामें 'द्व' शब्दका प्रयोग प्रायः निरापेक्षे रूप में होता है। जैसे—
जामि, वर्षातीराज्य मया । आदिके मर्याद पर निरापेक्षे रूप में होता है।
निश्चितरूपमें उत्प्रेक्षा समझना चाहिये।

(३) जब उपरोक्तवाचक 'रुब' पर हो ऊपर लम्बा हस्तगत हो, तबसे शब्द 'रु' का अर्थ 'अन्य पदके साथ हो उस स्थानपर उपरोक्तवाचक निहित करना' पर, तबि हो 'उपर' हो। 'उपर' हो।

[सू० १३७] ससन्देहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः ॥१२॥
भेदोक्तौ यथा—

अयं मार्तण्डः किं ? स खलु तुरगैः सप्तभिरितः ।

कृशानुः किं ? सर्वाः प्रसरति दिशो नैप नियतम् ।

कृतान्तः किं ? साक्षान्महिषवहनोऽसाविति चिरं

समालोक्याजौ त्वां विधदति विकल्पान्प्रतिभदाः ॥४१९॥

उत्प्रेक्षाका लक्षण विशेषरूपसे सहायक होता है । उपमाका प्राण सादृश्य है और उत्प्रेक्षाका प्राण सम्भावना है । सादृश्यस्थलम् उपमानरूप अर्थकी वास्तविक सत्ता होनी चाहिये । सम्भावनामें उपमान कल्पित होता है । उपमेयका वस्तुसत् उपमानके साथ सादृश्य होनेपर उपमा होती है और उपमेयकी कल्पित उपमानरूपेण सम्भावना होनेपर उत्प्रेक्षा होती है ।

वालेंदुवक्राण्यविकासभावाद् वधुः पलागान्यतिलोहितानि ।

सद्यो वसन्तेन समागताना नखक्षतानीव वनस्थलीनाम् ॥

‘वालचन्द्रमाके समान अर्धचन्द्राकार और अत्यन्त लाल वर्णके पलाग [ढाक] के फूल वसन्तके समागमसे उत्पन्न वनस्थलियोंके नखक्षतोंके समान प्रतीत होते थे ।’ इसमें वनस्थलियोंके नखक्षत वस्तुतः विद्यमान नहीं है । इसलिए ‘नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्’ इसमें ‘इव’ सादृश्यका वाचक नहीं अपितु ‘सम्भावना’ मात्रका बोधक है । अतः यहाँ उपमा नहीं, उत्प्रेक्षालङ्कार है ।

५. ससन्देहालङ्कार

[सू० १३७]—[उपमेयमें उपमानरूपसे] संशय, सन्देह [नामक अलङ्कार] है । वह [उन दोनोंके] भेदका कथन करने तथा न करनेसे [दो प्रकारका] होता है ॥१२॥

इस कारिकामें ससन्देह तथा संशय दोनों समानार्थक पद आये हैं । इनमेंसे ‘ससन्देह’ पद लक्ष्य अलङ्कारका वाचक है और ‘संशय’ पद लक्षणपरक है । इसलिए उनमें पुनरुक्ति नहीं समझनी चाहिये । कारिकामें ‘प्रकृतस्य समेन’ इस अशकी पिछली कारिकासे अनुवृत्ति आती है । इसलिए ‘प्रकृत’ अर्थात् उपमेयका ‘सम’ अर्थात् उपमानके साथ समानकोटिक संशय सन्देह नामक अलङ्कार कहलाता है । यह इस कारिकाका अर्थ हुआ । उसके दोनों भेदोंके उदाहरण आगे देते हैं ।

[उपमान तथा उपमेय दोनोंके] भेदका कथन करते हुए [ससन्देहका उदाहरण] ।
जैसे—

यह [राजा] क्या [अत्यन्त तेजस्वी होनेसे] सूर्य है ? [यह संशय हुआ परन्तु उसका सूर्यसे भेद अगले वाक्यमें कहते हैं] वह तो सात घोड़ोंसे युक्त होता है [इसलिए यह सूर्य नहीं हो सकता है] । तब क्या यह अग्नि है ? [यह संशय हुआ उसका निराकरण अगले वाक्यमें आ जाता है कि] किन्तु यह [अग्नि] निश्चितरूपसे सब दिशाओंमें नहीं फैलता है । [अग्निका केवल ऊर्ध्वज्वलन स्वभाव है और इस राजाका तेज चारों ओर फैल रहा है इसलिए यह निश्चितरूपसे अग्नि भी नहीं हो सकता है । तब] क्या यह साक्षात् यमराज है ? [यह संशय हुआ] किन्तु उस [यमराज] का वाहन तो भैंसा है [इसलिए यमराज भी नहीं हो सकता है] इस प्रकार युद्धभूमिमें तुमको देखकर शत्रुवीर बड़ी देरतक [नाना प्रकारके विकल्प] सन्देह करते रहते हैं ॥४१९॥

भेदोक्तावित्यनेन न केवलमयं निश्चयगर्भो यावन्निश्चयान्तोऽपि सन्देहः स्वीकृतः ।
यथा—

इन्दुः किं फलकः सरसिजमेतत्किमस्य कुत्र गतम् ।

ललितसविलासवचनैर्मुखमिति हरिणाक्षि ! निश्चितं परतः ॥४२०॥

किन्तु निश्चयगर्भ इव नात्र निश्चयः प्रतीयमान इति उपेक्षितो भट्टोद्भटेन ।
तदनुक्तो यथा—

अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः

शृङ्गारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः ।

वेदाभ्यासजडः कथन्तु विषयव्यावृत्तकौतूहलो

निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥४२१॥

[सूत्र १३८] तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः ।

अतिसान्यादनपहुंतभेदयोरभेदः ।

इस उदाहरणमें बीच बीचमें सन्देहका निवारण भी किया जाता रहा है उन्निष्ठ भेदोक्तों का निश्चयगर्भ भेद कहलाता है ।

भेदोक्ति पदसे न केवल निश्चयगर्भरूप [एक ही प्रकारका नहीं होता है] अपितु निश्चयान्त सन्देह भी स्वीकार किया गया है । जैसे—

[तुम्हारा यह मुख] क्या चन्द्रमा है [यदि चन्द्रमा है] तो फिर [तनमेंका फलक] कहाँ गया ? क्या यह कमल है तो फिर जल कहाँ गया ? [इस प्रकार सन्देह करके] सुन्दर विलासयुक्त वचनोसे हे मृगनयनी, यह [तुम्हारा] मुख है यह बात यादकी निश्चित कर पाया ॥४२०॥

परन्तु निश्चयगर्भ [सन्देह] को समान यहाँ [निश्चयान्त सन्देहमें] निश्चय प्रतीयमान [व्यङ्ग्य] नहीं होता है इसलिए भट्टोद्भटेने [निश्चयान्त भेदकी] उपेक्षा कर दी है [अर्थात् इस निश्चयान्तको सन्देहालङ्कारका भेद नहीं माना है] ।

उस [भेद] का कथन न करनेपर [सन्देहालङ्कारका दूसरा उदाहरण] देने—

इस [नायिका] को निर्माणमें क्या कान्तिको देनेवाला चन्द्रमा ही प्रजापति यना था [अर्थात् क्या स्वयं चन्द्रमाने अपनी कान्तिके इसका निर्माण करा है] अथवा केवल शृङ्गारमय कामदेव स्वयं अथवा पुष्पाकर मास [यस्य इसका प्रजापति पला] क्योंकि वेदाभ्यासके कारण मूर्खमति और [शृङ्गारोचित] विषयमें पातकमति उड़ा घाला इस मनोहर रूपका निर्माण करनेमें कैसे समर्थ हो सकता है ॥४२१॥

६. रूपकालङ्कार

[सू० १३८]—उपमान और उपमेयका [जिनका भेद प्रसिद्ध है] उन्निष्ठ भेदोक्तों का निश्चययत्ता जो अभेद [वर्णन] है वह रूपक [अलङ्कार] है ।

अत्यन्त सादृश्यको कारण, प्रसिद्ध [अलङ्कार] भेदवाले [उपमान और उपमेय] का [अभेदवर्णन रूपकालङ्कार कहलाता है] ।

[सूत्र १३९] समस्तवस्तुविषयं श्रौता आरोपिता यदा ॥१३॥

आरोपविषया इव आरोप्यमाणा यदा शब्दोपात्तास्तदा समस्तानि वस्तुनि विषयोऽ-
स्येति समस्तवस्तुविषयम् । आरोपिता इति बहुवचनमविवक्षितम् । यथा—

ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणधवल विभ्रती तारकास्थी-

न्यन्तर्द्धानव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम् ।

द्वीपाद् द्वीपं भ्रमति दधती चन्द्रमुद्राकपाले

न्यस्तं सिद्धाञ्जनपरिमलं लाञ्छनस्य च्छलेन ॥४२२॥

[सूत्र १३९]—जब आरोपित [अर्थात् आरोप्यमाण अर्थ] शब्दतः उपात्त [श्रौत] होते हैं तब [वह रूपकका] समस्तवस्तुविषय [नामक] भेद होता है ॥१३॥

आरोपविषय [उपमेय] के समान जब आरोप्यमाण [उपमान] शब्दतः उपात्त [वाच्य] होते हैं तब समस्त वस्तुएँ [आरोप्यमाण] जिसका विषय है [इस विग्रहके अनुसार वह रूपकका] समस्तवस्तुविषय [नामक भेद] होता है । 'आरोपिताः' [इस बहुवचनान्त प्रयोगमें] यह बहुवचन अविवक्षित है [अर्थात् बहुत-से आरोप्यमाण होनेपर ही समस्तवस्तुविषय नामक रूपकका भेद होता हो यह आवश्यक नहीं है] । [समस्तवस्तुविषय नामक रूपकभेदका उदाहरण] जैसे—

चाँदनीरूप भस्मसे व्याप्त होनेके कारण धवलवर्ण, तारिकारूप अस्थियों [हड्डियों] को धारण किये हुए और अन्तर्धान [सब वस्तुओंको छिपा लेने] के व्यसनकी रसिका, यह रात्रिरूप कापालिकी, चन्द्रकलारूप कपालमें कलङ्कके वहानेसे सिद्धाञ्जन-चूर्णको रखे हुए द्वीप-द्वीपान्तरोंमें घूमती फिरती है ॥४२२॥

इस उदाहरणमें रात्रिके ऊपर कापालिकीका आरोप किया गया है । वही प्रधान रूपक है । उसके उपपादनके लिए अङ्गत्पमे ज्योत्स्नापर भस्मका, तारकोपर अस्थिका, चन्द्रकलापर कपालका और लाञ्छनपर सिद्धाञ्जनपरिमलका आरोप किया गया है । ये सब अङ्गभूत रूपक हैं ।

उपमा और रूपकके भेदक धर्म

यहाँ 'रात्रिकापालिकी' पदमें 'रात्रिरेव कापालिकी रात्रिकापालिकी' तथा 'रात्रिः कापालिकी इव इति रात्रिकापालिकी' ये दो प्रकारके विग्रह हो सकते हैं । पहिली अवस्थामें 'मयूरव्यसकादयश्च' अष्टा० २, १, ७२ इस सूत्रसे समास होगा और 'रात्रिरेव कापालिकी' इस रूपमें रात्रि तथा कापालिकीका अभेद होनेसे रूपकालङ्कार होगा क्योंकि उसमें रात्रिके ऊपर कापालिकीका आरोप होता है । दूसरे 'रात्रिः कापालिकी इव' इस विग्रहमें दोनोंका अभेद नहीं अपितु साम्य प्रतीत होता है इसलिए उपमा अलङ्कार होगा । और उस दशामें 'उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' अष्टा० २, १, ५६ इस सूत्रमें उपमित समास होगा । इस प्रकार इस उदाहरणमें रूपक तथा उपमा दोनों अलङ्कार सम्भव हैं इसलिए उन दोनोंके सन्देहके कारण सन्देहसङ्कर अलङ्कार मानना चाहिये, रूपक नहीं, इस प्रकारकी शङ्का हो सकती है । इस शङ्काके निराकरणके लिए ग्रन्थकारने अगली पंक्ति लिखी है । उसका आशय यह है कि जहाँ उपमा या रूपकमें किसी एक पक्षमें निर्णय करनेका कोई हेतु सुलभ हो वहाँ सन्देहका अवसर नहीं रहता है अपितु उस विनिगमक हेतुके आधारपर एक पक्षमें निर्णय हो जाता है । जहाँ कोई ऐसा विनिगमक हेतु उपलब्ध न हो सके वहाँ सन्देहमङ्गलालङ्कार माना जा सकता है । प्रकृत उदाहरणमें रूपकपक्षमें निर्णय करनेवाले अनेक विनिगमक हेतु विद्यमान हैं ।

तु पादार्थं शब्दार्थान्तरमनन्तरित्वमात्रोपपत्तिरर्थम एवेति रूपरूपपरिग्रहे साधक-
भवेति तन्मन्त्रान्तरं न कार्यम् ।

[सूत्र ११०] श्रौता आर्यान् ते यस्मिन्नेकदेशविवर्ति तत् ।

नैविद्यान्तराणां मन्त्रोपाणां, नैविद्यान्तराणां शब्दार्थान्तरमनन्तरित्वमात्रोपपत्तिरर्थम एवेति तन्मन्त्रान्तरं न कार्यम् ।

अत्र शब्दार्थान्तरं कथं गुणान्तरं मण्डलान्तरम् ।

मन्त्रान्तरं त्रिंशत्पदा परंशुर्ही होर रिडसेना ॥४२३॥

[यत्र शब्दार्थान्तरं कथं कथं मण्डलान्तरम् ।

मन्त्रान्तरं त्रिंशत्पदा परंशुर्ही भवति रिडसेना ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र शब्दार्थान्तरं पुनस्तत्पदार्थमात्रं मन्त्रोपात्तम् । मण्डलान्तरतायाः नायिकात्वम्,
रिडसेनायाः प्रतिनायिकात्वम् अर्थानामर्थान्तरमनन्तरित्वमात्रोपपत्तिरर्थम एवेति तन्मन्त्रान्तरं न कार्यम् ।

इसलिए यहाँ रूपरूप नि ही जानेसे हमें सन्देह रहनेवाला है कि शब्द नहीं करनी चाहिये ।
रूपरूपके उक्त विनिगमक हेतुओं में 'अन्तर्धान्तरमनन्तरित्वमात्रोपपत्तिरर्थम एवेति तन्मन्त्रान्तरं न कार्यम्' यह विशेषण
कारणत्विकरणं तो पता जाता है परन्तु शब्दार्थान्तरं ही करनी चाहिये, इसलिए उसके
साधकस्वरूपों का ही निर्णय होता है । इसी बातको ध्यान रखते इस प्रकार लिखा है—

यत्र अन्तर्धान्तरमनन्तरित्वमात्रोपपत्तिरर्थम एवेति तन्मन्त्रान्तरं न कार्यम् [यत्र अन्तर्धान्तरमनन्तरित्वमात्रोपपत्तिरर्थम एवेति तन्मन्त्रान्तरं न कार्यम्] आरोपित धर्म
ही है इसलिए तीनों चरणों में [अर्थात् पहिले तीन पादों में आये हुए 'ज्योत्स्नाभस्मच्छु-
रणध्वज' आदि पदों में] रूपक मानने में [साधक] विनिगमक हेतु विद्यमान है इसलिए
[उसके द्वारा रूपकपक्ष में निर्णय तो जानेसे उपमा तथा रूपकके सन्देह [संकर] की शङ्का
नहीं करनी चाहिये ।

[सूत्र १४०]—जिस [रूपक] में वे [अर्थात् आरोपित धर्म कुछ अंश में] श्रौत
[अर्थात् शब्द] उपात्त और कुछ अंश में] आर्थ [अर्थात् अर्थतः आक्षिप्त] हो वह
एकदेशविवर्ति [रूपक] होता है ।

कुछ आरोप्यमाण शब्दसे गृहीत और कुछ अर्थके सामर्थ्यसे आक्षिप्त होते हैं
इसलिए एकदेश में [विशेषण स्वरूपेण वर्तनात्] स्वरूपसे विद्यमान होनेसे वह
एकदेशविवर्ति [रूपक] होता है । जैसे—

जिसके स्वरूप अन्तःपुर में खड्गलता [तलवार] को हाथ में पकड़ते ही युद्धो-
त्साहसे बढ़ती हुई [खससमुखी] भी शत्रुसेना सहसा भाग पड़ी होती है [पराङ्मुखी
भवति] ॥४२३॥

यहाँ 'गण' के ऊपर 'अन्तःपुरत्व' रूप आरोप्यमाण शब्दतः उपात्त है परन्तु
'खड्गलता' [मण्डलान्तरता] का [आरोप्यमाण] 'नायिकात्व' तथा 'रिडसेना' का
[आरोप्यमाण] 'प्रतिनायिकात्व' अर्थतः आक्षिप्त होता है । इसलिए [रणान्तःपुररूप]
एकदेश में स्वरूपसे वर्तमान [विशेषण वर्तनात्] यह एकदेशविवर्ति [रूपक] है ।

[सूत्र १४४] नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य यः ।

तत् परस्परितं श्लिष्टे वाचके भेदभाजि वा ॥९५॥

यथा—

विद्वन्गानसहंस ! वैरिकमलासहोचदीप्तनूते ।

दुर्गासार्गणनीललोहित । समित्स्वियारवैश्वानर !

सत्यप्रतिविधानद्वय । विजयप्राग्भावभूमि । प्रभो ।

साम्राज्यं वरवीर ! वत्सरशतं वैरिद्विगुच्यैः किन्नाः ॥४२६॥

यहाँ एक प्रियतमान् उपमेय या आरोग्यविषयक रात आरोग्यमाण्डा आरोग्य विज्ञान गद्य है और उन सातोंमें परस्पर अन्तर्निभाव नहीं है इसलिए यह निम्न मानावश्यक है।

यहाँ तक स्तर के चार भेद किये गये हैं। उनके निम्न तथा अग्नित परम्परितन्त्र दो में आगे बिसलाते हैं।

[सूत्र १४४]—निरुद्ध अथवा अनिरुद्ध [भेदभाजि] सन्दर्भाने होनेपर जो अन्यत्र आरोप [वर्णनीय होनेसे] अवस्थापेक्षणीय [नियत अन्य] अर्थके भागेपर कारण होता है वह परम्परित रूपक [स्वैयम्भूतक तथा अन्तैयम्भूतक के प्रधानता होता है ॥ ९५ ॥

一

हे वीरवर [चरपु अष्टेषु वीर] राजन् ! विद्यानाके मन [नप माननेतर] ने
 तंस, शत्रुघोषी लक्ष्मीके सत्त्वोत्थस्य फललोके विसास [असत्त्वोत्थ] के लिए न
 दुर्गा अर्थात् विलोके अमार्गण न गोजनेरूप दुर्गा अर्थात् पार्वतीने मार्गण अर्थात् न
 सन्धान [प्राप्ति] के लिए [नीललोहित अर्थात्] शिव, समित् अर्थात् तुल्यके नील
 कार्नेरूप समिधाओ [काष्ठ या इन्धन] के स्वीकारके लिए [प्रेमजनन] उत्पन्न, न
 भाषणमें प्रीतिरूप और सती अर्थात् पार्वतीकी अभीष्टि [नगराजी] करने के लिए
 वक्षप्रजापतिरूप, विजय अर्थात् शत्रुका पराभव ही विजय अर्थात् शत्रु के पराभव
 प्राग्भाव अर्थात् अर्जुनकी अपेक्षा प्रथम उत्पत्ति, करने के लिए नीलरूप, न वीरवर [चर
 अर्थात् अष्टेषु वीर] आप गह्राके सो वर्तका [सिन्धु काकराणा] मान मान करने के लिए
 अर्थात् चक्रवर्ती राज्यको करने ॥ ४२६ ॥

[illegible]

भेदभाजि यथा—

आलानं जयकुञ्जरस्य दृपदां सेतुर्विपद्धारिधेः

पूर्वाद्रि. करवालचण्डमहसो लीलोपधानं श्रियः ।

संप्रामामृतसागरप्रमथनक्रीडाविधौ मन्दरो

राजन् । राजति वीरवैरिचनितावैधव्यदस्ते भुजः ॥ ४२७ ॥

अत्र जयादेर्भिन्नशब्दवाच्यस्य कुञ्जरत्वाद्यारोपे भुजस्य आलानत्वाद्यारोपे युज्यते ।

अलौकिकमहालोकप्रकाशितजगत्त्रयः ।

स्तूयते देव । सद्दशमुत्तारत्नं न कैर्मवान् ॥ ४२८ ॥

निरवधि च निराश्रयं च यस्य स्थितमनिर्वर्तितकौतुकप्रपञ्चम् ।

प्रथम इह भवान् स कूर्ममूर्तिर्जयति चतुर्दशलोकवद्विकन्दः ॥ ४२९ ॥

इति च अमालारूपकमपि परम्परितं द्रष्टव्यम् ।

किसलयकरैर्लतानां करकमलैः कामिनां मनो जयति ।

नलिनीनां कमलमुखैर्मुखेन्दुभिर्योषितां मदनः ॥ ४३० ॥

[भेदभाजि अर्थात् वाचकके] अश्लिष्ट होनेपर [उदाहरण] जेने—

हे राजन् ! शत्रुओंकी स्त्रियोंको वैधव्य प्रदान करनेवाला [अर्थात् शत्रुओंका नाश करनेवाला] आपका बाहु विजयरूप स्त्रीका बन्धनस्तम्भ [आलान] है, विपत्ति-रूप सागर [को पार करने]के लिए पत्थरोंका वना [पद्मा] पुल है, तलवारके प्रचण्ड तेज-रूप [चण्डमहसः अर्थात्] सूर्यका उदयाचल, लक्ष्मीके आगम करनेका नक्रिया, संप्राम-रूप अमृतके सागरका मंथन करनेकी क्रीडामें मन्दराक्षतरूप शोभित हो रहा है ॥४२७॥

यहां अलग-अलग शब्दोंसे वाच्य जयादिपर कुञ्जरत्वादिगत आरोप होनेपर भुजापर आलान आदिका आरोप बनता है । [इसलिए यह परम्परित रूपक है । आरोप विषय जयादि तथा आरोप्यमाण कुञ्जरत्वादि दोनों अलग-अलग शब्दोंसे वाच्य हैं, 'विह्वलमानस' आदि शब्दोंके समान श्लिष्ट पदोंसे वाच्य नहीं है । अतएव यह अपरिचित परम्परित रूपक है । और इस प्रकारके अनेक आरोप एक ही भुजासे उत्पन्न होने लगे हैं, इसलिए यह अश्लिष्ट परम्परित मालारूपकका उदाहरण है] ।

आगे श्लिष्ट परम्परित अमालारूपका उदाहरण देते ।

लोकोक्तं महादीप्तिसे [अथवा महादूयदा] से तीनों लोकोंको प्रकाशित करने वाला उत्तम पंश [कुल तथा घोस] को मुक्तारत्नरूप आपकी कान प्रशम्भा नहीं करता है ।

यहां आरोपविषय उत्तमकुल तथा आरोप्यमाण उत्तम पंश दोनों अलग-अलग शब्दोंसे वाच्य हैं । इसके द्वारा हम अर्थात् लोकोक्त के लिये कहा जा रहा है कि उत्तम पंश उत्तम पंश है । यह आरोप राजाके उपर महाशक्तिसे आरोपका निमित्त है । अतएव यह अपरिचित रूपका उदाहरण है । इसमें अनेक आरोप नहीं मिले हैं । अतएव यह अपरिचित परम्परित रूपका उदाहरण है ।

आगे अश्लिष्ट अमालारूप के लिये परम्परित रूपका उदाहरण देते ।

जिन [विष्णु भगवान्] की अवधिरहित [अर्थात् देश-काल-निमित्त अश्लिष्ट] आध्यात्मिक [अर्थात् एर्मावताररूपमें स्त्री जगत्का आगम करने के लिये भगवते हैं]

भेदभाजि यथा—

आलानं जगकुञ्जरस्य दृपदां सेतुर्विपद्धारिणेः

पूर्वाद्रि, करवालचण्डमहसो लीलोपधानं श्रियः ।

संग्रामामृतसागरप्रमथनक्रीडाविधौ मन्दरो

राजन् ! राजति वीरवैरिवनितावैधव्यदस्ते भुजः ॥ ४२७ ॥

अत्र जयादेर्भिन्नशब्दवाच्यस्य कुञ्जरत्वाद्यारोपे भुजस्य आलानत्वाद्यारोपो युज्यते ।

अलौकिकमहालोकप्रकाशितजगत्त्रयः ।

स्तूयते देव ! सहस्रमुत्तारत्नं न कैर्मवान् ॥ ४२८ ॥

निरवधि च निराश्रयं च यस्य स्थितमनिवर्तितकौतुकप्रपञ्चम् ।

प्रथम इह भवान् स कूर्ममूर्तिर्जयति चतुर्दशलोकवल्गिकन्दः ॥ ४२९ ॥

इति च अमालारूपकमपि परम्परितं द्रष्टव्यम् ।

किसलयकरैल्लतानां करकमलैः कामिनां मनो जयति ।

नलिनीनां कमलगुणैर्मुखेन्दुभिर्योषितां मदनः ॥ ४३० ॥

[भेदभाजि अर्थात् वाचकके] अश्लिष्ट होनेपर [उदाहरण] जैसे—

हे राजन् ! शत्रुओंकी स्त्रियोको वैधव्य-प्रदान करनेवाला [अर्थात् शत्रुओंका नाश करनेवाला] आपका वाहु विजयरूप हाथीका बन्धनस्तम्भ [आलान] है, विपत्ति-रूप सागर [को पार करने]के लिए पत्थरोंका बना [पक्का] पुल है, तलवारके प्रचण्ड तेज-रूप [चण्डमहसः अर्थात्] सूर्यका उदयाचल, लक्ष्मीके आराम करनेका तकिया, संग्राम-रूप अमृतके सागरका मंथन करनेकी क्रीडामें मन्दराचलरूप शोभित हो रहा है ॥४२७॥

यहाँ अलग-अलग शब्दोंसे वाच्य जयादिपर कुञ्जरत्वादिका आरोप होनेपर भुजापर आलान आदिका आरोप वनता है । [इसलिए यह परम्परित रूपक है । आरोप-विषय जयादि तथा आरोप्यमाण कुञ्जरत्वादि दोनों अलग-अलग शब्दोंसे वाच्य हैं, 'विहन्मानस' आदि शब्दोंके समान श्लिष्ट पदोंसे वाच्य नहीं है अतएव यह अश्लिष्ट परम्परित रूपक है । और इस प्रकारके अनेक आरोप एक ही भुजाके ऊपर किये गये हैं, इसलिए यह अश्लिष्ट परम्परित मालारूपकका उदाहरण है] ।

आगे श्लिष्ट परम्परित अमालारूपकका उदाहरण देते हैं—

लोकोत्तर महादीप्तिसे [अथवा महद्वयश] से तीनों लोकोको प्रकाशित करने और उत्तम वंश [कुल तथा वंश] के मुक्तारत्नरूप आपकी कौन प्रशंसा नहीं करता है ॥४२८॥

यहाँ आरोपविषय उत्तमकुल तथा आरोप्यमाण उत्तम वंश दोनोंको वशरूप एक ही श्लिष्ट शब्दसे कहा गया है । उसके द्वारा वंश अर्थात् कुलके ऊपर वंश अर्थात् वंशका आरोप किया गया है । यह आरोप राजाके ऊपर मुक्तारत्नके आरोपका निमित्त होता है । इसलिए यह अश्लिष्ट परम्परित रूपकका उदाहरण है । इसमें अनेक आरोप नहीं किये गये हैं इसलिए यह अमालारूप केवल श्लिष्ट परम्परित रूपकका उदाहरण है ।

आगे अश्लिष्ट अमालारूप केवल परम्परित रूपकका उदाहरण देते हैं—

जिन [विष्णु भगवान्] की अवधिरहित [अर्थात् देश-कालादिसे अपरिच्छिन्न] आश्रयरहित [अर्थात् कर्मावताररूपमें सारे जगत्का धारण करनेके लिए स्वयसे नीचे

इत्यादि रशनारूपकं न वैचित्र्यवदिति न लक्षितम् ।

[सूत्र १४५] प्रकृतं यन्निविध्यान्यत्साध्यते सा त्वपहृतिः ।

उपमेयमसत्यं कृत्वा उपमानं सत्यतया यत्स्थाप्यते सा त्वपहृतिः । उदाहरणम्—

स्थित, फिर भी उसे सबके धारण करनेके लिए किसी विशेष प्रयत्नकी आवश्यकता न होनेसे] असीम-आश्चर्यमय [कौतुकप्रपञ्च आश्चर्यका आधिपत्य उसको निवर्तित अर्थात् समाप्त न करनेवाला अनिवर्तित कौतुकप्रपञ्च अवस्थान] स्थिति है इस संसारमें सारे प्रथम और चौदह लोकोंमें [लम्बी शृङ्खलात्मक] लताके मूल [ऊपर] रूप आप नवीन-कार्यरूप है [आपकी जय हो] ॥ ४२९ ॥

यदि लोहपर वहीका आशेष विद्युत् चन्द्रके आशेषका कारण होता है, उमलिया पर प्रत्यक्ष स्पष्ट होता है। लोहपर जो वहीका आशेष है उमम दोनोंको अलग अलग शरीरों में कट गया है इसलिये वह अशुद्ध है और केवल एक ही आशेष किया गया है इसलिये अमान्यता या केवल है। इस प्रकार १७ अशुद्ध अमान्यता परमार्थित रूपका उदाहरण है।

‘येन यत् अद्वैतारूपं रूपकं भी परम्पणितं होता है, यत् जानना चाहिये ।

अनायासक

[illegible]

तस्य च विष्णुस्य सायं [योनितां अयोध] कामिनियात् । कश्चिदपि
- विष्णुस्य सुभाषे आर [योनिता] कामिनियात् सुभाषायां कामी ।
[१०२] सप्तमः पद्यः तत्र देवा ॥ ४३० ॥

उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है।

[illegible]

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, both incoming and outgoing. It emphasizes that this practice is essential for ensuring transparency and accountability in financial management.

2. The second part outlines the various methods used to collect and analyze data, highlighting the role of statistical analysis in identifying trends and patterns over time. This section also touches upon the challenges associated with data collection and the need for robust methodologies.

3. The third part focuses on the application of theoretical models to real-world scenarios, demonstrating how these models can be used to predict future outcomes based on historical data. It includes several examples where these models have been successfully applied in different contexts.

4. Finally, the fourth part addresses the ethical considerations surrounding the use of data and the potential risks of misinterpretation or misuse of information. It stresses the importance of adhering to strict ethical guidelines to ensure that data is used responsibly and for the benefit of society.

अवाप्तः प्रागल्भ्यं परिणतरुचः शैलतनये ।
कलङ्को नैवायं विलसति शशाङ्गस्य वपुषि ।
अमुष्येयं मन्ये विगलदमृतस्यन्दशिशिरे
रतिभ्रान्ता शेते रजनिरमणी गाढमुरसि ॥४३१॥

इत्थं वा—

वत सखि ! कियदेतत् पश्य वैरं स्मरस्य
प्रियविरहकृशेऽस्मिन् रागिलोके तथा हि ।
उपवनसहकारोद्भासिभृङ्गच्छलेन
प्रतिविशिरसमनेनोद्धृष्टं कालकूटम् ॥४३२॥

अत्र हि न सभृङ्गाणि सहकाराणि, अपि तु सकालकूटाः शरा इति प्रतीतिः ।

यह अपलुति भी शाब्दी तथा आर्था भेदसे दो प्रकारकी होती है । जहाँ प्रकृतका निषेध शब्दतः किया जाता है वह शाब्दी अपलुति कहलाती है और जहाँ निषेध शब्दतः न करके अर्थतः आश्रित होता है वह आर्था अपलुति कहलाती है । आर्था अपलुतिमें प्रकृतका निषेध करनेके लिए कहीं कपटार्थक कहीं परिणामार्थक शब्दोंका ग्रहण किया जाता है । और कहीं अन्य उपायोंका भी अवलम्बन किया जाता है । उनमेंसे पहिले शाब्दी अपलुतिका उदाहरण देते हैं ।

[शाब्दी अपलुतिका] उदाहरण [जैसे]—

हे पार्वति [शैलतनये] ! परिपूर्ण [परिणतरुचः] चन्द्रमाके शरीर [अर्थात् वक्षःस्थल] में प्रगल्भताको प्राप्त [अत्यन्त प्रौढ़] यह कलङ्क नहीं दिखलायी देता है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है [मन्ये] कि इसके अमृतके प्रवाहसे शीतल वक्षःस्थलपर रतिसे परिभ्रान्त हुई रात्रिरमणी [निशानामकी चन्द्रपत्नी] सो रही है ॥४३१॥

यहाँ उपमेयभूत कलङ्कका निषेध करके उपमानभूत रात्रिकी स्थापना की गयी है इसलिए यह अपलुति अलङ्कार है । इसमें भी 'कलङ्को नैवायं' कहकर शब्दतः उपमेयका निषेध होनेसे यह शाब्दी अपलुति है ।

जहाँ प्रकृतका निषेध शब्दतः नहीं होता अपितु अर्थतः आश्रित होता है वहाँ आर्था अपलुति होती है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, आर्था अपलुतिमें कभी कपटार्थक शब्दके प्रयोग द्वारा और कभी परिणामार्थक शब्दोंके प्रयोग द्वारा प्रकृतके निषेधका बोधन किया जाता है । इन दोनों प्रकारकी आर्था अपलुतिके दो उदाहरण आगे देते हैं ।

अथवा [कपटार्थक शब्दके प्रयोग द्वारा आर्था अपलुतिका उदाहरण] जैसे—

हाय सखि, देखो तो प्रियके चिरहसे डुबले हुए रागी लोगोंके प्रति कामदेवका यह कितना वैरभाव है कि वर्गाचेके आमके चौरपर घँटे हुए [शोभित] भोरोके वहानेसे इसने [अपने] प्रत्येक वाणपर कालकूट विप लगा दिया है ॥ ४३२ ॥

यहाँ यह भोरोंसे युक्त आमके चौर नहीं है अपितु कालकूट विपसहित [कामदेवके] वाण है यह प्रतीति होती है । [इस प्रकार अर्थात् अमरयुक्त सहकारोंके चौरोंका निषेध करके कालकूटयुक्त वाणोंकी स्थापना की जानेसे यह आर्था अपलुतिका उदाहरण है] ।

एवं वा—

अमुष्मिन्लावण्यामृतगरमि ननं मृगनजः

ग्मरः शर्वण्डुष्टः पृथुजवनभागे निपतितः ।

यदज्ञाज्ञाराणां प्रगमपिशुना नाभिकुहरे

शिखा धूमस्येयं परिणमति रोमावलिषुः ॥४३३॥

अत्र न रोमावलिः धूमशिखेयमितिः प्रतिपत्तिः । एवमियं भङ्गयन्तरेण्यूया ।

उस उदाहरणमे प्रकृतके निषेधके लिए कपटार्थक 'छल्' पदका प्रयोग किया गया है । परिणामार्थक शब्दके प्रयोग द्वारा प्रकृत अर्थके निषेधका अगला उदाहरण देने हैं—

इसी प्रकार [परिणामार्थक शब्दके प्रयोग द्वारा आर्थी अपहृतिका उदाहरण]—

निश्चय ही इस मृगनयनीके लावण्यरूप अमृतके तालावरूप विस्तीर्ण जवनभाग [वरांगदेश] में [सन्तापशान्तिके लिए] शिवजीके द्वारा दग्ध किया हुआ कामदेव गिर पड़ा है जिसके अङ्गरूप अङ्गारोंके बुझनेकी सूचना देनेवाली धूमकी शिखा रोमावलिके रूपमें नाभिके कुहरमें दिखलायी देती है ॥ ४३३ ॥

यहाँ रोमावलि नहीं है अपितु धूमशिखा है, इस प्रकारकी प्रतीति होती है । [जिसमें प्रकृत रोमावलिका अर्थनः निषेध सूचित होता है इसलिए यह आर्थी अपहृतिका उदाहरण है] ।

आर्थी अपहृतिमे प्रकृतके निषेधके लिए इन दो भागोंके अतिरिक्त अन्य उपायोंका भी अवलम्बन किया जा सकता है । जैसे, सप्तम उल्लासमें उदाहरण स० २६५ में 'उद ते केनोक्त' कहकर प्रकृतके निषेधका प्रदर्शन किया गया है । इसी प्रकार—

अङ्क केऽपि शशङ्किरे जलनिवेः पङ्क परे मेनिरे

सारङ्ग कतिचिच्च सङ्गगदिरे भूच्छायमैच्छन् परे ।

इन्दौ यद्गलितेन्द्रनीलगकलय्यामं दरीदृश्यते

तत् सान्द्र निशि पीतमन्धतमस कुक्षिरथमाचधमहे ॥

इत्यादिरूपसे भी प्रकृतका निषेध करनेकी अन्य ही शैली अपनायी जा सकती है ।

साहित्यदर्पणकारने अपहृतिका एक और भी स्वरूप माना है । उसका लक्षण यह किया है—

गोपनीयं कमप्यर्थं द्योतयित्वा कथञ्चन ।

यदि श्लेषेणान्यथा वान्यथयेत् साप्यपहृतिः ॥

अर्थात् यदि किसी गोपनीय अर्थको कहकर फिर श्लेषके द्वारा या किसी अन्य प्रकारसे उसको छिपानेका यत्न किया जाय तो वह भी अपहृति अलङ्कारका उदाहरण होता है । जैसे—

काले वारिधराणामपतितया नैव शन्यते स्थातुम् ।

उत्कण्ठितासि तरले । नहि नहि सखि । पिच्छिलं पन्थाः ॥

अर्थात् वर्षाकालमे 'अपतितया' (बिना पतिके) नहीं रहा जा सकता है ऐसा कहकर किसी नायिकाने अपनी सखीके सामने पतिमिलनकी उत्सुकताको प्रगट किया । परन्तु जब सखी उसका उपहास करके पृष्ठने लगी कि 'अच्छा, आप पतिमिलनके लिए व्याकुल हो रही हैं ?' तब नायिकाने 'अपतितया' शब्दका श्लेषसे 'बिना गिरे', 'बिना किसले' यह अर्थ लेकर अपने उस उत्कण्ठाव्यञ्जक मूल भावको छिपानेका प्रयत्न किया है । इसलिए यह भी अपहृति अलङ्कारका उदाहरण है ।

निदर्शनं दृष्टान्तकरणम् । उदाहरणम्—

(१) क सूर्यप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः ।

तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुपेनास्मि सागरम् ॥ ४३६ ॥

अत्रोपेन सागरतरणमिव मन्मत्या सूर्यवंशवर्णनमित्युपमायां पर्यवस्यति ।

यथा वा—

(२) उदयति विततोर्वरश्मिरज्जावह्निरुचौ ह्रिमधाम्नि याति चास्तम् ।

वदति गिरिरथं विलम्बिषण्डाद्वयपरिवास्तिवारणेन्द्रलीलाम् ॥ ४३७ ॥

अत्र कथमन्यस्य लीलामन्यो वहतीति तत्सदृशीमित्युपमायां पर्यवसानम् ।

निदर्शनं अर्थात् दृष्टान्तं बनानेवाला [उपमापरिकल्पक होनेसे निदर्शनात् यह अन्यर्थ-संज्ञा है] । उदाहरण [जैसे]—

(१) कहां सूर्यसे उत्पन्न वंश [सूर्यवंश] और कहां मेरी क्षुद्र [अल्पविषया] बुद्धि [इन दोनोंका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता है] । सूर्यवंशका वर्णन कर मरना मेरी बुद्धिके लिए सम्भव नहीं है । फिर भी मैं यह जो सूर्यवंशके वर्णनका प्रयास कर रहा हूँ उसे अज्ञानवश दुस्तर सागरको [‘चर्मावनज पात्रकप’ छोटी-सी नौकासे पार करना चाहता हूँ] [‘चर्मावनजमुपुं प्लवः काष्ठकण्डवत्’] ॥४३६॥

यहां मेरी बुद्धिके द्वारा सूर्यवंशका वर्णन उल्लुप [वास्तविकी बनी हुई भाग चमड़ेसे मढ़ी हुई नौका या पात्रविशेष] से सागरके पार करनेके समान है इस उपमासे [इस श्लोकवाक्यका] पर्यवसान होता है ।

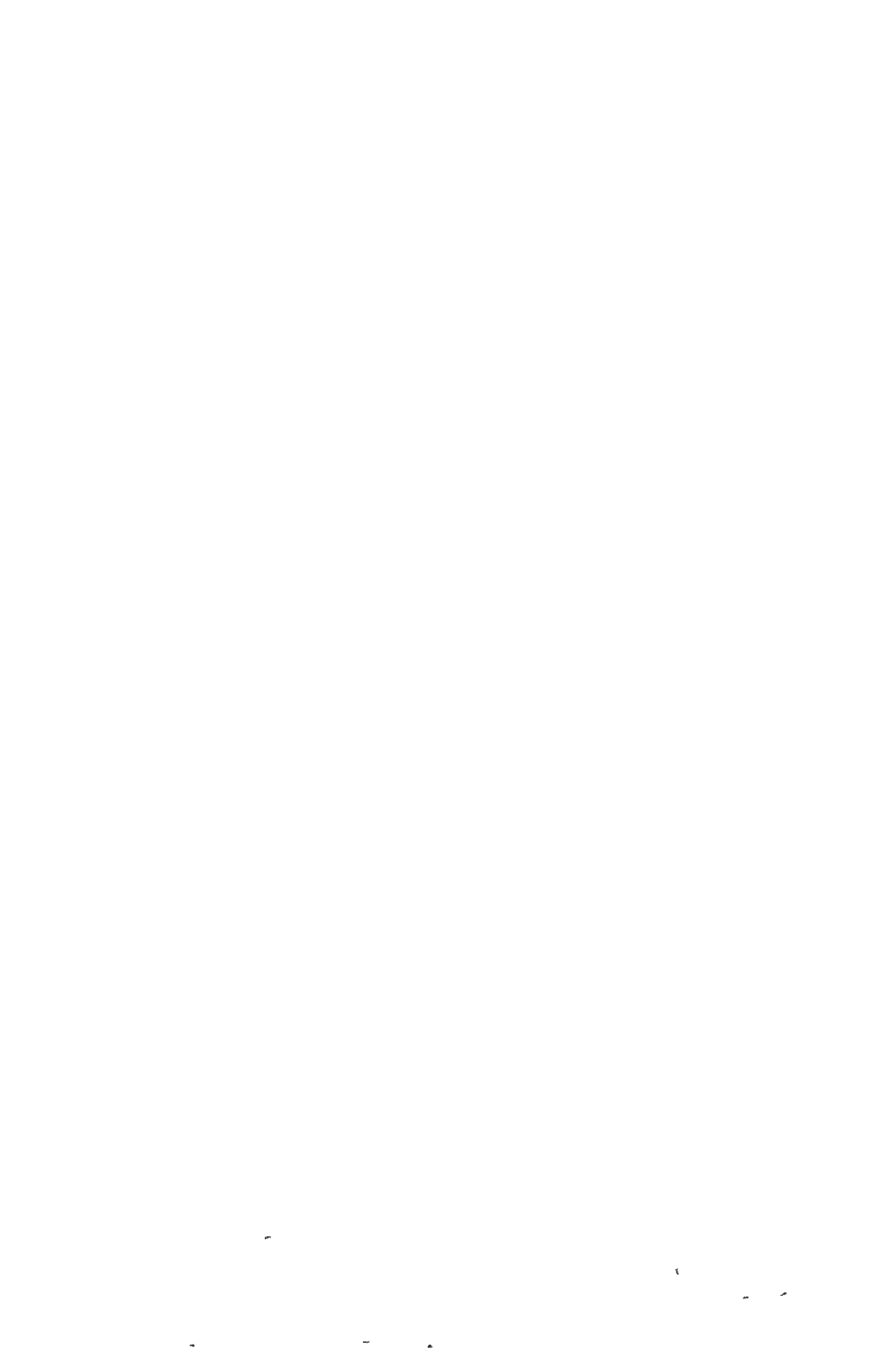
इस उदाहरणमें पूर्वार्थ और उत्तरार्थके दो वाक्यांशोंमें उपमानोपमेयभाव पर्यवसित होता है । इसलिए इसको ‘वाच्यार्थनिदर्शना’ कहा जाता है । इसके अतिरिक्त कहीं केवल उपमा ही उपमानोपमेयभाव पर्यवसित होनेपर ‘पदार्थनिदर्शना’ नामक निदर्शनात् दृश्य भी हो सकता है । इस पदार्थनिदर्शनात्प द्वितीय श्लोकका उदाहरण आगे देते हैं —

यह श्लोक भाषाव्यये, चतुर्धर्मों से रचता पर्यवसित वर्णनके प्रयत्नमें निरुपलब्ध है । प्रातःकालके समय सेवत पर्यवसित एक ओर उदय इति हुए सूर्यका भिन्न और दूसरी ओर रात्रिके पतनमात्रा भिन्न, दोनों भिन्नी प्राचीके दोनों ओर लटकने हुए दो पण्डोंके समान वर्णनकार है इस वाक्यका वर्णन करने हुए कवि का रस है —

(२) जिसकी विस्मयपूर्ण रसिकता उत्पन्न होती है, इस प्रकारके [जिस धाम्नि] सूर्यके उदय होते और [जिस धाम्नि] पतनमात्राके पतन होते समय का [पतन] लटकते हुए दो पण्डोंसे युक्त प्राचीकी दोनों धारण कर रहा है ॥४३७॥

यहां हमने [प्राची] की दोनों धारोंके द्वारा [पतन] होनेके धारण कर स्वयंसे [अर्थात् नहीं धारण कर सकता है] इसलिए ‘धारणोपमा’ रूप पदार्थका निदर्शनात् पर्यवसित साथ स्वयंसे अनुपपन्न होकर उससे समान दोनोंको [धारण] करना है] इस उपमासे पर्यवसित होता है [इसलिए यह पदार्थनिदर्शना है] ।

वाच्यार्थनिदर्शना तथा पदार्थनिदर्शनात् निदर्शनात् होने से उदाहरण उदाहरण है । वाच्य निदर्शनात् भाषाव्यय भी हो सकता है । उदाहरण आगे देते हैं —

निदर्शनं दृष्टान्तकरणम् । उदाहरणम्—

(१) क सूर्यप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः ।

तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुपेनास्मि सागरम् ॥ ४३६ ॥

अत्रोपेन सागरस्तरणमिव मन्मत्या सूर्यवंशवर्णनमित्युपमायां पर्ययस्यति ।

यथा वा—

(२) उदयति विततोर्ध्वरश्मिरञ्जावह्निमरुचो हिमधास्मि चानि चान्मम् ।

वदति गिरिरस्यं विलम्बिघण्टाद्वयपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम् ॥ ४३७ ॥

अत्र कथमन्यस्य लीलामन्यो वदतीति तत्तदृशीमित्युपमायां पर्ययमानम् ।

निदर्शनं अर्थात् दृष्टान्त वचनवाला [उपमापरिकल्पक, ऐनेमें निदर्शना यह अन्यर्थ-संज्ञा है] । उदाहरण [जैसे]—

(१) कालं सूर्यमेव उत्पन्न वंश [सूर्यवंश] आग कालं मेरी झुट्ट [आर्यवंश] तुम [एन दोनोंका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता है] । सूर्यवंशका वर्णन कर सूर्यका मेरी घुड़के लिए सम्भव नहीं है । फिर भी मैं यह जो सूर्यवंशके वर्णनका प्रयास कर रहा हूँ सो] अमानवज दुस्तर सागरको [‘चर्मावनज पात्ररूप’] जैसी सी जाकासे पार करना चाहता हूँ [‘चर्मावनजमुत्पन्नं जलवः काष्ठकरण्डयत्’] ॥४३६॥

यहाँ मेरी घुड़के द्वारा सूर्यवंशका वर्णन उत्पन्न [‘आर्यवर्मा वर्मा एवं पार समानेसे मढ़ी हुई नौका या पात्रविशेष] से सागरको पार करनेके समान है इस उपमामें [इस श्लोकवाक्यका] पर्ययमान होना है ।

इस उदाहरणमें पूर्वार्ध और उत्तरार्धरूप दो पात्रवायाया । परमा ॥६॥ के १० पं. १०० । है । इसलिये इसको ‘पात्राचार्यनिर्देशना’ कहा जाता है । इसमें अतिशयोक्ति है । उपमानोपमेयभा । पवित्रित ऐनेपर ‘पराधर्मादिर्भावा’ नामक निर्वृतिजाल है । १०० । है । इस पराधर्मादि निर्गुण द्वितीय भूत का उदाहरण माना जाता है ।

इस श्लोक भाष्यकारमें चतुर्थ भर्गसे उदाहरण पदों का उदाहरण । प्रातःप्रातः के समान रहता फलके एक बार जो उदित होता है । १०० । अदृश्या । फिर, दोनों मिली जाती । वना और उदित । १०० । है इस तात्पर्य । अने भर्गों का उदाहरण ।

(२) जिसकी किम्वदन्त रूप रश्मिया उदय हो पेटे रहती । १०० । ‘आमिन्’ सूर्यके उदय होते और [विमवास्मिन्] स्थित । १०० । तदृशतो रूप तो घण्टासे तुल्य हाथिली दोसा भाषण । १०० ।

यहां सूर्य [‘आरी’] की दोसावतें तुल्य [‘आरी’] के उदय । १०० । [‘आरी’ नहीं भाषण पर सावता । १०० । पर्यय [‘आरी’ के उदय । १०० । पर्ययके साथ सम्बन्ध ‘आमिन्’ पर होकर] ‘आरी’ के उदय । १०० । उपमामें पर्ययस्थित होता है । [इसलिये यह पर्यय निर्देशना । १०० ।

१०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० ।

तदन्तरं वारणादेः । तमेणोदाहरणम् ।

(१) गाताः पित्र मिलन्ति सुन्दरि पुनश्चिन्ता त्वया मल्लते
तो कार्यो नितरां कृष्णाऽसि कथयत्येवं सत्राप्ते मयि ।

लज्जामन्धरतारकेण निपतत्पीतागुणा चक्षुषा

तद्ग मां हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया सूचितः ॥४४०॥

अत्र इरयानात्मिकमिति निवृत्तोऽसीति कार्ये पृष्टे कारणमभिहितम् ।

(२) राजन् राजकुता न पाठयति मां देव्योऽपि तूष्णीं स्थिताः

कुञ्जे । भोजय मां कुमारसचिवैर्नाशापि किं भुज्यते ।

इत्थं नाथ । शुक्रस्तवारिभवने मुक्तोऽध्वगैः पञ्चरात्र

पित्रस्थानवलोक्य शून्यवलभावेकैकमाभाषते ॥४४१॥

अत्र प्रस्थानोक्तं भवन्तं ज्ञात्वा सहस्रैव त्वदरयः पलाय्य गता इति कारणे प्रस्तुते कार्यमुक्तम् ।

होनेपर उससे भिन्न [अर्थात् (१) कार्यके प्रस्तुत होनेपर कारणका, (२) कारणके प्रस्तुत होनेपर उससे भिन्न कार्यका, (३) सामान्यके प्रस्तुत होनेपर विशेषका और (४) विशेषके प्रस्तुत होनेपर सामान्यका] तथा (५) तुल्यके प्रस्तुत होनेपर [उससे भिन्न दूसरे] तुल्यका कथन करना यह पाँच प्रकारकी [अप्रस्तुतप्रशंसा] होती है ॥१९॥

उस [कार्यादि] से भिन्न [अर्थात्] कारण आदिका [कथन अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार होता है] । क्रमशः [पाँचों भेदोंके] उदाहरण [आगे देते हैं]—

(१) हे सुन्दरि ! क्या [कार्यवश बाहर] गये हुए [प्रियजन] फिर नहीं मिलते हैं ? [इसलिए] तुमको मेरे लिए चिन्ता नहीं करनी चाहिये, तुम तो वैसे ही युक्त दुबली तो । मेरे इस प्रकार कहनेपर लज्जाके कारण स्थिर पुतलीवाले गिरते हुए आँसूको पी जानेवाले [रोक लेनेवाले] नेत्रसे मुँहको देखकर [नायिकाने] हास द्वारा लेनेवाले मरणके प्रति उत्साह प्रदर्शित किया ॥४४०॥

यहाँ [किसी मित्रके द्वारा] यात्राका विचार क्यों छोड़ दिया, इस 'कार्य' [रूप अर्थ] के पूछे जानेपर [नायकने उसके] कारणका कथन किया है ।

(२) [जो राजपुत्री मुझे रोज पढ़ाया करती थी वह] राजकुन्या [आज] मुझे नहीं पढ़ा रही है [यह क्या बात है], वे रानियाँ भी चुपचाप हैं [उनके बोलनेकी आवाज भी सुनार नहीं देती हैं], अरी कुन्जा [दासी] मुझे खाना दे, क्या राज-कुमार और [उनके] मन्त्रियों [या मित्रों] ने अभीतक खाना नहीं खाया है [जो मेरे खानेके लिए इतना विलम्ब कर दिया है], हे राजन् ! आपके शत्रुके महलमें [उधरसे आते-जाते] राहगीरोंके द्वारा पिंजड़ेसे छोड़ा गया हुआ तोता शून्य फोटेपर चित्रांमे अङ्कित [राज परिवारके लोगोको देखकर] प्रत्येकसे इस प्रकार कह रहा है ॥४४१॥

इसमें आपको [आक्रमणके लिए] प्रस्थानके लिए उद्यत जानकर आपके शत्रु

(३) एतत् तस्य मुखात् कियत् कमलिनीपत्रे कणं वारिणो
यन्मुक्तामणिरित्यमंस्त स जडः शृण्वन्यदस्मादपि ।

अङ्गुल्यग्रलघुक्रियाप्रविलयिन्यादीयमाने ज्ञानेः

कुत्रोद्गीय गतो ममेत्यनुदिनं निद्राति नान्तः शुचा ॥४४२॥

अत्रास्थाने जडानां ममत्वसम्भावना भवतीति सामान्ये प्रस्तुते विशेषः कथितः ।

(४) सुहृद्व्यूषजलप्रमार्जनं करोति वारप्रतियातनेन यः ।

स एव पूज्यः स पुमान् स नीतिमान् सुजीवित्तस्य स भाजनं श्रियः ॥४४३॥

अत्र कृष्णं निहत्य नरकासुरवधूनां यदि दुःखं प्रशमयसि तन् त्वमेव श्लाघ्य इति विशेषे प्रकृते सामान्यमभिहितम् ।

तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने त्रयः प्रकाराः । श्लेषः, समासोक्तिः, सादृश्यमात्रं वा तुल्यात्तुल्यस्य हि आक्षेपे हेतुः । क्रमेणोदाहरणम्—

सहसा ही भागकर चले गये इस प्रकारके कारणके प्रस्तुत होनेपर [उसके] कार्यका कथन किया गया है । [इसलिए यह अप्रस्तुतप्रशंसाके दूसरे भेदका उदाहरण है] ।

सामान्यके प्रस्तुत होनेपर उससे भिन्न विशेषके कथनरूप अप्रस्तुतप्रशंसाके तीसरे भेदका उदाहरण 'भल्लट-शतक' में देते हैं । इसमें किसी मूर्खराजके वर्णनमें कवि कह रहा है—

(३) कमलिनीके पत्तेपर स्थित पानीके बूँडको उस मूर्खने जो मोती समझा यह तो उसके मुखसे गहुत छोटी-सी [मूर्खताकी] बात है । इससे भी बड़ी [मूर्खताकी] बात [यह] सुनो कि अँगुलीके अगले भागसे धीरेसे उठानेपर [अँगुलीमें लगकर ही सूख जानेके कारण] उसके लुप्त होनेसे, मेरा मुक्तामणि उड़कर कहाँ चला गया इस सोचके मारे, वह रात-दिन सो नहीं पाता है ॥४४२॥

यहाँ मूर्खोंकी अनुचित स्थानपर भी ममत्वबुद्धि हो जाती है इस सामान्य बातके [कथनके] प्रस्तुत होनेपर विशेष [व्यक्ति]का कथन किया है ।

विशेषके प्रस्तुत होनेपर सामान्यके कथनरूप चतुर्थ भेदका उदाहरण आगे देते हैं—श्रीहृण्णने द्वारा नरकासुरके मार दिये जानेपर नरकानुरके मन्त्री उसने भिन्न शब्दों राजाको इसका वदना देनेके लिए उन्माहित करते हुए कह रहे हैं—

(४) जो पुरुष वैरका बदला लेकर अपने मित्रकी स्त्रियोंकी आँगोंके आँसू पीछ सकता है वही पूज्य है, वही भद्र है, वही नीतिग और लक्ष्मीका अधिकारी है और उसीका जीवन सफल है ॥४४३॥

यहाँ यदि तुम कृष्णको मारकर नरकानुरकी स्त्रियोंके दुःखको दूर कर सकने हो तो तुम्हीं प्रशंसाके पात्र हो सकते हो इस विशेषके प्रस्तुत होनेपर [जो कोई वैरका बदला लेकर मित्रकी स्त्रियोंका दुःख दूर करता है वही श्लाघ्य होता है] यह सामान्यका कथन है [यह अप्रस्तुतप्रशंसाके चौथे भेदका उदाहरण है] ।

(५) तुल्यके प्रस्तुत होनेपर [उसने भिन्न दूसरे] तुल्य अर्थके कथनके

न० ९९ न० १०१

(५ क) पुंस्तत्तदपि पविचतेऽदि ननघोऽपि
गातादि पणाने न मलानपि द्यात्

आमुदरेतदपि विभित्तीदृशीं
केनापि ठिक् पयटिता पुरुषोत्तमेन ॥४४४॥

(५ रा) येनास्मादुदितेन चन्द्र गमितः हान्ति स्वौ तत्र ते
गुणेत प्रतिकर्तुर्मेव न पुनस्तस्यैव पादग्रहः ।

धीजेनैतदुदितं यदि ततः किं लज्जते नो मना-
गस्त्वेवं जडधामता तु भवतो यद्वयोन्नि विस्फूर्जसे ॥४४५॥

तीन प्रकार हो सकते हैं । (१) रत्नेय, (२) समासोक्ति तथा (३) सादृश्यमात्र [ये तीन]
तुल्य अर्थसे [प्रस्तुत] तुल्यता आक्षेप करानेमें [तीन] हेतु हो सकते हैं । क्रमशः [उन
तीनों प्रकारोंके] उदाहरण [आगे दिखलाते हैं]—

यदि उदाहरण भी भल्लटकवि-विरचित 'भल्लटशतक' में ७९ सख्यापर आया है । गनुके द्वारा
अवस्था देने हुए राजा पुनस्तार करनेके लिए किसी राजाको उतेजित करते हुए उसका मन्त्री
राजारे पर रहा है कि—

(५ क)—यदि पुरुषत्वका भी परित्याग करना पड़े, यदि नीच-भार्यमें भी जाना
पड़े और याचना [प्रणयन] के कारण क्षुद्र भी बनना पड़े तो भी संनारका उद्धार
करना ही चाहिये, यह मार्ग किन्हीं अपूर्व पुरुषोत्तमेन [विष्णु भगवान् ने मोहिनीरूप,
कूर्मरूप, वराहरूप और वामन आदि रूप धारण करके] दिखला दिया है ॥४४४॥

यहाँ कर्त्तव्यरूपने स्वरूपके प्रस्तुत होनेपर उसके सदा विष्णुका कथन होनेसे और उद्यमे
'एत्वात्' एवं 'पुरुषोत्तमेन' पदोंके स्लट होनेसे स्लेपमूलक प्रस्तुतप्रशंसा है ।

यहाँ पर शता हो सकती है कि राजारूप प्रस्तुत अर्थही ही प्रथम प्रतीति यदि मान ली
जाय तो यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार नहीं हो सकता है । इस शताका पर समाधान किया गया है
कि यद्यपि 'पुरुषोत्तम' पदसे राजा तथा विष्णु दोनों अर्थोंकी प्रतीति होती है, परन्तु पुरुषोत्तम-
पद विष्णु अर्थमें स्लट है और राजपदे योषणमें उसको यौगिक पद मानना होगा । 'योगात् रुचिर्हीनकी'
अथवा 'अवयवशक्ते, रतुदायशक्तिर्हीनकी' उन नियमोंसे अनुसार अवयवशक्तिसे गम्य यौगिक राजा-
रूप अर्थकी अपेक्षा सतुदायशक्तिसे बोधित विष्णुरूप रुचि अर्थही ही प्रथम उपस्थिति होनेसे राजा-
रूप अर्थ आक्षेपसे ही प्रतीत होता है । इसलिए पर अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकारका ही उदाहरण है ।
इसलिए दोनों धर्मोंसे स्वरूपसे वाच्य न होनेके कारण यहाँ स्लेप अलंकार मुख्य नहीं है ।

आगे समारोक्तिमूलक अप्रस्तुतप्रशंसाका उदाहरण देते हैं—

(५ रा)—दे चन्द्र ! जिस [सूर्य] ने उदयमात्रसे तुम्हारी कान्तिको मलिन कर
दिया है उस सूर्यसे [अपने इस अपमान और अपकर्षका] बदला लेना ही [तुम्हारे लिए]
उचित था, न कि उसीके पैतों [पादोंका दूसरे पक्षमें किरणों] का ग्रहण करना । फिर
भी क्षीण [दुर्बल और दृष्टि] होनेसे यह [अपमान करनेवालेका पादग्रहण] भी य
किया तो क्या तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती है [तुम बड़े देवार्म हो । और इत

(५ ग) आदाय वारि परितः सरितां मुखेभ्यः किन्तावदर्जितमननं दुरर्णवेन ।

क्षारीकृतं च वडवाद्दहने हुतं च पातालकुक्षिकुहरे विनिवेगितं च ॥४४६॥
इयं च काचित् वाच्ये प्रतीयमानार्थान्धारोपेणैव भवति । यथा—

अन्धेरम्भःस्यगितभुवनाभोगपातालकुक्षेः

पोतोपाया इह हि बहवो लङ्घनेऽपि क्षमन्ते ।

आहो रिक्तः कथमपि भवेदेप देवात्तदानीं

को नाम स्यादवटकुहरालोकनेऽयस्य कल्पः ॥४४७॥

क्वचिदध्यारोपेणैव यथा—

अपमान सह कर भी] जो तुम आकाशमें चमक रहे हो इससे तुम्हारी [जडधामता शीतकान्तित्व, निस्तेजस्कता या] मूर्खता ही [सिद्ध] होती है ॥४४८॥

यहाँ विशेष्यवाचक 'चन्द्र' पदमें श्लेष नहीं है । केवल श्लिष्ट विशेषणोंके माहात्म्यसे इस चन्द्र और सूर्यके व्यवहारपर प्रस्तुत सधन और निर्धनके अथवा विजयी तथा पराजित राजाओंके व्यवहारका आक्षेप होनेसे यह समासोक्तिमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कारका उदाहरण होता है ।

आगे सादृश्यमात्रहेतुक अप्रस्तुतप्रशंसाके तीसरे भेदका उदाहरण देते हैं—

'शार्ङ्गधरपद्धति'में इसको शुक्र नामक किसी कविका पद्य बतलाया गया है । परन्तु क्षेमेन्द्रकी 'औचित्यविचारचर्चा'में इसे अभिनवगुप्तके गुरु भट्टेन्दुराजका पद्य माना है ।

(५ ग)—सब ओरसे नदियोंके मुहानेसे पानी लेकर इस दुष्ट समुद्रने क्या किया [उस भीठे सुस्वादु जलको] खारा कर दिया, बड़वानलमें झाँक दिया और [जो वचा-खुचा पानी रहा उसको] पातालके पेटके गढ़में [सँत कर] रख दिया ॥४४९॥

यहाँ निर्धन प्रजाजनोके मुखके ग्रासको अर्थात् स्वल्प धनको उनसे अनुचित करों आदिने द्वारा लेकर उसका अपव्यय करनेवाले किसी राजा या कृपण व्यक्तिका वर्णन प्रस्तुत होनेपर उसके तुल्य समुद्रका वर्णन किया गया है ।

और यह [तुल्यके प्रस्तुत होनेपर तुल्यके कथनरूप पञ्चम प्रकारकी अप्रस्तुत-प्रशंसा] वाच्य अर्थमें प्रतीयमान [व्यङ्ग्य] अर्थके अध्यारोपके बिना भी होती है, जैसे—

(५ घ)—जलसे भूवल्लय और पातालकी कुक्षिको भर देने [व्याप्त कर लेने] वाले समुद्रको जहाजोंकी सहायतासे बहुत-से लोग पार करनेमें भी समर्थ हो सकते हैं, परन्तु यदि यह कहीं खाली [पानीसे रहित] हो जाय तो इसके उस भयङ्कर गढ़ोंको [पार करनेकी क्या बात] देख सकनेका भी साधन क्या हो सकेगा ॥४५०॥

यहाँ प्रजाजनका उत्पीडन करनेवाले दुष्ट राजा आदिका भण्डार यदि धन-धान्यमें भरा रहे तभी प्रजाजनोंका कुशल है । यदि उनके कोषमें धनभी कमी हुई तो वह प्रजापर धन प्राप्तिके लिए अत्याचार करेगा, उससे बचनेका कोई मार्ग नहीं निकलेगा । यह प्रतीयमान अर्थ है । रग वाच्य अर्थके स्वतः ही सम्भव होनेसे उसपर प्रतीयमान अर्थके अध्यारोपकी आवश्यकता नहीं होती है ।

कहीं [वाच्यार्थपर प्रतीयमान अर्थके] अध्यारोपमें ही [अप्रस्तुतप्रशंसा] होती है । जैसे—

(१) उपमानेनान्तर्निगीर्णरूपमेवस्य गद्यव्यवसानं सैका । यथा—
कमलमनग्भसि कमले च कुण्डले तानि कनकलतिकायाम् ।
सा च सुकुमारसुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम् ॥४५०॥

अत्र सुखादि कमलादिरूपतयाऽप्यवसितम् ।

(२) गन्ध तदेवान्यत्वेनाप्यवसीयते साऽपरा यथा—
अण्णं लज्जत्तणअं अण्णा विअ का वि वत्तणच्छाआ ।
सामा सामाण्णपआवण्णो रेह निअ ण होई ॥४५१॥
[अन्यत् सोकुमार्यमन्यैव च कापि वर्तनच्छाया ।

श्यामा सामान्यपजापतेः रेखैव च न भवति ॥ इति संस्कृतम्]

तृतीय प्रकारकी] और (४) कार्य-कारणके पौर्वापर्यका जो विपर्यय है वह [चतुर्थ प्रकारकी अतिशयोक्ति समझनी चाहिये ।

(१) उपमानके द्वारा भीतर निगल लिये गये [अर्थात् पृथक् न कहे हुए] उप-
मेयका जो अध्यवसान [अर्थात् उपमानके साथ आहार्य या कल्पित अभेदनिश्चय]
होता है [वह प्रथम प्रकारकी] यह [अतिशयोक्ति] होती है । जैसे—

[अपनी प्रियतमाको देखकर उसकी सखीके प्रति नायककी यह उक्ति है] बिना
जलके कमल [रूप नायिकाका मुग], कमलमें दो नील कमल [रूप नेत्र] और वे
[एक कमल तथा दो नील कमल नायिकाके गौरवर्ण शरीररूप] सोनेकी लतामें [लगे
हुए हैं] और वह [सोनेकी लतारूप शरीर भी] सुकुमार तथा सुन्दर है यह फंसी
अनर्थ-परम्परा है ॥४५०॥

यहाँ [उपमानरूप कमल आदिके द्वारा उपमेयभूत] मुग आदि [का निगरण
करके] कमल आदिरूपसे अभिमतया निश्चित किये गये हैं [इसलिए यह प्रथम
प्रकारकी अतिशयोक्तिका उदाहरण है] ।

एत प्रथम प्रकारकी अतिशयोक्तिमें उपमानके द्वारा उपमेयका निगरण करके उपमानके साथ
उसका आचार्य अभेद निश्चय किया गया है । अर्थात् इसमें धर्माका अभेद प्रतिपादन किया गया है ।
अतिशयोक्तिके दूसरे भेदमें धर्माका अभेद नहीं होता है इसी बातको 'प्रस्तुतस्य वदन्यत्व' इस वारिकाश-
के द्वारा करते हुए द्वितीय भेदका लक्षण करते हैं—

(२) और जो उस ही [अर्थात् प्रस्तुत] का अन्य [अपूर्व] रूपसे [आहार्य अर्थात्
कल्पित] भेद निश्चय किया जाता है [अर्थात् समानजातीय वस्तुको उससे भिन्न
असमानजातीय वतलाया जाता है] यह दूसरे प्रकारकी [अतिशयोक्ति] होती है । जैसे—

[उस नायिकाका] सौन्दर्य कुछ और ही [लोकोत्तर] है और [उसके] वर्तते
इति वर्तनं शरीरम्] शरीरकी कान्ति [भी] कुछ और ही [अलौकिक-सी] है । [उष्ण-
फलमें शीत देहवाली और शीतफालमें उष्णदेहवाली पोडशपर्पदेशीया नायिकारूप]
'श्यामा' साधारण [संसारके बनानेवाले] मलाकी रचना ही नहीं हो सकती है ॥४५१॥

यहाँ लोकप्रसिद्ध सौन्दर्य तथा शरीरकान्तिका ही वयिने 'अन्य' अर्थात् अलौकिक लोकोत्तर-
रूपमें वर्णन किया है । इसलिए यह द्वितीय प्रकारकी अतिशयोक्तिका उदाहरण है । तृतीय प्रकारकी
अतिशयोक्तिका वर्णन करते हैं ।

(३) 'यद्यर्थस्य' यदिशब्देन चेच्छब्देन वा उक्तौ यत्कल्पनम् (अर्थादसम्भ-
विनोऽर्थस्य) सा तृतीया । यथा—

राकायामकलङ्कं चेदमृतांशोर्भवेद्वपुः ।

तस्या मुखं तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात् ॥४५२॥

(४) कारणस्य शीघ्रकारितां वक्तुं कार्यस्य पूर्वमुक्तौ चतुर्थी । यथा—

हृदयमधिष्ठितमादौ मालत्याः कुसुमचापवाणेन ।

चरमं रमणीवल्लभ ! लोचनविषयं त्वया भजता ॥४५३॥

[सूत्र १५३]

प्रतिवस्तूपमा तु सा ॥१०१॥

सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः ।

साधारणो धर्मः उपमेयवाक्ये उपमानवाक्ये च कथितपदस्य दुष्टतयाऽभिहितत्वात्
शब्दभेदेन यदुपादीयते सा वस्तुनो वाक्यार्थस्योपमानत्वात् प्रतिवस्तूपमा । यथा—

(३) 'यद्यर्थ'के अर्थात् 'यदि' शब्दसे अथवा [उसके समानार्थक] 'चेत्' शब्दके
द्वारा कथन करनेमें जो कल्पना अर्थात् असम्भव अर्थकी कल्पना है वह तीसरे प्रकारकी
[अतिशयोक्ति होती है] जैसे—

पूर्णिमाकी रात्रिमें यदि चन्द्रमाका विम्ब कलङ्करहित हो तब उस [नायिका]
का मुख चन्द्रमासे सादृश्यरूप पराभवको प्राप्त कर सकता है ॥४५१॥

(४) कारणकी शीघ्रकारिताको कहनेके लिए कार्यका [कारणकी अपेक्षा]
पूर्वकथन करनेपर [कार्यकारणके पौर्वापर्यकी विपर्ययस्वरूप] चौथी तरहकी [अतिशयोक्ति
होती है] । जैसे—

हे रमणीवल्लभ [स्त्रियोंके प्रिय नायक] ! पुष्प ही जिसका धनुष तथा बाण है
उस कामदेवने मालती [नायिका]के हृदयपर पहिले ही अधिकार कर लिया और
तुमने दृष्टिगोचर होकर बादमें [उसके हृदयपर अधिकार कर पाया] ॥४५३॥

यह श्लोक दामोदरगुप्त-विरचित 'कुट्टनीमत' नामक काव्यमें ९६ सख्याका पद्य है । इसलिए
'काव्यप्रकाश'के व्याख्याकार महेश्वरने इसमें 'मालत्या'के स्थानपर 'मालव्या' पाठ मानकर उसे
मालविकाग्निमित्र' नाटकमें अग्निमित्र राजाके प्रति दूतीकी उक्ति बतलाया है । यह अमङ्गत है ।
दूसरी प्रकार सुधासागरकारने इसको 'मालतीमाधव' नाटकमें माधवके प्रति कहा हुआ बतलाया है वह
भी अमङ्गत है, क्योंकि इन दोनों नाटकोंमें यह पद्य नहीं पाया जाता है ।

१३. प्रतिवस्तूपमालङ्कार

अलङ्कारके वर्गीकरणमें तुल्ययोगिता, निदर्शना, दृष्टान्त, दीपक आदिके गमान 'प्रतिवस्तूपमा'-
को भी 'गम्य औपम्याश्रित' अलङ्कार माना गया है । तदनुसार उक्तान् तथण करने है—

[सूत्र १५३] जहाँ एक ही साधारणधर्मको दो वाक्योंमें दो बार [भिन्न
शब्दोंसे] कहा जाय वह प्रतिवस्तूपमा [अलङ्कार] होती है ॥१०१॥

[एक ही] साधारणधर्म, उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्यमें [एक ही शब्दोंसे]

(१) देवीभावं गमिता परिवारपदं कथं भजत्वेषा ।

न खलु परिभोगयोगं दैवतरूपाङ्कितं रत्नम् ॥४५४॥

(२) यदि दहत्यानलोऽन किमद्भुतं यदि च गौरवमद्रिपु किन्ततः ।

तवणमस्यु सदैव भग्नोदधेः प्रकृतिरेव सतामविपादिता ॥४५५॥

इत्यादिका मालापतिवस्तूपमा द्रष्टव्या । एवमन्यत्राप्यनुसर्तव्यम् ।

फाल्गुनेपर] कथितपदता [पुनरुक्ति] दोष होनेके कारण भिन्न शब्दोंसे जब गृहीत किया जाता है तो यह वस्तु अर्थात् वाक्यार्थके उपमान होनेसे प्रतिवस्तूपमा [अलङ्कार] फाल्गुना है । जैसे—

(१) देवीभावको प्राप्त [अर्थात् पटरानी पदपर अभिषिक्त] यह [रानी] साधारण स्त्री [परिवारपद] अब कैसे समझी जा सकती है, देवताके रूपसे अङ्कित रत्न [साधारण आभूषण आदिके रूपमें] उपभोगके योग्य नहीं होता है ॥४५४॥

इस उदाहरणमें उत्तरार्त्तका वाक्यार्थ उपमानरूप है तथा पूर्वार्त्तका वाक्यार्थ उपमेयरूप है । इसलिए वस्तु अर्थात् वाक्यार्थके उपमान-उपमेय होनेसे तथा उनके एक ही 'अनौचित्य' रूप धर्मको पूर्णतः 'कथं भजतु' पदसे तथा उत्तरार्त्तमें 'न खलु परिभोगयोग' पदसे कहा गया है । यह प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार भी (१) केवलरूप तथा (२) मालारूप दो प्रकारका होता है । इनमेंसे केवलरूपका उदाहरण यह दिया गया है । मालारूप प्रतिवस्तूपमाका उदाहरण आगे देते हैं—

(२) यदि अग्नि जलाता है तो इसमें आश्चर्यकी बात क्या है ? यदि पहाड़ोंमें भारीपन [गौरव] है तो इससे क्या हुआ ? समुद्रका पानी सदा ही खारा होता है और दुःखी न होता [किसी बातमें दुःख न मानना] सज्जनोंका स्वभाव ही है ॥४५५॥

इत्यादि मालारूप प्रतिवस्तूपमा समझनी चाहिये । इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी समझ लेने चाहिये ।

यहाँ 'स्वाभाविक धर्मका दर्शन विस्मयजनक नहीं होता है' यह साधारणधर्म भिन्न-भिन्न शब्दोंसे निर्दिष्ट किया गया है । जिस प्रकार अग्निका स्वाभाविक दाहकत्व धर्म अथवा पर्वतोंका गौरव अथवा समुद्ररूपका क्षारत्वधर्म स्वाभाविक होनेके कारण विस्मयजनक नहीं होता है इसी प्रकार सज्जनोंका 'अदिपादिता' धर्म, स्वाभाविक धर्म होनेसे, विस्मयका जनक नहीं है । इस प्रकार इस उदाहरणमें 'प्रकृतिरेव सतामविपादिता' इस चतुर्थ चरणका वाक्यार्थ उपमेय है और तब तीन चरणोंके वाक्यार्थ उपमानरूप हैं, इसलिए यह मालारूप प्रतिवस्तूपमाका उदाहरण होता है ।

प्रतिवस्तूपमा तथा दृष्टान्तालङ्कारका भेद

प्रतिवस्तूपमालङ्कारके बाद आगे सूत्रमें दृष्टान्तालङ्कारका लक्षण है । 'प्रतिवस्तूपमा'के लक्षणमें आगे हुए 'वाचस्पत्ये' पदकी अनुसृष्टि यहाँ 'दृष्टान्त'के लक्षणमें भी पायी है । 'वाचस्पत्ये' अर्थात् उपमानवाक्य और उपमेयवाक्य दोनोंमें 'एतेषां' अर्थात् उपमान, उपमेय और साधारणधर्म इन तीनोंका 'प्रतिविम्बनम्' अर्थात् निम्नप्रतिविम्बनाव होनेपर दृष्टान्तालङ्कार होता है । यह दृष्टान्तालङ्कारका सामान्य लक्षण है । प्रतिवस्तूपमामें एक ही सामान्यधर्म उपमानवाक्य तथा उपमेयवाक्यमें भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा पुनरुक्तिभरसे भिन्न भिन्न रूपमें कहा जाता है । परन्तु दृष्टान्तालङ्कारमें उपमानवाक्य तथा उपमेयवाक्यमें दो भिन्न भिन्न धर्म सादररूपे कारण उपमेयके प्रयोजन होते हैं । इसलिए

[सूत्र १५४] दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिविम्बनम् ॥१०२॥

एतेषां साधारणधर्मादीनाम् । दृष्टोऽन्तो निश्चयो यत्र स दृष्टान्तः ।

(१) त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभवव्वलितम् ।

आलोके हि हिमांशोर्विकसति कुसुमं कुमुद्वत्याः ॥४५६॥

प्रतिवस्तूपमा तथा दृष्टान्तालङ्कारका भेद प्रतिपादन करते हुए, 'प्रतापरुद्धयशोभूषण' आदिमे वस्तु-प्रतिवस्तुभावमे प्रतिवस्तूपमा, तथा विम्बप्रतिविम्बभाव होनेपर दृष्टान्तालङ्कार माना है । एक ही या अभिन्न साधारणधर्मका पुनरुक्तिसे बचनेके लिए भिन्न वाक्योंसे कथन करना 'वस्तुप्रतिवस्तुभाव' कहलाता है और वह प्रतिवस्तूपमालङ्कारका प्रयोजक होता है । 'एकस्यार्थस्य शब्दद्वयेनाभिधानं वस्तु-प्रतिवस्तुभावः' । विभिन्न दो धर्मोंके सादृश्यके कारण औपम्य-प्रयोजक रूपसे उपमानवाक्य तथा उपमेयवाक्यसे पृथक् उपादानको 'विम्बप्रतिविम्बभाव' कहते हैं और वह दृष्टान्तालङ्कारका प्रयोजक होता है । 'द्वयोर्द्विरुपादानं विम्बप्रतिविम्बभावः' । यही दृष्टान्तालङ्कारका प्रतिवस्तूपमासे भेद है । इसी भेदको सूचित करनेके लिए मूल सूत्रमे 'पुनः' पदका विशेषरूपसे ग्रहण किया गया है । 'एतेषां सर्वेषां प्रतिविम्बन'का अभिप्राय यह है कि उपमानका उपमेयके साथ, उपमानसे सम्बद्ध विशेषणादिका उपमेय-सम्बद्ध विशेषणादिके साथ तथा साधारणधर्मके साथ विम्बप्रतिविम्बभाव होना चाहिये । दृष्टान्तवाक्य अर्थात् उपमानवाक्य तथा दार्ष्टान्तिकवाक्य अर्थात् उपमेयवाक्यके इस विम्ब-प्रतिविम्बभावसे दार्ष्टान्तिकवाक्यकी यथार्थताका निश्चय हो जाता है । इसलिए इसका नाम दृष्टान्तालङ्कार रखा गया है । इस नाममे आया हुआ 'अन्त' शब्द निश्चयार्थका बोधक है । 'अन्तोऽप्यवसिते मृत्यौ स्वरूपे निश्चयेऽन्तिके' इस वैजयन्तीकोशके अनुसार 'अन्त' शब्दका 'निश्चय' अर्थ भी होता है । यही अर्थ यहाँ अभिप्रेत है । इसलिए जहाँ दृष्टान्तवाक्यके द्वारा दार्ष्टान्तिक वाक्यके अर्थका निश्चय देखा जाय वहाँ दृष्टान्तालङ्कार होता है । 'दृष्टोऽन्तः' निश्चयो यत्र स दृष्टान्तः' यह 'दृष्टान्त' इस नामका अर्थ होता है । इन सभी बातोंका प्रतिपादन दृष्टान्तालङ्कारके लक्षणसूत्रमे आगे वही मुन्दरान-के साथ किया है ।

१४. दृष्टान्तालङ्कार

अलङ्कारोके पूर्वोक्त वर्गीकरणमे प्रतिवस्तूपमाके समान दृष्टान्तालङ्कार भी 'गम्य औपम्याश्रित' अलङ्कार माना गया है । उसका लक्षण निम्नलिखित प्रकार है—

[सू० १५४]—इन [उपमान, उपमेय, उनके विशेषण और साधारणधर्म आदि] सबका [भिन्न होते हुए भी औपम्यके प्रतिपादनार्थ उपमानवाक्य तथा उपमेयवाक्यमें पृथगुपादानरूप] 'विम्बप्रतिविम्बभाव' होनेपर दृष्टान्तालङ्कार होता है ॥१२०॥

इनका [अर्थात् उपमान, उपमेय, उनके विशेषण और] साधारणधर्म आदिका [विम्बप्रतिविम्बभाव होनेपर दृष्टान्तालङ्कार होता है । यह दृष्टान्तका लक्षण हुआ । आगे 'दृष्टान्त' शब्दका अवयवार्थ देते हैं] । जहाँ [दृष्टान्तवाक्य या उपमानवाक्यके साथ विम्बप्रतिविम्बभावके द्वारा दार्ष्टान्तिकवाक्य या उपमेयवाक्यके अर्थका] 'अन्त' अर्थात् निश्चय देखा जाता है वह दृष्टान्त [अलङ्कार होता है यह दृष्टान्त शब्दका अर्थ है । इसलिए दृष्टान्तालङ्कारका नामकरण अन्वर्थ है । उक्त उदाहरण । तैम]—

(१) तुमको [अर्थात् नायकको] देखते ही उस [नायिका] का काममे सन्तत

एष साधर्म्येण । वैधर्म्येण तु—

(२) तवाहवे साहसकर्मशर्मणः करं कृपाणान्तिकमानिनीपतः ।

भटाः परेषां विशराहतामगुः दधत्यवाते स्थिरतां हि पांसवः ॥४५७॥

[सूत्र १५५] सकृद्बृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम् ।

सैव क्रियासु बलीषु कारकस्येति दीपकम् ॥१०३॥

प्राकरणिकाप्राकरणिकानामर्थानुपमानोपमेयानां धर्मः क्रियादिः एकवारमेव यदुपा-
दीयते तत् एकस्यस्यैव समस्तवाक्यदीपनाद् दीपकम् । यथा—

एदय शान्त हो जाता है [इसके लिए दृष्टान्त देते हैं जैसे] चन्द्रमाको देखनेपर कुमु-
दिनीका फूल गिल उठता है ॥ ४५६ ॥

यहाँ नायक तथा चन्द्रमाका, नायिका तथा कुमुदिनीका और मन तथा कुसुमाका, मनोभव-
सन्ततत्वा तथा स्रग्मन्ततत्त्वका निर्वाण तथा विकासका मिश्रप्रतिबिम्बभाव होनेसे दृष्टान्तालङ्कार है ।

यह साधर्म्यसे दृष्टान्तालङ्कारका उदाहरण है । वैधर्म्यसे दृष्टान्तालङ्कारका
उदाहरण तो निम्नलिखित श्लोक है—

(२) [हे राजन् !] साहसपूर्ण कामोंमें आनन्द प्राप्त करनेवाले तुम्हारे तलवारकी
ओर हाथ पड़ाते ही शत्रुओंके सैनिक तितर-वितर हो गये [भाग खड़े हुए] । वायु न
चलनेपर ही धूल स्थिर रहती है [ऑधी आनेपर धूल नहीं टिक सकती है] ॥४५७॥

इसमें धूल तथा शत्रु सैनिकोंका जोर पलायन एवं अस्थिरत्वका मिश्रप्रतिबिम्बभाव है । 'पांसवः
अवाते स्थिरता दधति' इसका 'वाते स्थिरता न दधति' इस रूपमें पर्यवगमन होनेसे यह वैधर्म्यसे दृष्टा-
न्तालङ्कारका उदाहरण होता है ।

२४. दीपकालङ्कार

दृष्टान्तालङ्कारके बाद दीपकालङ्कारका निरूपण करते हैं । प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, निदर्शना
आदिके समान दीपकालङ्कार भी 'गम्य ओपग्याभित' अलङ्कार है । यह दीपकालङ्कार दो प्रकारका
होता है, एक क्रियादीपक और दूसरा कारकदीपक । दोनोंके लक्षण एक ही कारिकामें करते हैं—

[सूत्र १५५] (१) प्रकृत [प्राकरणिक अर्थात् उपमेय] तथा अप्रकृत [अप्राकरणिक
अर्थात् उपमान] के [क्रियादिरूप] धर्मोंका एक ही बार ग्रहण [वृत्ति = ग्रहण] किया
जाय [अर्थात् जहाँ एक ही क्रियादिरूप धर्मका अनेक कारकोंके साथ सम्बन्ध हो वहाँ
क्रियादीपक नामक दीपकका एक भेद होता है । इसी प्रकार] (२) वहुत-सी क्रियाओंमें
एक ही कारकका ग्रहण [सैव] अर्थात् 'सकृद् बृत्ति' एक ही बार ग्रहण [यह दीपक
अलङ्कारका दूसरा भेद अर्थात् कारकदीपक] होता है ॥१०३॥

प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्थात् उपमान तथा उपमेयका क्रियादिरूप धर्म
जो एक ही बार ग्रहण किया जाता है वह [जैसे दरवाजेकी देहलीपर रखा हुआ दीपक
कमरेके बाहर और भीतर दोनों जगह प्रकाश करता है उसी प्रकार वाक्यमें केवल एक
जगह ग्रहण किया गया क्रियादिरूप धर्म अनेक कारकोंके साथ सम्बन्ध होकर देहली-
दीपकान्यायसे] एक जगह स्थित भी समस्त वाक्यका दीपक होनेसे [अनेक कारकोंके

(१) किवणाणं धनं णाआणं फणमणी केसराई सीहणं ।

कुलवालिआणं त्यणआ कुत्तो छिप्पन्ति अमुआणं ॥४५८॥

[कृपणानां धनं नागानां फणमणिः केसराः सिहानाम् ।

कुलवालिकानां स्तनाः कुतः सृश्यन्तेऽमृतानाम् ॥ इति संस्कृतम्]

कारकस्य च वहीषु क्रियासु स्रष्टवृत्तिर्दीपकम् यथा—

(२) स्विद्यति कूणति वेहति विचलति निमिपति विलोकयति तिर्यक् ।

अन्तर्नन्दति चुन्वित्रुमिच्छति नवपरिणया वभूः शयने ॥४५९॥

साथ एक क्रियाका सम्बन्ध होनेपर प्रथम प्रकारका] दीपकाल्लार होता है । [इस क्रियादीपकका उदाहरण] जैसे—

(१) कृपणोंके धन, सर्पोंके फणकी मणि, सिंहोंके केसर और कुत्तीन नातिहाओंके स्तनोंको उनके जीविन रहते [बिना मरे] कैसे छुआ जा सकता है ॥ ४५८ ॥

यह 'भ्रमन्ते' का एक ही क्रियापद है । उसके ही साथ धन, फणमणि, केसर और स्तन-प्रादि चारोंके सम्बन्ध होनेसे यह श्लोक 'क्रियादीपक' का उदाहरण होता है । इसमें वर्णनीय होनेके कारणलिहाजोंके साथ प्रसृत हैं और उपमेयत्व है । कृपणोंका धन, नागोंके फणकी मणि, सिंहोंके केसरोंका आभूषण होनेसे अप्रसृत है और उपमान-पद प्रतीत होते हैं ।

(२) [उसी प्रकार] वहने ली क्रियाओंमें एक बार कारकका ग्रहण [अर्थात् अनेक विभक्तियोंके साथ एक कारकका सम्बन्ध] होनेपर [कारकदीपक नामक दूसरे प्रकारका] दीपक [उदाहरण] होता है । जैसे—

बघोटा च [पतितं] पल्लवपत्र [जाह्नव कभी] पर्वतमें तब ही जाती है, [पतिते अर्थात् पतिते वस्त्रके छिद्र उपाय होनेपर] सञ्चिन्ता हो उठती है, [अपमर्श भी पतिते वस्त्रके अर्थात् अस्वस्थतासे वस्त्रके छिद्र] निकल जाती है या मुँह फट लेती है, तबका बहना देखती है आगे बन्द कर लेती है [पतिते अस्वस्थतासे] निरन्तर आँसुओंसे देखती है, वस्त्रों प्रसन्न देखती है आर वृत्तमान रहना चाहती है ॥ ४५९ ॥

यह 'पतिते' का एक ही क्रियापद है । उसके ही साथ पल्लवपत्र, जाह्नव कभी, पर्वत, सञ्चिन्ता, अपमर्श, निरन्तर आँसुओंसे देखती है, वस्त्रों प्रसन्न देखती है आर वृत्तमान रहना चाहती है ॥ ४५९ ॥

यह 'पतिते' का एक ही क्रियापद है । उसके ही साथ पल्लवपत्र, जाह्नव कभी, पर्वत, सञ्चिन्ता, अपमर्श, निरन्तर आँसुओंसे देखती है, वस्त्रों प्रसन्न देखती है आर वृत्तमान रहना चाहती है ॥ ४५९ ॥

यह 'पतिते' का एक ही क्रियापद है । उसके ही साथ पल्लवपत्र, जाह्नव कभी, पर्वत, सञ्चिन्ता, अपमर्श, निरन्तर आँसुओंसे देखती है, वस्त्रों प्रसन्न देखती है आर वृत्तमान रहना चाहती है ॥ ४५९ ॥

यह 'पतिते' का एक ही क्रियापद है । उसके ही साथ पल्लवपत्र, जाह्नव कभी, पर्वत, सञ्चिन्ता, अपमर्श, निरन्तर आँसुओंसे देखती है, वस्त्रों प्रसन्न देखती है आर वृत्तमान रहना चाहती है ॥ ४५९ ॥

[सूत्र १५६] सालादीपकमायं चैवथोत्तरगुणावहम् ।

पूर्वेण पूर्वेण चरतुना उत्तरमुत्तरं चैवथनित्येन नन्माद्यादीरयम् । यथा—

संप्रामाद्वणमागतने भवता आपे मगारोपिने
देवाकर्णय येन येन महसा यवत्तमानादिनम् ।
कोदण्डेन शराः धरैरनिगिगोनावि भुमण्डलं
तेन एवं भवता च कीर्तिरनुया कीर्त्या च लोकावहम् ॥४८५॥

दीपकमा उत्तरावर्ण निगति । तत् श्लोक एव संप्रामादि—

द्वीपगोति रुगति विगतीरगति नोर्ग सन्तुष्टा वगति—

भूमेप विगति वगति वगतीरगति सन्तुष्टा वगति—

यथा केवल स सन्तुष्टा वगति या धरता है । उत्तरा विगति यथा—
होता है उन सवका वर्णन अधिपते न राजस ने स, वगति—
समयधने दीपकमाद्वगति या उत्तरावर्ण दिया यथा है ।

एही प्रकार धरत तथा अधिपते राजा प्रवार्धनी है ।

तोनेपर दीपकमाद्वगति निगमलिखित उत्तरावर्ण है यथा—

यम नम यमा भाव विगति यम—

भाव न माध्याम शान्त है विगति यम—

यथा वगतिन तथा स गणा प नी विगति यम—
विधानम आदि विधानं वर्णन न तोनेन धारत है ।
साध 'ज्य' रूप एक कर्तव्यता समयधने विगति यम—

एही धरत मम दीपकमाद्वगतिन विगति यम—

यथा सग प उत्तरावर्ण नोर्ग सन्तुष्टा वगति—

अधिपते ज्योति साध मय धरता सग प उत्तरावर्ण—

यमोक्त विगतिन साध मय धरता सग प उत्तरावर्ण—

धरता विगति है । धरता पत्ताम मय धरता—

सन्तुष्टि नोर्ग सन्तुष्टि ।

[सूत्र १५७]—यदि पूर्वपूर्व [मन्त्र]—

तो सालादीपक [अन्तर] होना है ।

पूर्व पूर्वपूर्व मन्त्रोक्ते साध यदि—

जाय तो या सालादीपक [अन्तर] होना है ।

होना है ! सालादीपकमाद्वगति—

विगति विगति हो तो सालादीपकमाद्वगति—

धरता सग प उत्तरावर्ण नोर्ग सन्तुष्टा वगति—

यथा सग प उत्तरावर्ण नोर्ग सन्तुष्टा वगति—

[अन्तर]—[यथा सग प उत्तरावर्ण नोर्ग सन्तुष्टा वगति—

यथा सग प उत्तरावर्ण नोर्ग सन्तुष्टा वगति—

[सू. १५८] उपमानाद् यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः ।

अन्योपमेयस्य । व्यतिरेक आधिक्यम् ।

क्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽभिवर्धते सत्यम् ।

विष्म पयोध सुन्दरि ! नोवनमनिवर्ति शतं तु ॥४६३॥

उपमानुपमानोपमेयाभावविवक्षितमिति केनचिदुक्तम्, तन्मुक्तम् । अत्र यौवनगता-
न्यौर्वाधिकां हि विवक्षितम् ।

१७. व्यतिरेकालङ्कार

प्रोक्त वर्गाकरणे 'व्यतिरेकालङ्कार'वो भी 'गम्य ओपम्याशित' अलङ्कारवर्गमे माना गया है । उसका लक्षण आगे करने है—

[सू. १५८]—उपमानमे अन्य [अर्थात् उपमेय] का जो [विशेषेण व्यतिरेकः व्यतिरेक] आधिक्य [का वर्णन] का ही व्यतिरेक [अलङ्कार] होता है ।

अन्यका अर्थात् उपमेयका । व्यतिरेक अर्थात् आधिक्य । [उदाहरण जैसे]—

हे सुन्दरि ! मान जाओ [मानको छोड़ दो] और [मेरे ऊपर] प्रसन्न हो जाओ ।
चन्द्रमा बार-बार क्षीण होकर भी फिर-फिर पूर्ण हो जाता है यह सत्य है, परन्तु वीना
जुआ यौवन तो फिर वापस नहीं आता है । [इसलिए हे सुन्दरि ! मानको छोड़ दो और
इस यौवनवता उपभोग करनेके लिए] प्रसन्न हो जाओ ॥ ४६३ ॥

अलङ्कारस्वरूपकार रचकने उपमानसे उपमेयका आधिक्य होनेपर अथवा न्यूनता होनेपर दोनों अदृश्योंमें व्यतिरेकालङ्कार माना है । इसलिए उन्होंने उसका लक्षण 'उपमानानुपमेयस्या-
धिकां विपर्यये [उपमेयानुपमानस्याधिकां] वा व्यतिरेक' यह किया है और विषय अर्थात् उपमेयसे
उपमानके आधिक्यके वर्णनमें 'क्षीण, क्षीण, शशी' इत्यादि श्लोकको उदाहरणरूपमे प्रस्तुत किया है ।
उनामा अभिप्राय यह है कि इस श्लोकमें उपमेयभूत यौवनकी अपेक्षा उपमानभूत चन्द्रमाके आधिक्य-
का वर्णन किया गया है क्योंकि यौवन तो एक बार प्रीत जानेपर फिर वापस नहीं आता है परन्तु
चन्द्रमा बार-बार क्षीण होकर भी फिर-फिर पूरा हो जाता है । इसलिए उपमेयरूप यौवनकी अपेक्षा
उपमानरूप चन्द्रमाका आधिक्यवर्णन होनेसे यह दूसरे प्रकारके व्यतिरेकका उदाहरण है । यह
क्या कहा मत है । परन्तु काव्यप्रकाशकार इस मतसे सहमत नहीं हैं । उनके मतमें यहाँ चन्द्रमाके
आधिक्यका वर्णन एव नहीं है । अपितु यौवनमें अस्थैर्याधिक्यका वर्णन ही अभिप्रेत है । इसलिए यह
चन्द्रमा तो रतना अस्थिर क्षणभङ्गुर नहीं है, क्योंकि वह तो क्षीण होकर भी फिर पूरा हो जाता है ।
परन्तु यौवन दुबारा नहीं लौटता है । इसलिए वह चन्द्रमाकी अपेक्षा अधिक अस्थिर है । यह श्लोकका
भाव है । इसलिए यहाँ उपमानमे उपमेयका आधिक्य होनेसे यह प्रथम प्रकारके व्यतिरेकका ही
उदाहरण है । यह काव्यप्रकाशकारका मत है । अपने इसी मतका वे अगली पंक्तियोंमे प्रतिपादन
करते हैं—

[क्षीण, क्षीणोऽपि शशी] इत्यादि [उदाहरण] में उपमान [चन्द्रमा] का उपमेय
[यौवन] से आधिक्य [वर्णित] है या किसी [अलङ्कारस्वरूपस्वकार रच्यक] ने कहा है ।
किन्तु वह उचित नहीं है । [क्योंकि] यहाँ [उपमेय] यौवनगत अस्थैर्यका आधिक्य ही
[कविको] विवक्षित है ।

[सूत्र १५९] हेतवोरुक्तावनुक्तीनां त्रये साम्ये निवेदिने ॥१०५॥

शब्दार्थाभ्यामथाक्षिप्ते श्लिष्टे तद्वत् त्रिरष्ट तत् ।

व्यतिरेकस्य हेतुः उपमेयगतमुत्कर्षनिमित्तम् । उपमानगतमपकर्षकारणम् । तयोर्द्वयो-
रुक्तिः । एकतरस्य द्वयोर्वा अनुक्तिरित्यनुक्तित्रयम् । एतद्वेदचतुष्टयम् उपमानोपमेयभावो
शब्देन प्रतिपादिते, आर्थेन च क्रमेणोक्ताश्चत्वार एव भेदाः । आक्षिप्ते चोपमेये तावन्त
एव । एवं द्वादश । एते श्लेषेऽपि भवन्तीति चतुर्विंशतिर्भेदाः । क्रमेणोदाहरणम्—

इस व्यतिरेकालङ्कारके चौबीस प्रकार हो सकते हैं । उन सबका वर्णन अगली कारिकांम करते
हैं । १. उपमानसे जो उपमेयका आधिक्यवर्णन है उसमें उपमेयके आधिक्यके हेतु तथा उपमानके
अपकर्षके हेतु इन दोनोंका वर्णन होनेपर व्यतिरेकका प्रथम भेद होता है । २. इन दोनोंमेंसे किसीके
न कहने [अर्थात् दोनोंके अनुक्त होने] अथवा, ३. उत्कर्षहेतुके अनुक्त होने, ४. अथवा अपकर्षहेतुके
अनुक्त होनेपर अनुक्तिके क्रमशः तीन भेद हो जाते हैं । इस प्रकार व्यतिरेकके चार भेद हो जाते हैं ।
इन चारों भेदोंमें साम्य कहीं शब्द, कहीं आर्थ और कहीं आक्षिप्त होता है इसलिए प्रत्येकके तीन भेद
होकर $4 \times 3 = 12$ भेद बन जाते हैं । ये बारह भेद श्लेषमूलक या अश्लेषमूलक होनेसे दो प्रकारके
होकर व्यतिरेकके कुल $12 \times 2 = 24$ भेद बन जाते हैं । इन्हीं चौबीस भेदोंको अगली कारिकांम इस
प्रकार दिखलाते हैं—

[सूत्र १५९]—[उपमेयके उत्कर्षहेतु तथा उपमानके अपकर्षहेतु] दोनों हेतुओंके
उक्त होनेपर [व्यतिरेकका एक भेद होता है] । उपमेयके उत्कर्षहेतुके अनुक्त होनेपर
दूसरा, उपमानके अपकर्षहेतुके अनुक्त होनेपर तीसरा और इन दोनोंके एक साथ
अनुक्त होनेपर चौथा इस प्रकार] तीन अनुक्तियोंके होनेपर [तीन भेद, कुल मिलकर
चार भेद व्यतिरेकके हुए । इनमें भी इवादि शब्दके द्वारा शब्दतः अथवा तुल्यादि
शब्दोंसे अर्थतः] साम्यके [इवादि] (१) शब्दके द्वारा [अथवा तुल्यादि पदोंसे] (२) अर्थके
द्वारा निवेदित होनेपर और (३) [साम्यसूचक इवादि तथा तुल्यादि दोनोंके अभावमें
साम्यके] आक्षिप्त होने [पूर्वोक्त चारों भेदोंके तीन भेद होकर $4 \times 3 = 12$ भेद हो
जाते हैं] । ये सब भेद श्लेषके बिना ही होते हैं] इसी प्रकार श्लेष होनेपर भी बारह भेद
और होकर $[12 + 12 = 24 \text{ कुल}]$ वह २४ [त्रिरष्ट $4 \times 3 = 12$] प्रकारका होता है ।

व्यतिरेकके हेतु उपमेयगत उत्कर्षका कारण और उपमानगत अपकर्षका कारण
[दो होते हैं] । उन दोनोंकी उक्ति [होनेपर व्यतिरेकका एक भेद होता है] । उन दोनोंमेंसे
किसी एककी अथवा दोनोंकी अनुक्ति इस प्रकार तीन तरहकी अनुक्ति । ये [सब मिला-
कर] चार भेद होते हैं । उपमान उपमेयभावके [उपमावाचक इवादि] (१) शब्दके द्वारा,
[तुल्यादि शब्दों अथवा तुल्यार्थमें] हुए 'वति' प्रत्ययके द्वारा साम्यके] (२) अर्थ द्वारा
प्रतिपादित होनेपर क्रमशः [दोनों प्रकारसे] पूर्वोक्त चार-चार भेद ही होते हैं [अर्थात्
आठ भेद हो जाते हैं] । इवादि तथा तुल्यादि दोनों प्रकारके शब्दोंके अभावमें साम्यके
आक्षिप्त होनेपर उतने ही [चार ही] भेद होते हैं । इस प्रकार [मिलकर] बारह भेद
हूँ । ये [बारहों भेद] श्लेषमें भी होते हैं, इसलिए [कुल मिलाकर $12 \times 2 = 24$]
चौबीस भेद हो जाते हैं । क्रमशः उनके उदाहरण [आगे देने हैं]—

(१) अभिमानमहागर प्रभूतारिपराम्भे ।

अन्यतुच्छजनस्येव न सम्योऽस्य महाधृतेः ॥४६४॥

अत्रैव तुच्छेति महाधृतेरित्यनयोः पर्यायेण युगपत्तुच्छपदानेऽन्यद् भेदत्रयम् । एव-
मानेऽपि द्रष्टव्यम् । अत्रैवग्रन्थस्य मन्त्रावाञ्छास्मौपम्यम् ।

(२) असिमात्रमहायोऽपि प्रभूतारिपराम्भे ।

नैवान्यतुच्छजनवत्समर्थाऽयं महाधृतिः ॥४६५॥

अत्र तुल्यार्थे वतिरित्यर्थमौपम्यम् ।

(१) दोषतः तलवारखी सहायतावाला [अर्थात् सैन्यादिरहित अकेला] महा-
धैर्यजाती यत् राजा प्रवल अनुधौंके पराजित हो जानेपर भी अन्य तुच्छजनोंके समान
अभिमानपुक्त नहीं [दिगलारी] देता है ॥ ४६४ ॥

यहाँ गंगा उपमेय है । उसके उत्कर्षका कारण 'महाधृति' कथित है । इसी प्रकार
अन्यतुच्छजनस्य उपमानके आकर्षका कारण 'तुच्छत्व' उक्त है । इसलिए दोनों हेतुओंकी उक्तिमें
व्यतिरेकाल्लक्षिते प्रथम भेदात् यह उदाहरण हुआ । 'असिपराम्भ' सामान्यधर्म है और श्लेषका
अभाव है ।

इसी [उदाहरण] में 'तुच्छ' इस [उपमानके अपकर्षहेतु अथवा] 'महाधृतेः' इस
[उपमेयके उत्कर्षहेतु] इन दोनोंके पर्यायसे, अथवा एक साथ ग्रहण न करनेपर दूसरे
[अनुत्तीनां ग्रहे]वाले] तीन भेद होते हैं । इसी प्रकार अन्य उदाहरणोंमें भी समझना
चाहिये । इसमें [अन्यतुच्छजनस्येव] 'एव' शब्दका ग्रहण होनेसे उपमानोपमेयभाव
साध [शब्दसे कथित] है ।

इसी उदाहरणमें 'अन्यतुच्छजनस्येव' पदमें उपमावाचक 'एव'को हटाकर 'तेन तुल्य किया
चेद्वति' इस नामे वति प्रत्यय करके 'नैवान्यतुच्छजनवत्समर्थाऽयं महाधृतिः' ऐसा पाठ कर देने-
पर यही आर्थसाम्यमें 'हेतोरक्तो'का उदाहरण हो सकता है । इसलिए इसी प्रकार परिवर्तन करके
यही श्लोक द्वारा दिया गया है ।

(२) इसका अर्थ ४६४ के समान ही है ॥ ४६५ ॥

यहाँ ['एव'के स्थानपर 'तेन तुल्य किया चेद्वति' इस सूत्रसे] तुल्यार्थमें 'वति'
[प्रत्यय] है, इसलिए [उपमाप्रकरणमें पृष्ठ ४४५ पर दिखलाये गये नियमके अनुसार]
आर्थ सादृश्य [औपम्य] है ।

पूर्वश्लोकके समान यह उदाहरण भी मूलतः 'हेतोरक्तो'का है । अर्थात् इसमें उपमेयके
उत्कर्षहेतु 'महाधृति'का तथा उपमानके अपकर्षहेतु 'तुच्छत्व'का कथन है । परन्तु पूर्व उदाहरण-
के समान ही यदि यहाँ भी 'तुच्छत्व' अथवा 'महाधृति'का पर्यायसे ग्रहण न किया जाय अथवा
दोनोंका युगपद्ग्रहण न किया जाय तो यही 'अनुत्तीना' गये के तीन उदाहरणोंके रूपमें परिवर्तित
हो जायगा । इस प्रकार इस श्लोकमें 'आर्थ औपम्य'के चारों उदाहरण बन जाते हैं । पहिले श्लोकमें
'शब्द औपम्य'के चारों उदाहरण हो गये थे । इस प्रकार दो श्लोकों द्वारा अथवा एक ही श्लोकमें
पाठ-परिवर्तनों द्वारा व्यतिरेकके आठ भेदोंके उदाहरण ग्रन्थकारने दिला दिये हैं ।

आगे आक्षिप्त साम्यमें व्यतिरेकका उदाहरण देते हैं—

(३) इयं सुनयना दासीकृततामरसश्रिया ।

आननेनाकलङ्केन जयतीन्दुं कलङ्कितम् ॥४६६॥

अत्रेवादितुल्यादिपदविरहेण आक्षिप्तैवोपमा ।

(४) जितेन्द्रियतया सम्यग्विद्यावृद्धनिषेविणः ।

अतिगाढगुणस्यास्य नाञ्जवद्भुरा गुणाः ॥४६७॥

अत्रेवार्थे वतिः, गुणशब्दः श्लिष्टः, शाब्दमौपम्यम् ।

(५) अखण्डमण्डलः श्रीमान् पश्यैप पृथिवीपतिः ।

न निशाकरवज्जातु कलावैकल्यमागतः ॥४६८॥

(३) सुन्दर नेत्रोंवाली यह [नायिका] कमललक्ष्मीको भी तिरस्कृत करनेवाले कलङ्करहित मुखसे कलङ्की चन्द्रमाको पराजित कर रही है ॥ ४६६ ॥

यहाँ [शाब्द उपमाके प्रयोजक] इवादि तथा [आर्थ उपमाके प्रयोजक] तुल्यादि [दोनों प्रकारके] पदोंका अभाव होनेसे उपमा [सादृश्य] आक्षिप्त ही है ।

इसमें उपमेयत्प मुखके उत्कर्षहेतु अकलङ्कित्व तथा उपमानत्प चन्द्रमाके अपकर्षहेतु कलङ्कित्व दोनोंका ग्रहण है, इसलिए यह 'हेत्वोक्तौ'का उदाहरण है । यदि उसीमें अकलङ्कित्व तथा कलङ्कित्वरूप हेतुओंका अलग-अलग पर्यायसे ग्रहण न किया जाय अथवा दोनोंका युगपद् ग्रहण न किया जाय तो यही 'अनुक्तीना त्रये' तीन प्रकारकी अनुक्तिबोके तीन उदाहरणोंके रूपमें परिवर्तित हो जायगा । इन चारोंमें सादृश्य आक्षिप्त रहेगा अतः यह आक्षिप्त सादृश्यवाले व्यतिरेकके चार भेदोंका उदाहरण हो सकता है । इस प्रकार यहाँके व्यतिरेकके श्लेषरहित बारह भेदोंके उदाहरण दिखला दिये हैं । आगे श्लेषयुक्त व्यतिरेकके उदाहरण दिखलाते हैं—

(४) जितेन्द्रिय होनेसे विद्यावृद्ध [पण्डित] जनोंकी भली प्रकार सेवा करनेवाले अत्यन्त दृढ़ [धैर्य आदि] गुणोंसे युक्त राजाके [उक्त धैर्यादि] गुण कमलके [गुण अर्थात् सूत्रों] समान [भङ्गुर अर्थात् तुरन्त] टूट जानेवाली नहीं हैं ॥ ४६७ ॥

यहाँ राजा उपमेय और अञ्ज कमल उपमान है । उपमेयके उत्कर्षहेतु 'अतिगाढगुणत्व' तथा उपमानके अपकर्ष हेतु 'भङ्गुरत्वगुण' दोनोंका उपादान किया गया है, अतः यह 'हेत्वोक्तौ'का उदाहरण है । इन दोनों हेतुओंका पर्यायसे या युगपद् अनुपादान होनेपर यही 'अनुक्तीना त्रये' तीन उदाहरणोंके रूपमें परिवर्तित किया जा सकता है । 'अञ्जवत्' पदमें जो वति प्रत्यय हुआ है वह 'तत्र तदनेव' इस सूत्रसे हुआ है इसलिए उपमाने प्रकरणमें पृष्ठ ४५ पर कहे हुए मिश्रान्तके अनुसार शाब्द औपम्य है । और 'गुण' शब्दमें श्लेष पाया जाता है । इस प्रकार यह श्लेषमूलक शाब्द औपम्यमें व्यतिरेकके 'हेत्वोक्तौ' भेदका उदाहरण है । और वह भी 'अञ्जवत्' 'अनुक्तीना त्रये' तीन उदाहरणोंके रूपमें भी परिवर्तित किया जा सकता है ।

यहाँ 'दृढ़'के अर्थमें 'वति-प्रत्यय' है । 'गुण' शब्द श्लिष्ट [एक पदमें धैर्यादि गुणोंका और दूसरे पदमें सूत्रका वाचक] है । औपम्य शाब्द है ।

(५) देवो, अण्डाण्डित [चन्द्रपक्षमें सम्पूर्ण अथवा राजपक्षमें सम्पूर्ण] मण्डल [राजपक्षमें राजगमूढ अथवा चन्द्रपक्षमें चन्द्ररश्मि] में युक्त और श्रीमें पण्डित या राजा चन्द्रमाके समान कभी भी कलाओं [तं गान] में रतित नहीं होता ॥ ४६८ ॥

अत्र तुल्यार्थे वतिः, कलाशब्दः श्लिष्टः ।

मालाप्रतिवस्तूपमावत् मालाव्यतिरेकोऽपि सम्भवति । तस्यापि भेदा एवमूहाः ।
दिङ्मात्रमुदाह्रियते यथा—

(६-१) हरवन्न विपमदृष्टिर्हरिवन्न विभो विधूतविततवृषः ।

रविवन्न चातिदुःसहकरतापितभूः कदाचिदसि ॥४६९॥

अत्र तुल्यार्थे वतिः, विपमादयश्च शब्दाः श्लिष्टाः ।

(७-२क) नित्योदितप्रतापेन त्रियामामीलितप्रभः ।

भास्वताऽनेन भूपेन भास्वानेप विनिर्जितः ॥४७०॥

अत्र एाभिप्रायोपमा, भास्वतेति श्लिष्टः ।

यहाँ तुल्यार्थमे वति-प्रत्यय है, [इसलिण ४४५ पृष्ठपर कोटि नियमके अनुसार वा
आर्थ औपम्यका उदाहरण है] । कला शब्द [एक पक्षमें चांसुत प्रकाशकी कलाओं और
दूसरे पक्षमें चन्द्रमाकी सोलह कलाओंका वाचक होनेसे] श्लिष्ट है ।

इसमें उपमानभूत चन्द्रमाके अपकर्षका हेतु 'कलावैरम्य' तथा उपमेयगत उदाहरण पर
'कलावैरम्यका अभाव' दोनों उक्त हैं । अतः यह 'हेतुवैरम्य'का उदाहरण है । इन दोनों हेतुओंमें
एक-एकके क्रमशः अनुक्त होने अथवा दोनोंके सुगमन् अनुक्त होनेपर भी उदाहरण 'कलावैरम्य'
को उदाहरणरूपमें परिवर्तित किया जा सकता है ।

मालाप्रतिवस्तूपमाके समान मालाव्यतिरेक भी हो सकता है । उसमें भी हमी
प्रकार [२४] भेद समझ लेने चाहिये । दिग्दर्शनको लिये [तीन] उदाहरण ऐसे हैं—

(६-१) है राजन् । आप कभी महादेवके समान विपमनेत्र [तीन नेत्रवाले] तथा
अस्मदृष्टि नहीं रखते हैं, विष्णुके समान सानन धर्म [गुण धर्मन् धर्म, तद्विषयमे
तुपासुरका नष्ट करनेवाले नहीं होते हैं और न कभी सूर्यके समान आदर्य सत्त्व
करा [उपसर्ग, सूर्यपक्षमें विरणों]से पृथिवीको सन्तप्त करनेवाले हैं ॥ ४६९ ॥

यहाँ तुल्यार्थमे वति-प्रत्यय है [इसलिण ४४५ पृष्ठपर वर्णित नियमके अनुसार
आर्थ औपम्य है] । विपम [गुण तथा कर] आदि शब्द श्लिष्ट हैं ।

यहाँ एक साथ हर, हरि तथा रवि इन तीनों साथ साधना करके, [इसलिण ४४५ पृष्ठपर कोटि नियमके अनुसार]
इसलिण यह 'मालाव्यतिरेक'का उदाहरण है । इसमें राजा उपमेय है, हरवति विपमनेत्र
उपमानगत अपकर्षहेतु 'अस्मदृष्टि' आदि परे हैं । इसलिण 'कलावैरम्य'का उदाहरण है ।
'अनुक्ति'का उदाहरण है । 'हेतुवैरम्य'का आश्रित सम्बन्धका उदाहरण है ।

(७-२क) जिसका प्रताप सदा विद्यमान रहता है इस प्रकारके हम ही कहते हैं
[या सूर्यरूपी] राजाने रात्रिके समय जिसकी कान्ति दिव्यी हो जाती है । इस प्रकारके
हम सूर्यको पद्मजित कर दिया ॥ ४७० ॥

यहाँ [इयादि] तथा तुल्यार्थ दोनों प्रकारके पदोंके न होनेसे [नियम अनुसार] नहीं
है । 'भास्वता' यह पद [दोनों पक्षोंमें श्लिष्टार्थका बोधक होनेसे] श्लिष्ट है । सूर्यको
'भास्वता'का सार्ध दीक्षितका होता है और राजाके कान्ति 'सूर्यरूप राजा' सार्ध ही कहते हैं ।

[सूत्र १६०] निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया ॥१०६॥

वक्ष्यमाणोक्तविषयः स आक्षेपो द्विधा मतः ।

विवक्षितस्य प्राकरणिकत्वादनुपसर्जनीकार्यस्य अशक्यवक्तव्यत्वमतिप्रसिद्धत्वं वा विशेषं वक्तुं निषेधो निषेध इव यः स वक्ष्यमाणविषय उक्तविषयश्चेति द्विधा आक्षेपः ।
क्रमेणोदाहरणम्—

(१) ए एहि किपि कीएवि कएण णिकिव भणामि अलमह वा ।

अविआरिअकज्जारंभआरिणी मरउ ण भणिस्सम् ॥४७२॥

[ए एहि किमपि कस्या अपि कृते निष्कृप । भणामि अलमथवा ।

अविचारितकार्यारम्भकारिणी म्रियतां न भणिष्यामि ॥इति संस्कृतम्]

(२) ज्योत्स्ना मौक्तिकदाम चन्दनरसः शीतांशुकान्तद्रवः

कपूरं कदली मृणालवलयान्यम्भोजिनीपद्मयाः ।

अन्तर्मानसमास्त्वया प्रभवता तस्याः स्फुलिङ्गोत्कर-

न्यापाराय भवन्ति हन्त किमनेनोक्तेन न ब्रूहे ॥४७३॥

१८. आक्षेपालङ्कार

[सूत्र १६०]—जो बात कहना चाहते हैं उसमें विशेष उत्कर्ष प्रकट करनेके लिए जो उसका निषेध किया जाय वह १. वक्ष्यमाणविषयक [अर्थात् जो बात आगे कहनी है उसका पहिलेसे निषेध कर देना इस तरह] और २. उक्तविषय [अर्थात् पूर्वस्थित बातका निषेधरूप] आक्षेप [अलङ्कार] दो प्रकारका होता है ।

विवक्षित अर्थात् प्रकट होनेसे जिसको गोण या उपेक्षणीय नहीं किया जा सकता है ऐसे अर्थके अवर्णनीयत्व अथवा अतिप्रसिद्धत्वरूप विशेषताओं मतानेके लिए जो निषेध अर्थात् निषेध-सा [न कि वास्तविक निषेध] करना वह १. वक्ष्यमाण-विषयक [अर्थात् आगे कहे जानेवाली बातका कहे बिना पहिले ही निषेध का करना] और २. उक्तविषयक [अर्थात् बातको कहकर फिर उसका निषेध कर देना] का प्रकारका 'आक्षेप' [अलङ्कार] होता है । क्रमसे [दोनामें] उदाहरण [इतने देने हैं]—

(१) अरे निष्ठुर ! दूधर तौ आजो, किसीके लिए कुछ कहना चाहती है । जवना बिना विचारे फाम करनेवाली उसको मर जानें दो, म कुछ नहीं कहती ॥४७२॥

यहाँ विशेषिणी नायिकाकी सती नायकके पास उसका स्पर्श कर लेना है । परन्तु उदासीको करनेके पहिले ही उसका निषेध सा कर रही है । वह यह वक्ष्यमाणविषयक आक्षेपका उदाहरण है । उक्तविषयक निषेधरूप आक्षेप का उदाहरण देते हैं—

(२) द्रव्यको भीतर घेरे हुए सुन्दारे कारण [अर्थात् सुन्दार विशेषणों] चारों सुजाती माता, चन्दन रस, चन्द्रकान्तमणिवा जल, कपूर देता, मृणालके बाण और फामलिनीके पत्ते भी उससे लिए आग बरसानेवा दाता करनेवाले तो नही हैं । जो तुमने यह सब कहनेसे क्या लाभ ? इसीलिए हम नहीं कहती ॥४७३॥

[सूत्र १६१] क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिविभावना ॥१०७॥

हेतुरूपक्रियाया निषेधेऽपि तत्फलप्रकाशनं विभावना । यथा—

कुसुमितलताभिरहताऽप्यधत्त रुजमलिकुलैरदृष्टापि ।

परिवर्तते स्म नलिनीलहरीभिरलोलिताप्यधूर्णत सा ॥ ४७४॥

[सूत्र १६२] विशेषोक्तिरग्वण्डेषु कारणेषु फलावचः ।

मिलितेष्वपि कारणेषु कार्यस्याकथनं विशेषोक्तिः । अनुक्तनिमित्ता उक्तनिमित्ता अचिन्त्यनिमित्ता च । क्रमेणोदाहरणम्—

(१) निद्रानिवृत्तावुदिते द्युरत्ने सखीजने द्वारपदं पराप्ते ।

उलथीकृताश्लेपरसे भुजङ्गे चचाल नालिङ्गनतोऽङ्गना सा ॥४७५॥

यहाँ बातको कह देनेके बाद फिर उसका निषेध किया गया है इसलिए यह उत्तविषयक निषेधाभासमूलक आक्षेपालङ्कारका उदाहरण है ।

१९. विभावना अलङ्कार

अलङ्कारोके पूर्वाक्त वर्गीकरणमें दूसरा वर्ग 'विरोधमूलक अलङ्कार'का है । प्रकृत 'विभावना' अलङ्कारको इसी 'विरोधमूलक अलङ्कार' वर्गमें गिना गया है । आगे उसका लक्षण आदि करते हैं—

[सूत्र १६१]—[‘क्रियतेऽनयेति क्रिया’ इस व्युत्पत्तिके अनुसार यहाँ क्रिया शब्द कारणका बोधक है । इस] कारणका [अभाव या] निषेध होनेपर भी फलकी उत्पत्ति [का वर्णन] होनेपर विभावना [अलङ्कार] होता है ।

हेतुरूप क्रिया [अर्थात् कारण] का निषेध [अथवा अभाव] होनेपर भी फलकी उत्पत्ति विभावना [अलङ्कार कहलाता] है । जैसे—

विली हुई लताओंसे ताडित न होनेपर भी वह [नायिका] पीड़ाको प्राप्त हो रही थी, भ्रमर-कुलसे न काटे जानेपर भी तड़प रही थी और कमलिनियोंसे युक्त लहरोंके चक्करमें पड़े बिना भी चक्कर खा रही थी ॥ ४७४ ॥

यहाँ लताओंकी चोट पीड़ाका हेतु हो सकती थी, भ्रमरका काटना तड़पनेका और कमलिनिनोंकी लहरेके चक्करमें पड़ना जाना चक्कर आनेका कारण हो सकता था । परन्तु उन कारणोंका निषेध करनेपर भी कार्यका प्रकाशन किया गया है । इसलिए यह विभावनालङ्कारका उदाहरण है ।

२०. विशेषोक्ति अलङ्कार

यह विशेषोक्ति भी विरोधमूलक अलङ्कार माना गया है, उसका लक्षण आगे देंगे—

[सूत्र १६२]—सम्पूर्ण कारणोंके होनेपर फलका न कहना विशेषोक्ति है ।

[प्रसिद्ध] कारणोंके एकत्र होनेपर भी कार्यका कथन न करना विशेषोक्ति [अलङ्कार] होता है । यह १ अनुक्तनिमित्ता, २ उक्तनिमित्ता तथा ३ अनिन्त्यनिमित्ता [इस तरह तीन प्रकारकी] होती है । क्रमेण [तीनों] उदाहरण [देते]—

(१) निद्रा गूल जानेपर, मर्यादा उदय हो आनेपर, मलिनियोंके [जयनक्षत्रों] दृग्गतेपर आ जानेपर आग उत्पत्ति [भुजङ्ग] के आदि, नके रगको त्याग देनेपर भी वह अनिद्रा [वात्पान] से विचलित नहीं है ॥४७५॥

(२) यथासंख्यं यथासंख्यं गतिमान् यो जने-जने ।

ननुःपत्तयार्थं यथासंख्यं नरम् सकलदेवेषु ॥४७६॥

(३) यथासंख्यं यथासंख्यं जगन्ति तुमुमायुधः ।

यथासंख्यं तनुं यथासंख्यं न ननुं तनुम् ॥४७७॥

[सूत्र १६३] यथासंख्यं क्रमेणैव कमिकाणां समन्वयः ॥१०८॥

यथा—

यथासंख्यं यथासंख्यं चेतसि यिज्जमन्

येन ! तस्या य विदुषां य मृगीदृशां य ।

तापं य सम्मदरम् य रतिं य पुष्पण

शौर्योष्मणा य विनयेन य त्रीलया य ॥४७८॥

यहाँ निमित्त-वि, यहाँ उक्त हो जाना तथा शक्तिप्राप्ति परके द्वारापर आ जाना सब आलिङ्गन परित्याग के कारण उपरि उक्त है। परन्तु यहाँ आलिङ्गनका परित्याग नहीं कर रही है। इसलिए कारणों होनेपर भी यहाँ न होनेसे विशेषोक्ति अलङ्कार है। और उसका निमित्त नहीं बलवाना गया है इसलिए पर अतुक्तनिमित्त विशेषोक्तिका उदाहरण है।

(२) जो [कामदेव] कपूरके समान भस्म हो जानेपर भी जन-जनमें शक्तिमान् हो गया है, उस अप्रत्याप्त पराक्रमवाले कामदेवको नमस्कार है ॥४७६॥

यहाँ भस्म हो जाना शक्तिशून्यका कारण है। उसके विपरीत होनेपर भी कामदेवकी शक्तिका प्रभाव नहीं हुआ है। यह कारणों होनेपर भी का कि न होनेसे विशेषोक्ति अलङ्कार है। परन्तु यहाँ उक्त कारण का निमित्त 'अथासंख्यं' कहा हुआ है। अतः पर उक्तनिमित्त विशेषोक्तिका उदाहरण है। आगे अचिन्तननिमित्त विशेषोक्तिका उदाहरण है।

(३) फूलोंके अरु धारण करनेवाला वह [कामदेव] अकेला ही तीनों लोकोंको पराजित कर देता है, जिसके शरीरका अपहरण करके भी शिवजी उसकी शक्तिका विनाश नहीं कर पाये ॥४७७॥

२१. यथासंख्य अलङ्कार

[सूत्र १६३]—क्रमसे कहे हुए पदार्थोंका उसी क्रमसे समन्वय होनेपर यथासंख्य अलङ्कार होता है ॥१०८॥

जैसे—

हे देव ! आप अकेले ही शत्रुओं, विद्वानों तथा मृगनयनियोंके मनमें, [शत्रुओंके मनमें] शौर्यकी गरभीसे सन्तापको उत्पन्न करते हुए, [विद्वानोंके मनमें] विनयसे आनन्दरसको बढ़ाते हुए और सौन्दर्यसे मृगनयनियोंके मनमें रतिको उत्पन्न करते हुए तीन रूपोंमें रहते हैं यह आश्चर्यकी बात है ॥४७८॥

रामें द्वितीय चरणमें क्रमसे कहे हुए 'द्विपाम्', 'विदुषाम्' और 'मृगीदृशाम्' का तृतीय चरणमें कहे हुए 'तापम्', 'सम्मदरम्' और 'रतिम्' के साथ तथा चतुर्थ चरणमें कहे हुए 'शौर्योष्मणा', 'विनयेन' और 'त्रीलया' के साथ उभी नामसे अन्वय होता है इसलिए पर यथासंख्य अलङ्कारका उदाहरण है।

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all conditions. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all conditions. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all conditions.

(३) गुणानामेव दौरात्म्याद् धुरि धुर्यो नियुज्यते ।
असञ्जातकिणस्कन्धः सुखं स्वपिति गौर्गलिः ॥४८१॥

(४) अहो हि मे वदपराद्धमायुषा यदप्रियं वाच्यमिदं मयेदृशम् ।
त एव धन्याः सुहृदः पराभवं जगत्पट्टैव हि ये क्षयं गताः ॥४८२॥

[सूत्र १६५] विरोधः सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वचः ।

वस्तुवृत्तेनाविरोधेऽपि विरुद्धयोरिव यदभिधानं स विरोधः ।

यहाँ 'क्व नासि शुभप्रदः' इस सामान्यसे अभिसारिकाके उपकाररूप विशेषका समर्थन किया गया है । इसलिए यह साधर्म्य द्वारा सामान्यसे विशेषके समर्थनरूप अर्थान्तरन्यासका उदाहरण है ।

(३) गुणोंके ही दौरात्म्यके कारण [धुरं वहतीति धुर्यः] उत्तम वैल [अथवा कार्यकुशल पुरुष] सदा जुगमें जोता जाता है । दुष्ट वैलके कन्धेपर दाग भी नहीं लगता और वह आनन्दसे सोता रहता है ॥४८१॥

गुणवान् उत्तम पुरुष ही सदा कार्यमें पीसे जाते हैं इस सामान्य बातका दुष्ट वैलके उदाहरण द्वारा विशेषसे समर्थन किया गया है । इसलिए यह वैधर्म्यसे अर्थान्तरन्यास अलङ्कारका उदाहरण है । 'गलिः गो. में गलि शब्दका अर्थ अनेको टीकाकारोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे किया है । 'य आसङ्गितं गुणं बलात् पातयति स गौर्गलिरित्युच्यते । धूःस्पर्शमात्रेण य. स्वयं पतति स गौर्गलिनामा वृषभ इति सुभासागरः । गलिः कुत्सितगल इति चन्द्रिका । कुत्सितो गलोऽस्यास्तीति गलिरिति सरस्वतीदीर्घः । गलिः कार्पाकुजलो वृष इति भाणिक्यचन्द्रः । समर्थोऽयध्वरो हृष्ट इति गेयारः ।'

(४) अरे, मेरी लम्बी आयुने यह वड़ा अपराध किया है कि जिससे मुझे इन प्रकारका [सुहृदिनाशका] अप्रिय [समाचार] कहना पड़ रहा है । ये ही वास्तवमें धन्य हैं जो संसारमें सुहृदके पराभवको देखे बिना ही मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं ॥४८२॥

यहाँ सामान्यसे विशेषका वैधर्म्यसे समर्थन किया गया है इसलिए अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है ।

२३. विरोधालङ्कार

[सूत्र १६५]—वास्तवमें विरोध न होनेपर भी [विरोधकी प्रतीति करानेवाले] विरुद्धरूपसे जो वर्णन करना वह विरोध [या विरोधाभासनामक अलङ्कार] होता है ।

वास्तवमें अविरोध होनेपर [या विरोध न होनेपर] भी जो दो विरुद्धांशों का कथन करना है वह विरोध [या विरोधाभास अलङ्कार] होता है ।

पृष्ठ ४३ पर सूत्र १० में जातिशब्द, गुणशब्द, निपादाशब्द तथा वृत्तशब्द [या द्रव्यशब्द] इन चार प्रकारके शब्दोंका वर्णन किया जा चुका है । इनमेंसे जातिशब्द, गुणशब्द, निपादाशब्द और द्रव्यशब्द चारोंके साथ विरोध हो सकता है । इसी प्रकार गुण तथा निपादाशब्द एक-दूसरे के साथ विरोध हो सकते हैं । परन्तु जातिशब्द गुणके साथ जो विरोध है वह पहिली बार लाने के लिए गुणके साथ विरोधमें ही आ चुका है इसलिए गुणका विरोध गुणादि तीनके साथ मिलाने के लिए लाया जाता है । इसी प्रकार निपादाशब्दोंके साथ विरोध मिलाने के लिए लाया जाता है, जो दोरी शब्दोंके विरोधमें ही आ चुकी है । इसी प्रकार द्रव्यके विरोधमें तीन भेदोंकी समझावट लाने की जरूरत है क्योंकि इसका एक ही भेद रह जाता है । इस प्रकार जातिके चार गुणोंके तीन निपादोंके दो द्रव्योंके साथ विरोध मिलाने पर विरोधके ४ + ३ + ३ + ३ = १३ भेद हो जाते हैं । अलङ्कारोंके अन्तर्गत विरोधके १३

[सूत्र १६६] जातिश्चतुर्भिर्जात्याद्यैर्विरुद्धा स्याद् गुणस्त्रिभिः ॥११०॥

क्रिया द्वाभ्यामपि द्रव्यं द्रव्येणैवेति ते दश ।

क्रमेणोदाहरणम्—

(१) अभिन्नवन्नलिर्नीकिसलयमृणालवलयानि द्वन्द्वह्नराशिः ।

सुभग ' कुरङ्गहज्जोऽन्या विधिवशतस्त्वद्वियोगपविपाते ॥४८३॥

(२) गिर्योऽयनुत्ततियुजो मरुद्वयचलोऽवधयोऽयगन्भीराः ।

विश्वम्भगऽन्यतिलबुर्नगनाथ ' तवान्निके नियतम् ॥४८४॥

(३) चेसां कण्ठपरिग्रहप्रणयितां सम्प्राप्य भागधर-

स्त्रीक्ष्णः सोऽननुरज्यते च कमपि स्नेहं पगानोति च ।

तेसां सत्तरसङ्गमनमनमां गजां त्वया भूपते ।

पांमूनां पटलैः पमाभनविभिर्निर्लीर्यते कौतुकम् ॥४८५॥

[सूत्र १६६]—जातिज्ञा जाति आदि चार [जाति, गुण, क्रिया तथा द्रव्य] के साथ विशेष हो सकता है, गुणका गुणादि [गुण, क्रिया तथा द्रव्य] तीनके साथ, क्रियाका क्रिया तथा द्रव्य [ते] के साथ और द्रव्यका [केवल] द्रव्यके साथ विशेष हो सकता है । इस प्रकार ये दस प्रकारके [विशेष या विशेषण अलङ्कार] होते हैं ।

उदाहरण—[उदाहरण] के उदाहरण [आगे देते हैं] ।

पहिले गुणादिविशेषके चार उदाहरण—

(१) के सुभग ' देवान् तुम्हारे विशेषण के लिये, गिर्येण उग [जातिज्ञा] के लिए, मरुद्वयचलोऽवधयोऽयगन्भीरा [ते] उगकी गर्माकां शान्त करनेके लिए उगके लिये करते हैं ये सः] वास्तविकता के लिये होते हैं ॥४८३॥

(२) गिर्योऽयनुत्ततियुजो मरुद्वयचलोऽवधयोऽयगन्भीरा [गिर्योऽयनुत्ततियुजो मरुद्वयचलोऽवधयोऽयगन्भीरा] के लिये होते हैं ।

(३) चेसां कण्ठपरिग्रहप्रणयितां सम्प्राप्य भागधर-स्त्रीक्ष्णः सोऽननुरज्यते च कमपि स्नेहं पगानोति च ।

तेसां सत्तरसङ्गमनमनमां गजां त्वया भूपते । पांमूनां पटलैः पमाभनविभिर्निर्लीर्यते कौतुकम् ॥४८५॥

चेसां कण्ठपरिग्रहप्रणयितां सम्प्राप्य भागधर-स्त्रीक्ष्णः सोऽननुरज्यते च कमपि स्नेहं पगानोति च । तेसां सत्तरसङ्गमनमनमां गजां त्वया भूपते । पांमूनां पटलैः पमाभनविभिर्निर्लीर्यते कौतुकम् ॥४८५॥

पांमूनां पटलैः पमाभनविभिर्निर्लीर्यते कौतुकम् ॥४८५॥

पांमूनां पटलैः पमाभनविभिर्निर्लीर्यते कौतुकम् ॥४८५॥

पांमूनां पटलैः पमाभनविभिर्निर्लीर्यते कौतुकम् ॥४८५॥

- (४) सृजति च जगदिदमवति च संहरति च हेल्यैव यो नियतम् ।
अवसरवशतः शफरो जनार्दनः सोऽपि चित्रमिदम् ॥४८६॥
- (५) सततं मुसलासक्ता बहुतरग्रहकर्मघटनया नृपते ।
द्विजपत्नीनां कठिनाः सति भवति कराः सरोजसुकुमाराः ॥४८७॥
- (६) पेशलमपि खलवचनं दहतितरां मानसं सतत्त्वविदाम् ।
परुषमपि सुजनवाक्यं मलयजरसवत् प्रमोदयति ॥४८७॥

प्राप्त विक्रणता] को प्राप्त हो जाती है। शुद्धभूमिके लिए उत्सुक उन [राजाओं] को आप धूलमें मिलानेका काम करते हैं] यह आश्चर्यकी बात है ॥ ४८५ ॥

इसमें धाराधर अर्थात् खड्ग जातिवाचक शब्द है उसका अनुराग तथा स्नेह प्रातिरूप क्रियाके साथ विरोध दिखलाया गया है। परन्तु उनका रुधिरसम्पर्ककृत लौहत्व तथा विदणतापरक अर्थ करनेपर विरोधका परिहार हो जाता है इसलिए यह विरोधाभासका तीसरा उदाहरण है।

जातिका द्रव्यके साथ विरोध दिखलानेवाला चौथा उदाहरण देते हैं—

(४) जो इस जगत्को अनायास ही बनाते, रक्षा करते और बिगाड़ते हैं वे जनार्दन भी कालवश मछली [मत्स्यावतार] बन जाते हैं यह बड़े आश्चर्यकी बात है ॥४८६॥

जो जनार्दन हैं वे मछली कैसे हो सकते हैं यह शकत्व जातिका जनार्दनरूप द्रव्यके विरोध है परन्तु भगवान्की लीलासे सब कुछ हो सकता है इसलिए वे मत्स्यावतार भी धारण कर लेते हैं। इस प्रकारकी व्याख्यासे उस विरोधका परिहार हो जाता है इसलिए यह जातिका द्रव्यके साथ विरोधाभासका उदाहरण है।

गुणके गुणादिके साथ विरोधके तीन उदाहरण

गुणका गुणके साथ विरोध दिखलानेवाला विरोधाभासका पाँचवाँ उदाहरण देते हैं—

(५) हे राजन् ! सदैव मूसलमें लगे रहनेवाले और नाना प्रकारके घरके कामोंके करनेसे कटोर पड़े हुए ब्राह्मणोंकी स्थियोंके हाथ आपके होनेपर कमलके समान कोमल हो रहे हैं [अर्थात् आपने ब्राह्मणोंको इतना दान दिया है कि अब उनकी पत्नियोंको कोई काम नहीं करना पड़ता है, इसलिए उनके हाथ कमलके समान कोमल हो गये हैं] ॥४८७॥

यहाँ कठिनत्व और सुकुमारत्व गुणोंका विरोध है। और आपके दिये हुए दानके कारण आपको अब काम नहीं करना पड़ता है इसलिए उनके हाथ सुकुमार हो गये हैं इस प्रकारकी व्याख्यासे उस विरोधका परिहार हो जाता है, अतः यह विरोधाभासका पाँचवाँ उदाहरण है।

गुणका क्रियाके साथ विरोध प्रदर्शित करनेवाला विरोधाभासका छठा उदाहरण देते हैं—

(६) दुष्ट पुरुषोंका मधुर वचन भी [उत्तमधुर भाषणके] रहन्यको समझनेवालोंको मनको अत्यन्त सन्तप्त करता है। और सज्जन पुरुषोंका घटोर वचन भी [उत्तम कटोरताके रहस्यको जाननेवालोंको] चन्दनके रसके समान शानन्वित करता है ॥४८८॥

यहाँ पेशलत्व गुणका दाह क्रियाके साथ और परुषत्व गुणका प्रमोदयन क्रियाके साथ आभास विरोध प्रतीत होता है। और वक्ताओंके सत्य तथा दुष्टत्वके साथ उभय परिहार हो जाता है। इसलिए यह विरोधाभासका उदा उदाहरण है।

- (७) कौञ्चाद्रिरुदामदृष्टदोऽसौ यन्मार्गणानर्गलजातपाते ।
अभून्नवास्भोजदलभिजातः स भार्गवः सत्यमपूर्वसर्गः ॥४८९॥
- (८) परीच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः
पुनर्जन्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवान् ।
विवेकप्रध्वंसादुपचितमहामोहगहनो
विकारः कोऽप्यन्तर्जडयति च तापं च कुरुते ॥४९०॥
- (९) अयं वारामेको निलय इति रत्नाकर इति ।
श्रितोऽस्माभिसृष्णातरलितमनोभिर्जलनिधिः ।
क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं
क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति मुनिः ॥४९१॥

गुणका द्रव्यके साथ विरोधप्रदर्शक विरोधाभासका सातवों उदाहरण देते हैं—

(७) वड़ी-वड़ी कठोर शिलाओंसे दुभेद्य यह कौंच नामक पर्वत भी जिन [परशुराम] के अप्रतिहत वज्रके समान तीक्ष्ण बाणोंकी वृष्टिसे नवीन कमलके पत्तेके समान कोमल [सुभेद्य] हो गया वे भार्गव [परशुराम] सचमुच ही लोकोत्तर पुरुष हैं ॥ ४८९ ॥

यहाँ कोमलत्व गुणका कौञ्चाद्रि द्रव्यके साथ आपाततः विरोध प्रतीत होता है। परन्तु परशुरामके प्रतापसे वह सुभेद्य हो गया इस रूपसे उसका परिहार हो जाता है। अतः विरोधाभासका सातवों उदाहरण है। परशुराम द्वारा कौञ्चाद्रिके भेदनकी कथा पुराणप्रसिद्ध है।

क्रियाके क्रियादि दोके साथ विरोधके दो उदाहरण

जातिके जात्यादि चारके साथ और गुणके गुणादि तीनके साथ विरोधके प्रदर्शक विरोधाभासके ४ + ३ = ७ सात उदाहरण अवतक दे चुके हैं। अब क्रियाके क्रिया और द्रव्य दोके साथ विरोधके दो उदाहरण आगे देते हैं—

(८) पृष्ठ १८३, श्लोक सं० १०७ पर इस श्लोकका अर्थ देखिये ॥ ४९० ॥

इसमें 'जडयति च तापं च कुरुते' इन दोनों क्रियाओंका विरोध है। परन्तु विरहके वैचिन्यसे, कालभेदसे उसका विरह कभी सन्तापदायक होता है और कभी उसकी स्मृति आनन्ददायक हो उठती है। इस प्रकार विरोधका परिहार हो जानेसे यह विरोधाभासका आठवों उदाहरण है।

क्रियाका द्रव्यके साथ विरोधप्रदर्शक नवम उदाहरण देते हैं—

(९) यह [समुद्र] जलका एक [अपूर्व था] मुख्य अंगार है और रत्नोक्ता आकर है ऐसा समझकर तृणासे व्याकुलमन होकर हमने इसका आश्रय लिया था। पर यह किसको मालूम था कि अपने हाथकी अञ्जलिके कोनेमें समाये हुए और बड़े-बड़े मगर-मच्छ जिसमें नङ्कड़ा रहे हैं ऐसे इस [समुद्र] को [अगस्त्य] मुनि तनिक दग्धमें ही सोख जायेंगे ॥ ४९१ ॥

यहाँ अगस्त्यमुनिके द्वारा समुद्रका पी जाना आपाततः अममभव होनेमें पानीयाका अममय तथा समुद्ररूप दोनों द्रव्योंके साथ विरोध प्रतीत होता है। अतः यह विरोधाभासका नौवाँ उदाहरण है।

(१०) समदमतद्गजमदजलनित्यन्दतरङ्गिणीपरिष्वङ्गात् ।

क्षितितिलक ! त्वयि तदजुपि शङ्करचूडापगापि कालिन्दी ॥४९२॥

[सूत्र १६७] स्वभावोक्तिस्तु द्विभावेः स्वक्रियारूपवर्णनम् ॥१११॥

स्वयोस्तदेकाश्रययोः । रूपं वर्णः संस्थानं च । उदाहरणम्—

पञ्चादंघ्री प्रसार्य त्रिकनतिविततं द्राघधित्वाद्गमुच्चै-

रासज्यामुन्नकण्ठो मुग्धमुरसि सटां धूलिधूनां विश्रूय ।

धासप्रासाभिलापादनवरतचलप्रीथुण्डस्तुरङ्गो

मन्दं शब्दायमानो विलिप्तति शयनादुत्थितः श्मां नुरेण ॥४९३॥

[सूत्र १६८] व्याजस्तुतिर्मुखे निन्दा स्तुतिर्वा रुढिरन्यथा ।

व्याजरूपा व्याजेन वा स्तुतिः ।

द्रव्यका द्रव्यके साथ विरोधका एक उदाहरण—

(१०) हे राजन् ! आपके किनारेपर उपस्थित होनेपर [अर्थात् गङ्गानदी के किनारे आपकी सेनाका पड़ाव पड़नेसे आपकी सेनाके] मदयुक्त हाथियोंके मदजलके प्रवाहसे उत्पन्न [मदधाराकी कृष्णवर्णी] नदीके [धारामें] मिल जानेसे [शिवजीके मन्त्राकार गढ़नेवाली] गङ्गा नदी भी [जलके कृष्णवर्णी हो जानेसे] यमुना वन नगी है ॥४९२॥

यहाँ गङ्गा और यमुना नदी रूप द्रव्योंका परस्पर विरोध है । जो गङ्गा है वह यमुना नहीं हो सकती है । परन्तु मदजलकी प्रवाहतासे गङ्गा यमुना-भी ध्याम हो जाती है, ऐसा जो दृश्य हम विरोधका परिहार हो जाता है । वह विरोधाभासका दमया उदाहरण है ।

२४. स्वभावोक्ति अलङ्कार

[सूत्र १६७]—बालक आदिनी अपनी [स्वाभाविक] क्रिया अथवा रूप [प्राप्त वर्ण एवं अवयवसंस्थान] का वर्णन स्वभावोक्ति [अलङ्कार कहलाता] है ॥१११॥

केवल अपनेमें [अर्थात् बालक आदिमें] रहनेवाले [निद्रा या खपना वर्णन] । रूप [शब्दसे यहाँ] रंग और संस्थान [अर्थात् अवयवोद्गी घनायुक्त होनेका प्रमाण करना चाहिये] । [पाणभट्टात 'तर्पचरित'के तृतीय उक्त्याससे स्वभावोक्ति] अलङ्कार [में]—

पीलेपी दोनों रंगों फैलाकर भिन्न [रीढ़की लीले अन्तिम लोच] को [अर्थात् लम्बे शरीरको यथासम्भय ऊपरकी ओर उठाते हुए, गर्तकी लम्बायें रूप रूपको छातीमें लगाकर और धूलिधूसरित अग्रालोको लिताकर पासवा घाम लेनेका प्रमाणों जितका छोट तथा मुग्ध निरन्तर चल रहा है इस प्रकाशका सोकर उठा आता हीन-वि दिनलिताता हुआ छोटा श्वरोसे भूमि खोद रहा है ॥४९२॥

साकर उठ हुए पीलेपी स्वाभाविक निद्रातिता वर्णन होनेका प्रमाण है ।

२५. व्याजस्तुति अलङ्कार

[सूत्र १६८]—प्राग्भवे [दिगनेमें] निन्दा अथवा स्तुति साधन हो गये परन्तु उससे भिन्न [अर्थात् आपाततः दीयनेवाली क्रियाका स्तुतिसे अथवा स्तुतिसे निन्दा] में पर्यवसान होनेपर व्याजस्तुति [अलङ्कार] होता है ।

[व्याजस्तुति पदका अर्थ दो प्रकारसे हो सकता है, उसको निम्नलिखित—

क्रमेणोदाहरणम्—

- (१) हित्वा त्वामुपरोधबन्ध्यमनसां मन्ये न मौलिः परो
लज्जावर्जनमन्तरेण न रमामन्वत्र संदृश्यते ।
यस्त्यागं तनुतेतरां मुखशतैरेत्याश्रितायाः श्रियः
प्राप्य त्यागकृतावमाननमपि त्वय्येव यस्याः स्थितिः ॥४९४॥
- (२) हे हेलाजितयोधिसत्त्व ! वचसां किं विस्तरैस्तोचधे !
नास्ति त्वत्सदृशः परः परहिताधाने गृहीतव्रतः ।
तृप्यत्पान्यजनोपकारघटनावैमुख्यलब्धायशो—
भारप्रोद्धहने करोपि कृपया साहाय्यकं यन्मरोः ॥४९५॥

[सूत्र १६९] सा सहोक्तिः सहार्थस्य बलादेकं द्विवाचकम् ॥११२॥

एकार्थभिधायकमपि सहार्थबलाद् यत् उभयस्याप्यवगमकं सा सहोक्तिः । यथा—

स्तुति [अर्थात् जहाँ देखनेमें निन्दा प्रतीत हो पर वास्तवमें स्तुति हो वह व्याजस्वप्ना
स्तुति होनेसे व्याजस्तुति कहलाती है। और जहाँ देखनेमें स्तुति प्रतीत हो परन्तु
वास्तवमें निन्दा हो वहाँ] व्याजेन स्तुति [इस अर्थसे व्याजस्तुति कहलाती है] ।

क्रमसे [दोनों प्रकारसे] उदाहरण [देने हैं]—

हे राजन् ! मैं समझता हूँ कि आपके सिवा आश्रितजनोंकी प्रार्थनाका अनादर
करने [उपरोधः अनुरोधः आश्रितजनोंकी प्रार्थना, लक्षणासे आश्रित जनोंके अङ्गीकाररूप
अनुवर्तनसे बन्ध्य अर्थात् शून्य है मन जिनका, उनको स्वीकार न करने] वालोंका
सिरमौर दूसरा कोई नहीं है और लक्ष्मीसे अधिक निर्लज्ज भी दुनियामें दूसरा कोई
दिग्बलाधी नहीं देता है । जो सैकड़ों मार्गोंसे [पास] आकर आश्रय लेनेवाली लक्ष्मीका
त्याग कर देता है और त्यागमें उत्पन्न अपमानको सहकर भी जो आपके पास ही बनी
रहती है [ऐसी लक्ष्मीसे बढ़कर निर्लज्ज दूसरा कोई नहीं है] ॥४९३॥

उममें प्रारम्भमें राजाकी निन्दा प्रतीत होती है परन्तु उमका पर्यवसान स्तुतिमें होता है,
इसलिए वह व्याजस्तुति उदाहरण है ।

(२) अनायास ही बोधिमत्त्व [परोपकारी बुद्ध भगवान्] को भी जीत लेनेवाले
हे समुद्रदेव ! आपने बढ़कर परोपकारका व्रत लेनेवाला कोई दूसरा नहीं दीगता है ।
जो आप प्यासे पथिकजनोंका [जलदान द्वारा होनेवाले] उपकार करनेमें विमुग्धताके
कारण बढनाम दुष्ट मन्देश [रंगिस्तान] के [उम अपयशसे] मार्गको उद्योगमें हाथ
बँटाने हो [अर्थात् जैसे मन्भूमिमें प्यासे आदमीको पानी नहीं मिलता है वैसे ही
तुम्हारे पास भी प्यासेकी प्यास बुझानेकी सामर्थ्य नहीं है] ॥४९४॥

इसे प्रथममें समुद्री स्तुति [जल दान] के पक्ष उमका पर्याप्तन विवक्षित होता है । यह
द्वितीय प्रकारकी व्याजस्तुति उदाहरण है ।

२६. सहोक्ति अलङ्कार

[सूत्र १६९]—यस्य स्य [अर्थसे] साहाय्यमें एक पर दोनो पारस [या
पक्षोंके सम्मान] ने वह सहोक्ति कहलाती है ॥११२॥

सह दिवसनिशाहि दीहरा सासदण्डा सह मणिवलयेहि वाष्पधारा गलन्ति ।
 तुह सुहअ विओए तीअ उव्विगिरीए सह अ तणुलदाए दुव्वला जीविदासा ॥४९६॥
 [सह दिवसनिशाभिः दीर्घाः श्वासदण्डाः सह मणिवलयैर्वाष्पधारा गलन्ति ।
 तव सुभग ! वियोगे तस्या उद्विग्नायाः सह च तनुलतया दुर्वला जीविताया ॥
 इति मंस्कृतम्]

श्वासदण्डादिगतं दीर्घत्वादि शब्दम् । दिवसनिशादिगतं तु सहाय्यसामर्थ्यात् प्रतीयते ।

[सूत्र १७०] विनोक्तिः सा विनाऽन्येन यत्रान्यः सत्र नेतरः ।

फचिदशोभनः फचिच्छोभनः । क्रमेणोदाहरणम्—

एकार्थवाचक होनेपर भी जो सहाय्यकी सामर्थ्यसे दोनोंका बोधक होता है वह सहेक्ति [का स्थल होता] है ।

जहाँ जिन वस्तुओंका सम्भाव वणित होता है उनमेंसे एक प्रधान और दूसरा अग्रतन होता है । और 'सासुक्तेऽप्रधाने' इस पाणिनिग्रन्थके अनुसार अप्रधानमें तृतीया तथा प्रधानमें प्रथमा विभक्तिमा प्रयोग होता है । जैसे 'पुत्रेण सह आगतः पिता' । इसमें पिता प्रधान और पुत्र अग्रतन है । इसलिए 'पुत्रेण' में तृतीया तथा 'पिता' में प्रथमा विभक्तिमा प्रयोग होता है । यहाँ 'पिता' ही 'आगतः' क्रियाका कर्ता होता है । 'आगतः' क्रियाका 'पिता' पदके स्थान ही था तब अग्रतन ही होता है, 'पुत्रेण' पदके साथ नहीं । इसलिए 'आगतः' पद एकार्थसमस्त एकार्थविभक्तिहीन है । वह एकार्थ पदकी सामर्थ्यसे पुत्र शब्दके साथ । उक्तता गौणरूपमें सम्बन्ध होता है । यद्यपि वह विभक्तिहीन होता है । इस प्रकार 'सह' शब्दके प्रयोगमें जहाँ आवश्यकता विशेष रूप से तब तब प्रयोग होता है । अन्वय होता है । सहेक्तिवा उदाहरण देते हैं—

हे सुभग ! तुम्हारे वियोगमें व्याकुल हुई उस [नायिका] के साथ साथ सास-दण्ड घटते जा रहे हैं [श्वासके अतिदीर्घ और पसुर होनेसे 'सास दण्डा' कहा है] । वियोगमें दुर्वली हो जानके कारण तबसे तबसे अपने वाष्प निःसृत कर पड़ते हैं, और उन] मणिवलयोंके साथ साँसुओंकी धारा निरन्तर लगती है । वह उसकी कोमल देहलताके साथ जीवनकी आशा क्षीण होती जा रही है ॥४९६॥

[इसमें 'श्वासदण्डा' जो प्रथमान्त पद है उसके प्रधान होनेके कारण उनके साथ ही दीर्घत्वादि [का] शब्द [साक्षात् सम्बन्ध] है । दिवस निशा [आदि] जो सहाय्यसामर्थ्य हैं उनके अप्रधान होनेसे उन] के साथ सहाय्यके वत्से [सहेक्ति] प्रतीत होते हैं ।

२७. विनोक्ति अलङ्कार

[सू० १७०]—जहाँ दूसरेके बिना दूसरा अर्थ समझ न हो [अन्वयसमस्त] अर्थ [नेतरः] असुन्दर न हो [विस्तु शोभन हो] कहा तो प्रसारकी विनोक्ति होती है ।

[शर्मात्] काँफ़ शोभन [सूत्र न द्वात्] शोभन की [इतर] अन्वयसमस्त विनोक्ति शोभन हो । कारणसे [दोनों प्रसारकी विनोक्तियों] उदाहरण देते हैं—

एतत् प्रत्यक्षेण समेन नगरात् द्वितीये उत्तमेन न्यूनस्य ।

(१) नानाविधप्रदूषणैर्नृप । नगरप्रहारे स्वीकृत्य दारुणनिनादवतः प्रहारात् ।

प्रसारिचां विमर्शेण वसुन्धरेयं निर्धिप्रलम्भापरिरम्भविधिर्वितीर्णा ॥५००॥

एतत् न्यूनोत्तमस्य ।

[सूत्र १७२] प्रत्यक्षा इव यद्वाचाः क्रियन्ते भूतभाविनः
तद्भाषिकम् ।

भूताश्च भाविनोऽति हन्तः । भावः कवरेभिप्रायोऽत्रास्तीति भाषिकम् ।

उदाहरणम्—

आसीदलनमत्रेति पश्यामि तव लोचने ।

भाविभूषणसम्भारां साक्षात्कुर्ये तवाकृतिम् ॥५०१॥

आगे भूतस्य द्वितीये भाविनो दर्शनम् ।

यदा पूर्वार्द्धमें समसे समका और उत्तरार्द्धमें उत्तमसे न्यूनका [विनिमय] है ।

पूर्वार्द्धमें हास्य रताओंको प्रिय होनेसे उपादेय है और आमोद वायुको प्रिय होनेसे उपादेय है । इसलिए समसे समका विनिमय है । उत्तरार्द्धमें दृष्टि उत्तम और प्रिय है उससे आधि-व्याधि आदिना विनिमय किया है अतः यह उत्तमसे हीनके विनिमयका उदाहरण है ।

हे राजन् ! बलवर्धित शत्रुसमुदायने युद्धमें भयङ्कर गर्जन करनेवाले तुम्हारे नाना प्रकारके शस्त्रोंसे [क्रिये गये] प्रहारोंको स्वीकार कर वियोगरहित चिर आलिङ्गन करनेवाली यह वसुन्धरा तुमको प्रदान की है ॥५००॥

इसमें न्यून [प्रहारों] से उत्तम [वसुन्धरा] का [विनिमय किया गया है] ।

२९. भाषिक अलङ्कार

[सूत्र १७२]—अतीत और अनागत पदार्थ [भावनावश कविके द्वारा] जो प्रत्यक्षसे कराये जाते हैं उसको भाषिक [नामक अलङ्कार] कहते हैं ।

भूत और भावी यह हन्तसमास है । [भूताश्च ते भाविनः इस प्रकारका कर्मधारयसमास नहीं है] । भाव अर्थात् कविका [अतीत अनागतको भी प्रत्यक्षवत् दिखानेका] अभिप्राय यहाँ [रहता] है इसलिए इसे भाषिक [कहते हैं] । उदाहरण [जैसे]—

[प्रिये] इनमें अञ्जन लगा हुआ था इस प्रकारके तुम्हारे नेत्रोंको मैं देख रहा हूँ और आगे होनेवाले आभूषणोंसे अलङ्कृत तुम्हारी [अनागत] आकृतिको [भावनावश] साक्षात् देख रहा हूँ ॥५०१॥

पूर्वार्द्धमें अतीतका और उत्तरार्द्धमें अनागतका दर्शन है ।

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible]
$$= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{m_j} \sum_{k=1}^{m_j} x_{jk} \right) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \bar{x}_j$$

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

[illegible]

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI, 11/2/61

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible][illegible]

[अ. १३४] एतत्तु वाचकनायकं भिन्ना [व्युत्पत्त्याः] व्यापारकं तस्य प्रयत्नान्तर-
 म्] स्ते। वाचकान्वया] यमन शब्दा पर पर्यायेना [अन्वयान्तर] पक्षगता] हे।

सात्त्विक सात्विक भावसे भिन्न [व्यङ्ग्यारूप] बोधन व्यापारके द्वारा जो [सात्त्विकार्थका] प्रतिपादन करना है, वह 'पर्यायसे' अर्थात् प्रत्यक्षान्तरसे कथन करनेके कारण पर्यायोक्त [अतएव वक्तव्यता] है । उदाहरण [ऐसे]--

जिस [अथर्ववेद] को संस्कार करने में मंत्रावली के मुख्यतः और मानने [अथर्ववेद] इन्द्र के
अथर्ववेद निवास करने की विधानानुसार जहाँ ईश्वर प्रान्ति भी होत है ॥५०५॥

यथा पेंगवत और शफ [फनन.] मय तथा मानमें मुक्त हो गये [पिरायतका मद और इन्द्रिय अभिमान नष्ट हो गया] यत् व्यक्त्यर्थ अर्थ भी [मदने पेंगवतको मृगमें और

नामादि दर्शनोंमें पदार्थज्ञानके दो भेद माने गये हैं एक 'निर्विकल्पक ज्ञान' और दूसरा 'सविकल्पक ज्ञान' । चक्षुः आदि पदार्थोंके साथ सम्बन्ध होनेपर उनका प्रत्यक्षज्ञान होता है । प्रथम क्षणमें प्रवेक प्रत्यक्षज्ञान निर्विकल्पक होता है और बादको वह सविकल्पक ज्ञानके रूपमें परिणत हो जाता है । 'नामजात्यादियोजनादीन वस्तुमात्रावगाहि ज्ञान निर्विकल्पकम्' यह निर्विकल्पक ज्ञानका लक्षण है । अर्थात् जिस ज्ञानमें वस्तुके नाम, जाति, विशेषण आदिका भान न होकर केवल वस्तुके स्वरूपमात्रकी प्रतीति होती है उसको निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं । यद्यपि प्रत्येक वस्तुका ज्ञान होते ही उसके नाम, जाति आदिको प्रतीति होती है इसलिए सामान्यरूपसे हमारा प्रत्येक ज्ञान 'सविकल्पक ज्ञान'के रूपमें ही अनुभवमें आता है । परन्तु वास्तवमें प्रथम क्षणमें वह नाम जात्यादिके ससर्गसे रहित ही होता है । इस प्रकारके 'निर्विकल्पक' ज्ञानके समझानेके लिए बालकके ज्ञानको उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया गया है । बालकके सामने एक घड़ी रख दी जाय तो बालकको उस घड़ीका ज्ञान उसी प्रकारका होगा जिस प्रकारका हमको होता है । घड़ीकी गोल आकृति, सफेद डायल-पर चने हुए अङ्क, उसकी सुइयों आदि जैसी हमको दिखलायी देती है उसी प्रकारकी बालकको भी दिखलायी देती है । हमारे और उसके ज्ञानमें जातक वस्तुके स्वरूपज्ञानका सम्बन्ध है कोई अन्तर नहीं होता है । भेद केवल इतना है कि हम वस्तुके नामादिको जानते हैं इसलिए वस्तुको देखते ही हमें उसके नाम, जात्यादिका स्मरण हो आता है इसलिए हमारा ज्ञान अगले क्षणमें 'सविकल्पक' बन जाता है । परन्तु बालकको घड़ीके नाम, जाति आदि धर्मोंका ज्ञान नहीं है इसलिए उसका ज्ञान 'नामजात्यादियोजनादीन' और 'वस्तुमात्रावगाहि' ही रहता है । इसीको 'निर्विकल्पक' ज्ञान कहते हैं । इसलिए 'निर्विकल्पक' ज्ञानके समझानेके लिए बालकके ज्ञानको ही उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया जाता है, 'नल्लम्बादिविज्ञानगदस निर्विकल्पकम्' ।

निर्विकल्पक तथा सविकल्पक ज्ञानके इन लक्षणोंको समझ लेनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ही विषयका परिते 'निर्विकल्पक' ज्ञान होता है और फिर उसीका सविकल्पक ज्ञान होता है । अर्थात् इन दोनों ज्ञानोंका विषय एक ही होता है परन्तु प्रकारका भेद होता है । जो घट आदि 'निर्विकल्पक' में देखे जाते हैं वे ही 'सविकल्पक'के भी विषय होते हैं । परन्तु जिस रूपमें 'निर्विकल्पक'में देखे जाते हैं उस रूपमें 'सविकल्पक'में नहीं देखे जाते हैं । 'निर्विकल्पक'में नाम जात्यादिके ससर्गसे रहित वस्तुका भान होता है परन्तु 'सविकल्पक'में नामजात्यादिका ससर्ग भासता है । इसी बातको ग्रन्थकारने 'यदेव एष्ट तदेव विकल्पयति न तु यथा दृष्ट तथा' इस पंक्तिसे कहा है ।

'निर्विकल्पक' और 'सविकल्पक' ज्ञानके जो लक्षण ऊपर किये हैं उनके अनुसार 'निर्विकल्पक' ज्ञान 'नामजात्यादिकी योजनासे रहित' तथा 'सविकल्पक' ज्ञान 'नामजात्यादिकी योजनाके सहित' होता है । 'निर्विकल्पक' ज्ञान नामजात्यादिके ससर्गसे रहित होता है इसलिए 'असंख्यविषयक' होता है और 'सविकल्पक' ज्ञान ससर्गविषयक होता है । यह सामान्य सिद्धान्त है । परन्तु बौद्ध दर्शनिकाका सिद्धान्त इससे भिन्न है । बौद्धदर्शन क्षणभङ्गवादी दर्शन है । उसके मतमें सभी पदार्थ क्षणिक हैं । कोई भी पदार्थ दो क्षण टिकनेवाला नहीं है । इसलिए नित्यपदार्थकी कल्पना तो उनके मतमें सम्भव ही नहीं है । इसलिए बौद्ध लोग जातिको नहीं मानते हैं । नैयायिकके मतमें जाति नित्यपदार्थ है । नहीं 'सविकल्पक' ज्ञानका विषय होती है । परन्तु बौद्ध नित्यपदार्थको नहीं मानता है इसलिए उसके मतमें जाति 'सविकल्पक' ज्ञानका विषय नहीं है । बौद्धोंने उसके स्थानपर 'अपोह' पदार्थको माना है । 'अपोह'का अर्थ है 'अतद्व्यावृत्ति' । 'अतद्व्यावृत्ति'का अर्थ है 'तत्त्वभिज्ञत्व' । नैयायिक मतमें घटके 'सविकल्पक' ज्ञानमें घटकी जाति का ज्ञान होता है और घट का स्वभाव सदैव भी जातिमें ही

अत्र विरहासहत्वं स्मरमार्गणा एव कुर्वन्ति तदुपरि प्रियतमदूरस्थित्यादि उपात्तम् ।
एष एव समुच्चयः सद्योगे, असद्योगे, सदसद्योगे च पर्यवस्यतीति न गृथक् लक्ष्यते ।
तथाहि—

(२) कुलममलिनं भद्रा मूर्तिर्मतिः श्रुतिशालिनी
भुजबलमलं स्फीता लक्ष्मीः प्रभुत्वमखण्डितम् ।
प्रकृतिसुभगा ह्येते भावा अमीभिरयं जनौ
व्रजति सुतरां दर्पं राजन् । त एव तवाकुशाः ॥५०९॥

अत्र सतां योगः । उक्तोदाहरणे त्वसतां योगः ।

(३) शशी दिवसधूसरो गलितयौवना कामिनी
सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः ।
प्रभुर्धनपरायणः संततदुर्गतः सज्जनो
नृपाङ्गणगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥५१०॥
अत्र शशिनि भूमे शल्ये शल्यान्तराणीति शोभनाशोभनयोगः ।

यहां कामदेवके पाण ही चिग्रहकी असह्य वना देते हैं, उसके ऊपर फिर प्रिय-
वियोग आदि का भी वर्णन किया है [इसलिए यहाँ समुच्चयालङ्कार है] । यह समुच्चय
१. सन् पदार्थके योगमें, २ असन् [अशोभन] के योगमें और ३. शोभनाशोभन [दोनों]
के योगमें [तीन भेदोंमें] समाप्त होता है इसलिए [उन तीनों भेदोंके] अलग लक्षण नहीं
दिये हैं । [सन् के योग आदिके] उदाहरण [देते हैं]—

(२) आपका कुल उज्ज्वल है, आरुति नदी सुन्दर है, बुद्धि वेदानुगाणिनी है,
भुजाएँ अत्यन्त बलशालिनी, अपार लक्ष्मी और अखण्डित प्रभुत्व आपके पास हैं । ये
सब पदार्थ सजावन ही सुन्दर हैं । इनके कारण यह [माधवारण] आपकी अभिमानमें
जग जगता है परन्तु है राजन ! आपके लिए वे ही [अभिमानमें] निवारण करने लगे
[अच्छे] हैं [यह बड़े आश्चर्य की बात है] ॥५०९॥

यहाँ [सन्] उक्त [पदार्थ का योग है । आर पण्डिते [कहे हुए] उदाहरण सं०
५०९] में अशोभन पदार्थों का योग है ।

सदसद्योगः सद्योगे ही सद्योगात् सदसद्योगोदाहरणम् ॥—

(२) १ दिनमें सान्निध्यीय चन्द्रमा २ यानयो रचित कामिनी, ३ कमलामें
समस्त लताएं ४ सुन्दर आरुतिवादे मनुष्यका चित्रादिगीत सुन, ५ भवना लक्ष्मी राजा
६ स्वयं सप्त शोभने सदा सज्जन और ७ राजा का अपसारा दुष्ट पुरुष, ४ यान में
सन्ने सद्योगे सज्जन [सुनते या सप्त देते] हैं ॥५१०॥

यह चन्द्रमा का चित्रादि गीत से राजा ही समुच्चय [का है] ॥ १. अपार [संसार]
में सब लक्ष्मी है [इति] ॥ २. सद्योगात् सद्योगात् ॥ ३. यान [यान] का उदाहरण सद्योग [इति]
॥ ४. सद्योगात् सद्योगात् ॥ ५. सद्योगात् सद्योगात् ॥ ६. सद्योगात् सद्योगात् ॥ ७. सद्योगात् सद्योगात् ॥

[सूत्र १७८] स त्वन्यो युगपत् या गुणप्रिया ॥११६॥

गुणौ च क्रिये च गुणक्रिये च गुणक्रियाः । क्रमेणोदाहरणम्—

(१) विदलितसफलारिकुलं तव चलभिदमभवदाशु विमलं च ।

प्रत्नलमुत्थानि नराधिप । मलिनानि च तानि जातानि ॥३१३॥

(२) अयमेकपदे तथा वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःखो मे ।

नववारिधरोद्यादहोभिर्भवित्तज्यं च निरातपत्यग्म्यैः ॥५१२॥

अत्र क्रमेणेति समुच्चयव्यावर्तनाय ।

(३) कलुषं च तथाक्षिनेष्वकस्मात् मितपेक्षस्मादक्षि चक्षुः ।

पतितं च महीपतीन्द्र । तेषां वपुषि प्रस्रुतमापन्न कटाक्षः ॥५१३॥

[स० १७८]—अथवा दो गुणों या दो क्रियाओं अथवा एक गुण और एक क्रिया [एक गुण और एक क्रियाओं] का एक साथ वर्णन [भी दूसरा समुच्चयान्ता करता है ।]

[स्वमें आये हुए 'गुणक्रियाः' पदमें दृष्टमग्नस इग प्रकार वर्णा क्रियाः । अतः कि वृत्तिमें दिखलाया है । उसको अनुसार हम 'गुणक्रिया' पदमा लयं वा होना कि दो गुण, २. दो क्रियाएँ, ३. एक गुण और एक क्रिया [यि स्वर क्रियाएँ] 'गुणक्रिया' पद [दृष्टका हम रूपमें गुणपद वर्णान होनेपर दूसरे प्रकारका समुदायनद्वारा होना] - अतः [तीनों प्रकारके] उदाहरण [आगे देते हैं । जैसे]—

(६) हे राजन् ! समस्त शत्रुओंका नाश करनेवाली तुम्हारी यह सेना ही निर्मल [पीतिशालिनी] एवं ऐसी ही दुष्टोंको भुग मर्त्तिन [उत्तम] हो गयी । १५६।

सञ्चित होता है । अतः यदा समुच्चयान्तर है ।

[मिथ्याये, रागपराय 'विनोददीप' १७, २००३]

विया गया है । पुनरुत्था ना गो ११ वि]

(२) प्रियतमा [उर्वशी] को साथ गत हुआ कि सग - ...
रधा जैसे ही लकीर में आ जाने पर पदार्थ नि - ...

ମାଧୁ 'ଆଗତ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଶାନ୍ତି' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଂଳାପ ଲେଖକ ।

तो ना है इससे पता भी चलना २५० है ।

[illegible]

(3) हे राजा ! - हेतुमत्तः स समाजः सदापि भवति ।
[सोमधर्मो वक्तुः] सर्वं हि जनेः समीपम् । सर्वं हि जनेः समीपम् ।
सर्वं ॥५६॥

1914-15

1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 26

संस्कृत-संज्ञा-सूची

2022年1月1日

‘धुनोति चासि तनुते च कीर्तिम्’ इत्यादेः,

‘कृपाणपाणिश्च भवान् रणक्षितौ ससाधुवादाश्च सुराः सुरालये ।’

इत्यादेश्च दर्शनात् ‘व्यधिकरणे’ इति ‘एकस्मिन् देशे’ इति च न वाच्यम् ।

[सूत्र १७९] एकं क्रमेणानेकस्मिन् पर्यायः ।

एकं वस्तु क्रमेणानेकस्मिन् भवति क्रियते वा स पर्यायः । क्रमेणोदाहरणम्—

(१) नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट । केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा ।

प्रागर्णवस्य हृदये वृषलक्ष्मणोऽथ कण्ठेऽधुना वससि वाचि पुनः खलानाम् ॥ ५१४ ॥

समुच्चयके ‘युगपद्’ या ‘गुणक्रियाः’ रूप दूसरे भेदके विषयमें इत्यकका यह मत है कि युगपत् होनेवाले गुणक्रिया आदि एक ही अधिकरणमें न होकर भिन्न-भिन्न अधिकरणमें होने चाहिये तभी समुच्चयालङ्कार होगा । उन्होंने समुच्चयके इस दूसरे भेदका लक्षण करते हुए स्पष्ट ही लिखा है कि—
व्यधिकरणे वा यस्मिन् गुणक्रिये चैककालमेकस्मिन् ।

उपजायेते देशे समुच्चयः स्यात् तदन्योऽप्यौ ॥ रुद्रट-काव्यालङ्कार ७, २७ ।

इसमें रुद्रटने यह कहा है कि युगपत् होनेवाले गुणक्रियादि एकदेश, एककालमें और भिन्न अधिकरणमें होने चाहिये । परन्तु मम्मट इससे सहमत नहीं है । उनका कथन है कि आगे दिये हुए उदाहरणोंमें—

‘[राजा] तलवार को चलाता है [और उसके साथ ही अपनी] कीर्तिका विस्तार करता है ।’

इत्यादिमें [‘धुनोति’ तथा ‘तनुते’] दोनों क्रियाएँ एक ही अधिकरण—राजामें रहती हैं, भिन्न अधिकरणमें नहीं । इसलिए व्यधिकरणमें युगपत् गुण या क्रिया होने पर समुच्चयालङ्कार होता है यह कहना उचित नहीं है । [इसी प्रकार]

‘आप जैसे ही युद्धभूमिमें तलवार हाथमें पकड़ते हैं वैसे ही स्वर्गमें देवता लोग साधुवाद करने लगते हैं ।’

इत्यादिमें [क्रियाओंके भिन्नदेशमें] देखे जानेसे ‘व्यधिकरणे’ भिन्न अधिकरणमें और ‘एकस्मिन् देशे’ एकदेशमें [ये जो दो बातें रुद्रटने अपने समुच्चयालङ्कारके लक्षणमें कही हैं वे दोनों बातें] नहीं कहनी चाहिये ।

३. पर्याय अलङ्कार

[सूत्र १७९]—एक क्रममें अनेकमें [होता है अथवा क्रिया जाता है तब] पर्यायालङ्कार होता है ।

एक वस्तु क्रममें अनेकमें हो, या की जाय वह पर्याय [अलङ्कार] होता है । [यह पर्याय अलङ्कार पहिले कहे हुए पर्यायोक्त अलङ्कारमें भिन्न है] । क्रममें [पर्याय अलङ्कारके ‘भवति’ तथा ‘क्रियते’ इन दोनों भेदोंके] उदाहरण [जैसे]—

(१) हे काटकूट [विष] ! तुमको उत्तरोत्तर विशिष्ट पदवाचे आश्रयमें रहनेकी स्थिति क्रममें चतुर्धारा है कि पहिले [तुम] समुद्रके हृदयमें [नीतर रहते थे] फिर शिवजीके कण्ठमें [आये] और अब दुष्टोंकी घाणीमें रहते हो ॥ ५१४ ॥

[सूत्र १८०] अन्यस्ततोऽन्यथा ।

अनेकमेकस्मिन् क्रमेण भवति क्रियते वा सोऽन्यः । क्रमेणोदाहरणम्—

(१) मधुरिमरुचिरं वचः खलानाममृतमहो प्रथमं पृथु व्यनक्ति ।

अथ कथयति मोहहेतुमन्तर्गतमिव हालहलं विषं तदेव ॥५१७॥

(२) तद्रेहं नतमिति मन्दिरमिदं लब्धावकाशं दिवः ।

सा धेनुर्जरती नदन्ति करिणामेता घनाभा घटाः ।

स क्षुद्रो मुसलध्वनिः कलमिदं सङ्गीतकं योपिता-

माश्चर्यं दिवसैर्द्विजोऽयमियती भूमिं समारोपितः ॥६१८॥

अत्रैकस्यैव हानोपादानयोरविवक्षितत्वान्न परिवृत्तिः ।

यहाँ राधसोका मन पहिले कौस्तुभमणिकी प्रातिके लिए उत्सुक अथवा विष्णु भगवान्‌के स्वरूपमे तत्पर था, वह मोहिनीके विम्याधरमे आसक्त कर दिया गया और उसका प्रवर्तक कामदेव है । इसलिए यह 'एकमनेकस्मिन् क्रियते' इस रूपके पर्यायालङ्कारका उदाहरण है ।

[सूत्र १८०]—उसके विपरीत [अर्थात् 'अनेकमेकस्मिन् भवति क्रियते वा' इस रूपमें] दूसरे प्रकारका [पर्याय अलङ्कार] होता है ।

[पहिले लक्षणमें 'एकमनेकस्मिन् भवति क्रियते' यह बात कही गयी थी । अब उससे विपरीत] अनेकके क्रमशः एकमे होने अथवा किये जानेपर वह दूसरे प्रकारका [पर्यायालङ्कार] होता है । क्रमसे [दोनों प्रकारके] उदाहरण [जैसे]—

मधुरताके द्वारा मनको हरण करनेवाला दुष्ट पुरुषोंका वचन पहिले तो अमृतकी वृष्टि-सी करता है, किन्तु आश्चर्य है कि बादको [विचार करनेपर] वही मूर्च्छित कर देनेवाले [कष्टदायक] भीतर छिपे हुए हालाहल विषको प्रकट करता है ॥५१७॥

यहाँ अमृतव्यञ्जन और विषकथनपर अनेक अर्थ एक स्वल्पचनन क्रममे होते हैं, उनका कोई प्रयोजक हेतु कथित नहीं है इसलिए यह 'अनेकमेकस्मिन् भवति'का उदाहरण है ।

[कहाँ] वह टूटी-फूटी दीवारोंका घर और [कहाँ आज] यह गगनचुम्बी महल, [कहाँ इसकी] वह बूढ़ी गाय और [कहाँ आज] ये मेवोंके समान और [काली काली और ऊँची] हाथियोंकी पंक्तियाँ बिबाड़ रही हैं, कहाँ वह भूमलका क्षुद्र शब्द और कहाँ [आज सुनायी देनेवाला] सुन्दरियोंका यह मनोहर संगीत । आश्चर्य है इन [थाड़े-मे] दिनों काग ही यह दग्ध ब्राह्मण [सुदामा] इतनी अच्छी हालतपर पहुँचाया गया ॥५१८॥

यहाँ ब्राह्मणमे वह घर, मन्दिर आदि अनेकके सम्मिश्रण वर्णन किया गया है और उगाता प्रयोजक दिवसोंको बताया है । इसलिए 'अनेकमेकस्मिन् क्रियते' का पर्याय अलङ्कार उदाहरण है ।

यहाँ एक ही कर्ता [कर्तृकर्मणोः कृति] इस सत्यमे कर्तामें पड़ी होनेसे एक ही कर्ता यह अर्थ करना चाहिये के [एक वस्तुके] त्याग [और उसके बदलेमें दूसरी वस्तुके] ग्रहणकी विवक्षा न होनेसे [यहाँ] परिवृत्ति [अलङ्कार] नहीं है [अर्थात्] जहाँ एक कर्ता द्वारा एक वस्तुका त्याग करने के बदलेमें दूसरी वस्तुका ग्रहण किया जाता है वहाँ परिवृत्ति अलङ्कार होता है । इसके साथ ही परिवृत्ति अलङ्कारोंमें

तन्नामोऽयमपमदितारभेत्तकरः प्रोषनो

धातुपद एव धामनधरः नतय मनासां मारः ॥५१९॥

नामसाधनयोः पौर्वापर्यविकल्पे न किञ्चित्पेक्षितमिति न तथा दर्शितम् ।

[सूत्र १८५] विशेषणोऽर्थतत्साहचर्यनक्तिः परिकरस्तु सः ।

समोक्तिरेष्यते । अन्वयम्—

मौजसो मानधना धनायिता धनुर्भूतः संयति लब्धकीर्तयः ।

न नान्तागत्य न भेदुत्तयः भिन्नाणि प्राञ्चन्त्यसुभिः समीहितम् ॥५२०॥

इति एव उक्तं आतादासी प्रोषयुक्तं कामदेव सचमुच सदा इनके आगे-आगे ही संयत्ता जाता है ॥५१९॥

यह प्रसंग में तथा तथा अर्थ साधनम् है और उत्तरार्द्ध में कहा हुआ अर्थ साध्यरूप है ।
इति तथा सत्मानात्कार है । पर और एव साक्ष्ये उन दोनों धर्मोंकी व्याप्ति सूचित की गयी है ।

रामने सत्मानात्कार के दो भेद किये हैं—एक पर रियमें पहिले साधनका कथन हो और
तदनं साध्यका कथन हो और दूसरा वह रियमें पहिले साध्यका और बादमें साधनका कथन हो ।
पहिले पर लोके जो ऊपर दिया ऊरमें पहिले साधन कहा गया है और साध्य बादमें कहा गया है
इति पर पहिले भेदका उदाहरण है । पहिले साध्य तथा बादमें साधनका कथन जहाँ हो उस
प्रकारका उदाहरण भर्तृहरि 'नीतिमत्त'का निम्नादित श्लोक है—

मनु तिति वाग्नि रोपिता दृदि हागारमेव वेवल्म् ।

एत एव निधीयतेऽपरो हृदय मुष्टिभिरेव ताड्यते ॥

अमरमें मने एव साध्य साधनके पौर्वापर्यके परिवर्तनके चमत्कारमें कोई अन्तर नहीं आता
है, इति एव प्रकारका अलग भेद करनेकी आवश्यकता नहीं है । एही बातको वे अगली
पंक्ति में करते हैं—

साध्य और साधनके आगे-पीछे बदलनेसे कोई विचित्रता नहीं होती है, इसलिए
[रट्टके समान] उस प्रकारको नहीं दिखलाया है ।

३६. परिकर अलङ्कार

[सूत्र १८६]—अभिप्राययुक्त [साकृत] विशेषणोंके द्वारा जो [किसी बातका]
कथन करना है वह परिकर [अलङ्कार कहलाता] है ।

अर्थात् विशेष्यका [आभिप्राय विशेषणोंसे कथन करना परिकरालङ्कार कहलाता
है] । उदाहरण [जैसे]—

'द्विवातार्जुनीय' महाकाव्यके प्रथम सर्गमें दुर्योधनका समाचार देते हुए सुधिधिरके प्रति उनका
गुत्तर कर रहा है कि—

महाबलशाली, आत्मगौरवकी भावनासे युक्त, धनसे सत्कृत, [किसी दुर्भावनासे]
न मिले हुए और न परस्पर विरोधी, युद्धमें लब्धकीर्ति धनुर्धारी अपने प्राणों [के
वलिदान]से भी उस [दुर्योधन] को अभीष्टको निरुद्ध करना चाहते हैं ॥ ५२० ॥

यहाँ 'महीजस', 'मानधना' आदि विशेषण धनुर्धारियोंके दुर्योधनके प्रति स्वाभाविक प्रेमको

यद्यप्यपुष्टार्थस्य दोषताभिधानात् तन्निराकरणेन पुष्टार्थस्वीकारः कृतः तथाप्येक-
निष्ठत्वेन बहूनां विशेषणानामेवमुपन्यासे वैचित्र्यमित्यलङ्कारमध्ये गणितः ।

[सूत्र १८३] व्याजोक्तिश्छन्नोद्भिन्नवस्तुरूपनिगूढनम् ॥११८॥

निगूढमपि वस्तुनो रूपं कथमपि प्रभिन्नं केनापि व्यपदेशेन यदपहृत्य ते सा व्याजोक्तिः ।
न चैषाऽपहृतिः प्रकृताप्रकृतोभयनिष्ठस्य साम्यस्येहासम्भवात् । उदाहरणम्—

मृचित करनेके लिए दिये गये हैं । जो अपने प्राणोंकी भी वाजी लगाकर दुर्बोधनका प्रिय कार्य करना चाहते हैं सो कुछ दुर्बोधनके भयसे डरकर या चाटुकारोंके लिए नहीं अपितु स्वाभाविक प्रेमवश ही ऐसा कर रहे हैं । वैसे तो वे स्वयं महाबलशाली और युद्धमें ख्याति पाये हुए हैं इसलिए दुर्बोधनसे डरनेका कोई प्रश्न ही उनके सामने नहीं है । और वे स्वाभिमानी हैं इसलिए चाटुकारिता उनको भी नहीं सक्रती है । अतः उनका सारा व्यापार स्वाभाविक स्नेहवश ही है यह विशेष अभिप्राय इन विशेषणोंसे निकलता है । अतः यहाँ परिकरालङ्कार है ।

यहाँ प्रश्न यह होता है कि सामिप्राय विशेषणोंके होनेपर आपने परिकरालङ्कार माना है परन्तु वह तो कोई अलङ्कार नहीं केवल दोषाभाववत्त्व है क्योंकि यदि सामिप्राय विशेषण न होंगे तो निरर्थक होंगे । उस दशामें, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, अपुष्टार्थत्व दोष होगा । सामिप्राय विशेषणोंसे उस अपुष्टार्थत्वका परिहार हो जाता है, उसको अलङ्कार मानना उचित नहीं । इसका समाधान करनेके लिए ग्रन्थकारने अगली पक्तियों लिखी हैं । समाधानका आशय यह है कि जहाँ इस प्रकारसे अनेक विशेषण एक विशेषणके साथ जुड़ते हैं तब कुछ विशेष चमत्कार वाक्यमें आ जाता है इसलिए इसको अलङ्कार माना है । इसी बातको कहते हैं—

यद्यपि अपुष्टार्थको दोष कहनेसे उसके निराकरणसे [दोषाभाववत्त्व] पुष्टार्थका स्वीकार किया गया है । [उसको अलङ्कार मानना उचित नहीं है] फिर भी एक [विशेष्य] में रहनेवाले अनेक विशेषणोंको इस प्रकारसे [एक वाक्यमें] रखनेसे [वाक्यमें विशेष प्रकारका] वैचित्र्य आ जाता है इसलिए [इसको] अलङ्कारोंमें गिना गया है ।

जबदेवने अपने 'चन्द्रालोक' में विशेषणोंके सामिप्राय होनेपर परिकराद्भुत नामक अलङ्कार माना है । उसके विषयमें सुधासागरकारका यह मत है कि वहाँ भी विशेषणोंकी ही सामिप्रायता माननी चाहिये, क्योंकि विशेषणोंके बिना केवल विशेषणोंकी प्रकाशसे भी सामिप्राय नहीं हो सकता है । इसलिए परिकराद्भुतको अलग अलङ्कार माननेकी आवश्यकता नहीं है ।

मम्मटकृत काव्यप्रकाश समाप्त

कुछ विद्वानों का मत है श्रीमम्मटाचार्यकृत 'काव्यप्रकाश' वर्णन ही समाप्त हो जाता है । हमने अनेक भाग मम्मटाचार्यका नहीं अपितु अष्टादशिका बनाया हुआ है । उस काव्य में 'श्रीमम्मटाचार्यकृत काव्यप्रकाशः । प्रकरणं पञ्चमं शेषो विद्यालङ्कारविद्या ॥' यह शब्दों का वर्णन ही उद्धृत कर चुके हैं ।

३.७. व्याजोक्ति अलङ्कार

[सूत्र १८३] प्रकृतं रूपं वस्तुनो स्वरूपज्ञो हिमो यदनेनेति प्रमाणं [तत्प्रत्यय या वर्णन]मेव व्याजोक्तिः [अलङ्कार] कहते हैं ॥११८॥

वस्तुका मूल स्वरूप ही जो हिमो प्रकार प्रकृत होता है उसका ही वर्णन

[सूत्र १८४] किञ्चित्पृष्ठमपृष्ठं वा कथितं यत्प्रकल्पते ।

तादृगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता ॥११९॥

प्रमाणान्तरावगतमपि वस्तु शब्देन प्रतिपादितं प्रयोजनान्तराभावात्सदृशवस्त्वन्तर-
व्यवच्छेदाय यत्पर्यवस्यति सा भवेत्परिसंख्या । अत्र च कथनं प्रश्नपूर्वकं तदन्यथा च
परिदृष्टम् । तथोभयत्र व्यपोह्यमानस्य प्रतीयमानता वाच्यत्वं चेति चत्वारो भेदाः ।
क्रमेणोदाहरणम्—

(१) किमासेव्यं पुंसां ? सविधमनवद्यं द्युसरितः

किमेकान्ते ध्येयं ? चरणयुगलं कौस्तुभभृतः ।

स्वरवृजेके वीज छीले जाते हैं इसी प्रकार जो भी छीले जा सकते हैं । ऐसा सोचकर कोई कूटनेके बजाय
नखविटलन द्वारा वितुपीकरणमे प्रवृत्त हो सकता है । उस अवस्थामें अवघातकी प्राप्ति नहीं रहेगी ।
अर्थात् अवघातकी एक पक्षमें प्राप्ति होती है, एक पक्षमें नहीं । इसलिए यह पाक्षिक प्राप्ति है । इस
पाक्षिक प्राप्तिमें जब नखविटलनपक्षमें अवघातकी प्राप्ति नहीं रहती उस समय अवघात प्रापक नियम-
विधि लागू होती है । उसका अभिप्राय यह है कि अवघातके द्वारा ही वितुपीकरण करना चाहिये ।

तीसरा भेद 'परिसंख्याविधि' है । जहाँ दोनोंकी युगपत् प्राप्ति हो वहाँ उनमेंसे एकका निषेध
करनेवाली विधि 'परिसंख्याविधि' कहलाती है । वैसे परिसंख्याका स्वरूप तो विधिपरक होता है परन्तु
उसका फलितार्थ अन्यके निषेधमें होता है । जैसे 'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः' यह वाक्य देखनेमें भक्ष्यताका
विधान कर रहा है पर उसका आशय भक्षणके विधानमें नहीं अपितु 'पञ्चपञ्चनखगन्धतिरिक्ता अभक्ष्याः'
पौंच पञ्चनखोंसे अतिरिक्तके भक्षणका निषेध करनेमें है । इसीके आधारपर यहाँ परिसंख्या अलङ्कारका
निरूपण किया गया है । इस परिसंख्या अलङ्कारमें भी कहीं हुई बातका फलितार्थ अन्यका निषेध
करनेमें होता है । वह अन्यका निषेध कहीं प्रश्नपूर्वक और कहीं अप्रश्नपूर्वक दो प्रकारमें हो
सकता है और जिस वस्तुका निषेध किया जा रहा है वह भी कहीं वाच्यरूप और कहीं व्याप्य
रूपमें दो प्रकारका हो सकता है । इस प्रकार परिसंख्याके चार भेद हो जाते हैं ।

[सूत्र १८४]—कोई प्रछी गयी या बिना पूछी हुई कही गयी बात जो उगी
प्रकारकी अन्य वस्तुके निषेधमें पर्यवसित होती है वह परिसंख्या कहलाती है ॥११९॥

अन्य प्रमाणसे ज्ञात वस्तु भी जब [अनुवादरूपमें] शब्दसे प्रतिपादित होकर,
[उस प्रतिपादनका] अन्य प्रयोजन न होनेमें अपने सदृश अन्य वस्तुके निषेधमें परिणत
हो जाती है वह परिसंख्या [अलङ्कार] होता है । यहाँ अन्यके निषेधमें पर्यवसित
होनेवाले वस्तुका कथन [कहाँ] प्रश्नपूर्वक और [कहाँ] उसमें भिन्न अर्थों [जिना
प्रश्नके [दो प्रकारका] देखा जाता है और दोनों जगह जिसका निषेध किया जा
रहा है वह [कहाँ] व्याप्य और [कहाँ] वाच्य [दो प्रकारका] होता है । इस प्रकार
[परिसंख्याके] चार भेद होने हैं । क्रमसे [चारों भेदोंके] उदाहरण [जिसे]—

१. प्रश्नपूर्वक प्रतिपादित वस्तुका निषेध करनेवाला उदाहरण है—

मनुष्योंको जिसका भक्षण करना चाहिये ? [यह प्रश्न है, इसका उत्तर देने के कि
नद्वारे उत्तर दिये जा [अर्थात् अन्य नद्वारोंके तट अथवा स्त्रीजितम्भारिणा भक्षण नहीं

विमारायं ? पुण्यं विममितापणीं ? न करुणा

प्रदामकरा भेतो निरवधि विमुक्तये पभवति ॥५२२॥

(२) किं भूषणं सुखम् ? यतो न रत्नं किं कार्यमार्थनरितं सुकृतं न दोषः ।

किं चरुप्रतिष्ठितं धिषणा न नेनं जानाति कस्त्यदपरः सदसद्विवेकम् ॥५२३॥

(३) कौटिल्यं कचनिकये करचरणापरदत्तेषु रागस्ते ।

पाटिन्यं गुचगुगले तरुत्वं न मन्योर्वसति ॥५२४॥

करुणा चाहिये] । एकान्तमें किनका ध्यान करना चाहिये ? [इस प्रश्नका उत्तर है कि फौजुभाषारी [सीलुषण भगवान्] के चरणगुगलका [ध्यान करना चाहिये अन्य किसी देवका या रती आदिका ध्यान नहीं करना चाहिये] । किसकी आराधना करनी चाहिये ? [इस प्रश्नका उत्तर है] पुण्यकी [उसका फलितार्थ है—पापकी नहीं] । और किसकी कामना करनी चाहिये ? [इस प्रश्नका उत्तर है कि] करुणाकी [फलितार्थ है—अन्य विस्तारिणी कामना नहीं करनी चाहिये] । जिन [घुसरित् आदि] के प्रेमसे चित्त मन्दाके लिए मुक्तिही प्राप्ति कर सकता है ॥५२२॥

यह भगवत्, विपुले चरणगुगल आदिका सेवक पुष्पादिमें प्रसिद्ध ही है इसलिए उनके सेवकदश प्रतिपादन करना इस पद्य में प्रयोजन नहीं है अपितु उनसे भिन्न सीमितम्बादि अन्य शक्तिप्रदोंकी सेवकता निषेध करनेके लिए इसकी रचना हुई है । इसलिए यह परिराख्याका उदाहरण है और यह भी प्रश्नपूर्वक वाच्यवक्त्रों परिराख्याका उदाहरण है ।

३. प्रश्नपूर्वक वाच्यवक्त्रों परिराख्याका दूसरा उदाहरण देते हैं—

इस संसारमें निरस्वामी रहनेवाला अलङ्कार कौन-सा है ? [यह प्रश्न है, इसका उत्तर देते हैं कि] यश [ही चिरस्थायी रहनेवाला अलङ्कार है] रत्न नहीं । [मनुष्यको] क्या करना चाहिये ? [इस प्रश्नका उत्तर है कि] सज्जनों द्वारा किया जानेवाला पुण्य कर्म [ही करने योग्य है] दोष [या पाप] नहीं । कहीं भी व्यर्थ न होनेवाला [अर्थात् अपरोक्ष अर्थोंको भी देना सकनेमें समर्थ] नेत्र कौन-सा है ? [इस प्रश्नका उत्तर है कि] मुरिर [ही अपरोक्ष अर्थोंको देना सकनेवाला नेत्र है] । यह चाएँ आँख नहीं । [उत्तर देनेवालेके उत्तरोंसे सन्तुष्ट होकर प्रश्न करनेवाला उत्तरदाताकी प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि] तुम्हारे सिवा भले-बुरेके भेदको पहिचाननेवाला और कौन हो सकता है ॥५२३॥

यह यश आदिवा निरस्वायि सर्वविदित ही है इसलिए उसका प्रतिपादन इस पद्य में प्रयोजन नहीं है अपितु राजादिके निरस्वायिस्वका निषेध करना ही प्रयोजन है । यह निषेध प्रश्नपूर्वक किया जा रहा है और जिसका निषेध किया जा रहा है वह रत्नादि भी यहाँ शब्दतः उपात्त होनेसे वाच्य है । इसलिए यह प्रश्नपूर्वक वाच्यवक्त्रों परिराख्याका उदाहरण है ।

३. अग्रप्रश्नपूर्वक प्रतीपमानवक्त्रों परिराख्याका तीसरा उदाहरण देते हैं—

[हे प्रिये] तुम्हारे केशपाशमें वनता [धुँधरालापन], तुम्हारे हाथ, पैर और अधरमें राग [लालिमा], कुचगुगलमें फटोरता और आँखोंमें चञ्चलता निवास करती है ॥५२४॥ यहाँ केशपाशमें कुटिलता है इसके हृदयमें कुटिलता नहीं है । हाथ, पैर और अधरमें राग है,

“हेतुस्ता साह हेतोरभिधानमभेदो हेतुः” इति ऐतल्लङ्कारो न लक्षितः । आयु-
र्धनमित्यादिभ्यो तेषां न ग्रहणता वदन्ति कति वैचित्र्याभावात् ।

अधिरत्नमलविकासः सकलालिमयश्च कोकिलानन्दः ।

स्मृतोऽयमेति सम्प्रति लोकोत्कण्ठाकरः कालः ॥५२७॥

इत्यत्र कालरूपतां कोमलानुप्रासमितिनेय समान्नासिपुर्न पुनर्हेत्वलङ्कारकल्पन-
रूपेण पूर्वोक्तकाव्यलिङ्गमेव हेतुः

[म० १८६]

क्रियाया तु परस्परम् ॥१२०॥

पस्तुनोर्जननेऽन्योन्यम् ।

अर्थयोरेकक्रियासुरेण परस्परं कारणत्वे सति अन्योन्यनामाऽलङ्कारः । उदाहरणम्—
एवम् मतमे कालिका द्वारा ॥ दूसरा नाम हेतु अलङ्कार है । इसी बातको आगे करते हैं—

‘हेतुमान् [कार्य] के साथ हेतु [कारण]का अभेदसे कथन करना ‘हेतु’
होता है ।

[इस प्रकार उद्धृत आदिने जिस ‘हेतु’का लक्षण किया है] उस हेतु अलङ्कारका
हमने प्रतिपादन नहीं किया है [उस ‘हेतु’ अलङ्कारका हमने लक्षण नहीं किया है] ।
क्योंकि ‘आयुर्धनम्’ [आयुके कारणभूत घीको आयु कह देने] आदिके समान चमत्कार-
रहित होनेके कारण वह कदापि अलङ्कार कहलाने योग्य नहीं है ।

इसपर यदा यह होती है कि आगे करे जानेवाले ‘अधिरत्नमलविकासः’ इत्यादि श्लोकको
जो कि उद्धृतके अनुसार ‘हेतु’ अलङ्कारका उदाहरण है, भामह आदि प्राचीन आचार्योंने भी काव्य-
रूप माना है, यदि आप ‘हेतु’ अलङ्कारको नहीं मानते हैं तो इस श्लोकमें काव्यरूपता न बननेसे
भामह आदिके साथ आपका विरोध आता है । इस दृष्टाका समाधान समझ यह करते हैं कि भामह
आदिने जो इसमें काव्यरूपता मानी है वह तो कोमल अनुप्रासके सञ्जावसे बन जाती है । इसलिए
‘हेतु’को अलग अलङ्कार माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है । इसी बातको ग्रन्थकार अगली पक्तिमें
निम्नलिखितप्रकार करते हैं—

निरन्तर कमलोका जिसमें विकास हो रहा है, समस्त भ्रमर-समूहको मस्त
करनेवाला, कोकिलाओंका आनन्दस्वरूप और संसारको उत्कण्ठित करनेवाला यह
रमणीय [चसन्त] काल आ रहा है ॥ ५२७ ॥

इसमें [भामह आदिने] कोमल अनुप्रासके कारण ही काव्यरूपताका प्रतिपादन
किया है, न कि ‘हेतु’ अलङ्कारकी कल्पना करके [उसे काव्यरूप माना है] । इसलिए
पूर्वोक्त काव्यलिङ्ग [अलङ्कार] ही ‘हेतु’ [अलङ्कार कहा जा सकता] है । [उससे भिन्न
उद्धृतका काल हुआ यह हेतु अलङ्कार मानने योग्य नहीं है] ।

४०. अन्योन्य अलङ्कार

[सू० १८६]—क्रियाके द्वारा दो पदार्थोंके एक-दूसरेके उत्पादनमें [‘यत् वैचित्र्य’
यह अध्याहार करके अर्थ होगा] अन्योन्य [अलङ्कार कहलाता] है ।

एक क्रियाके द्वारा दो पदार्थोंके परस्पर कारण होनेपर अन्योन्य नामक अलङ्कार
होता है । जैसे—

हंसाणं सरेहि सिरी सारिज्जइ अह सराण हंसेहि ।

अण्णोण्णं विअ एए अप्पाणं णवर गरुअन्ति ॥५२८॥

[हंसानां सुरोभिः श्रीः सार्यते अथ सरसां हंसैः ।

अन्योन्यमेव ण्ते आत्मानं केवलं गरयन्ति ॥ इति संस्कृतम्]

अत्रोभयेपामपि परस्परं जनकता मिथःश्रीसारतासम्पादनद्वारेण ।

[सूत्र १८७]

उत्तरश्रुतिमात्रतः ।

प्रश्नस्योन्नयनं यत्र क्रियते तत्र वा सति ॥१२१॥

असकृद्यदसम्भाव्यमुत्तरं स्यात्तदुत्तरम् ।

(१) प्रतिवचनोपलम्भादेव पूर्ववाक्यं यत्र कल्प्यते तदेकं तावदुत्तरम् । उदाहरणम्—

वाणिअअ हत्थिदन्ता कुत्तो अम्हाणं वग्वकित्ती अ ।

जाव लुलिआलअमुही घरम्मि परिसक्कए सोण्हा ॥५२९॥

[वाणिजक । हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याघ्रकृत्यश्च ।

यावत् लुलितालकमुखी गृहे परिष्वकते स्तुपा ॥ इति संस्कृतम्]

हस्तिदन्तव्याघ्रकृत्तीनामहमर्थी ता मूल्येन प्रयच्छेति केतुर्वचनम् अमुना वाक्येन समुन्नीयते ।

तालावोके द्वारा हंसोकी शोभा बढ़ती है और हंसोंके द्वारा तालावोकी श्रीवृद्धि होती है । ये दोनों एक-दूसरेके द्वारा अपने ही गौरवको बढ़ाते हैं ॥ ५२८ ॥

यहाँ एक-दूसरेकी श्रीवृद्धिके द्वारा दोनों एक दूसरेके कारण [जनक] हैं ।

४१. उत्तर अलङ्कार

[सू० १८७]—उत्तरके श्रवणमात्रसे जहाँ प्रश्नकी कल्पना की जाती है [वह उत्तर अलङ्कार होता है] अथवा प्रश्नके होनेपर अनेक बार जो असम्भाव्य उत्तर दिया जाय वह [दूसरे प्रकारका] उत्तर अलङ्कार होता है ।

उत्तरको सुनकर ही जहाँ पूर्ववाक्य [अर्थात् प्रश्न]की कल्पना कर ली जाय वह एक प्रकारका उत्तर [अलङ्कार] होता है । जैसे—

हे वणिक् ! जयतक चञ्चल अलकों [लटों]से युक्त मुखवाली यह पुत्रवधू घरमें धूमती है तयतक हाथीदाँत और व्याघ्रचर्म हमारे यहाँ कहाँ मिल सकते हैं ? [क्योंकि पुत्र तो इसको छोड़कर बाहर जाता नहीं तब कौन इन चीजोंको लाये] ॥५२९॥

[यह व्याधका उत्तरवाक्य है । इसके सुनने मात्रसे प्रश्नरूप] में हाथीदाँत और व्याघ्रचर्म लेना चाहता हूँ तुम मूल्य लेकर उनको दो इस क्रय करनेवालेके वाक्यकी कल्पना इस उत्तरवाक्यके द्वारा की जाती है [अतः यहाँ उत्तर अलङ्कार है] ।

यहाँ यह दावा हो सकती है कि प्रश्न होनेपर उत्तर दिया जाता है इसलिए प्रश्न कारण है, उत्तर कार्य है । उत्तर सुननेसे प्रश्नका ज्ञान करना कार्यसे कारणका ज्ञान है । इसलिए, इसको या तो वाच्यलिङ्ग अलङ्कार कहा जा सकता है अथवा फिर अनुमान अलङ्कारके भीतर इसका अन्तर्भाव

न चैतत् काव्यलिङ्गम्, उत्तरस्य ताद्रूप्यानुपपत्तेः । नहि प्रश्नस्य प्रतिवचनं जनको हेतुः । नापीदमनुमानम्, एकधर्मिनिष्ठतया साध्यसाधनयोरनिर्देशादित्यलङ्कारान्तरमेवोत्तरं साधीयः ।

(२) प्रश्नादनन्तरं लोकातिक्रान्तगोचरतया यदसम्भाव्यरूपं प्रतिवचनं स्यात्तदपरमुत्तरम् । अनयोश्च सकृदुपादाने न चारुताप्रतीतिरित्यसकृदित्युक्तम् । उदाहरणम्—

का विसमा देवगई कि लट्ठं जं जणो गुणग्गाही ।

कि सोख्खं सुकलत्तं कि दुक्खं जं खलो लोओ ॥५३०॥

हो सकता है । इसलिए इस उत्तर अलङ्कारको अलग नहीं मानना चाहिये । इस लङ्कारका समाधान करनेके लिए ग्रन्थकार अगली पक्तियोंमें काव्यलिङ्ग तथा अनुमान दोनों अलङ्कारोंमें इस उत्तर अलङ्कारका भेद दिखाता है । काव्यलिङ्ग अलङ्कारसे तो इस उत्तर अलङ्कारका यह भेद है कि यहाँ उत्तरसे प्रश्नकी कल्पना अवश्य की जाती है परन्तु प्रश्न उत्तरका आपक हेतु है, कारक हेतु नहीं । काव्यलिङ्ग अलङ्कार कारक या उत्पादक हेतुके होनेपर ही होता है । आपक हेतु काव्यलिङ्ग अलङ्कारका विषय नहीं है । अतः यहाँ काव्यलिङ्ग अलङ्कार नहीं हो सकता है । अनुमान अलङ्कार यहाँ इसलिए नहीं हो सकता है अनुमानस्थलमें साध्य यदि तथा साधन धूम, दोनों एकधर्मी अर्थात् पक्षमें रहते हैं । पक्षमें धूमके होनेपर पक्ष पर्वतादिमें ही चढ़िबी सिद्ध होती है । परन्तु यहाँ साध्य अर्थात् प्रश्न प्रेता वणिक्निष्ठ है और साधन अर्थात् उत्तर व्याधनिष्ठ है । इसलिए दोनोंके एकधर्मिनिष्ठ न होनेसे अनुमान नहीं है । इसलिए यह उत्तरालङ्कार काव्यलिङ्ग तथा अनुमान दोनों अलङ्कारोंमें भिन्न तीनों अलग ही अलङ्कार है । इसी बातको ग्रन्थकार अगली पक्तियोंमें करते हैं—

यह काव्यलिङ्ग [अलङ्कार] नहीं है । क्योंकि उत्तर [अर्थात् प्रतिवचन काव्यलिङ्गका कारक] हेतु नहीं हो सकता है । [ताद्रूप्यानुपपत्तेः अर्थात् हेतुत्वानुपपत्तेः] क्योंकि हेतु कारक और आपक भेदसे दो प्रकारका होता है । इनमेंसे काव्यलिङ्गका विषय केवल कारक हेतु होता है । आपक हेतु उसका विषय नहीं होता है । परन्तु यहाँ उत्तर प्रश्नका कारक हेतु नहीं है अतः यह काव्यलिङ्ग नहीं हो सकता है ।

और न यह अनुमान [अलङ्कार] हो सकता है । क्योंकि यहाँ साध्य [प्रश्न] और साधन [उत्तर] दोनोंका एकधर्मिनिष्ठरूपसे निर्देश नहीं किया गया है [अनुमानमें जिस पर्वतादिरूप धर्मी अर्थात् पक्षमें धूमादि साधन रहता है उसी धर्मीमें साध्य वणिक्निष्ठ रहता है । यहाँ साधनरूप प्रतिवचन व्याधनिष्ठ है और साध्यरूप प्रश्न वणिक्निष्ठ है अतः भिन्नाधिकरण होनेके कारण यह अनुमान अलङ्कार भी नहीं है] इसलिए उत्तर ही अलग अलङ्कार मानना ही उचित है ।

[उत्तर अलङ्कारका दूसरा भेद दिखता है]—अथवा प्रश्नके बाद जो अलङ्कारिक असम्भाव्य-सा उत्तर [अनेक बार] दिया जाता है वह दूसरे प्रकारका उत्तर [अलङ्कार] है । इन दोनोंके एक बार कहनेमें चमत्कारकी प्रतीति नहीं होती है इसलिए [निरूपणमें असकृत्] 'अनेक बार' यह कहा है । उदाहरण [जैसे]—

हुतेंय पया है ? ईय [भाग्य] की गति [हुतेंय है] । क्या प्राप्त करने योग्य है ?

[क्रा विपमा वैवगतिः किं लब्धव्यं यत् जनो गुणग्राही ।

किं सौख्यं सुकलत्रं किं दुःखं यत् खलो लोकः ॥ इति संस्कृतम्]

प्रश्नपरिसंख्यायामन्यव्यपेक्षे एव तात्पर्यम् । इह तु वाच्ये एव विश्रान्तिरित्य-
नयोर्विवेकः ।

[सूत्र १८८] कुतोऽपि लक्षितः सूक्ष्मोऽप्यर्थोऽन्यस्मै प्रकाशयते ॥१२२॥

धर्मेण केनचिद् यत्र तत् सूक्ष्मं परिचक्षते ।

कुतोऽपि आकारादिङ्गिताद् वा । सूक्ष्मस्तीक्ष्णमतिसंवेद्यः । उदाहरणम्—

वक्त्रस्यन्दिस्वेदविन्दुप्रवन्धैर्दृष्टा भिन्नं कुङ्कुमं कापि कण्ठे ।

पुंस्त्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणौ खल्लेखां लिलेख ॥५३१॥

अत्राकृतिसवलोक्त्य कयापि वितर्कितं पुरुषायितम्, असिलतालेखनेन वैदग्ध्या-

दभिव्यक्तिमुपनीतम् । पुंसामेव कृपाणपाणितायोग्यत्वात् । यथा वा—

गुणग्राही जन । गुण क्या है ? उत्तम भार्या और दुःख क्या है ? दुष्ट आदमी ॥५३०॥

इत्यादि अभी परिगणनाके भेदोंमें प्रश्नपूर्विका परिगण्या दिगलायी थी और उसका 'किमा' (५३०) (श्लोक ५३०) इसी प्रकारका उदाहरण दिया था । इसलिए यह शङ्का उपस्थित होती है कि प्रश्नपूर्विका 'परिगण्या' और 'उत्तर'के इस दूसरे प्रकारमें परस्पर क्या भेद है ? इस प्रश्नका उत्तर पञ्चम अगली पंक्तिमें इस प्रकार देने है कि—

प्रश्न [पूर्विका] परिगण्यामें अन्यका निषेध करनेमें ही तात्पर्य होता है और यहाँ [अन्यके निषेधमें तात्पर्य न होकर] वाच्यार्थमें ही विश्रान्ति हो जाती है यही इन [प्रश्नपूर्विका परिगण्या तथा प्रश्नपूर्वक उत्तररूप] दोनों [अलङ्कारों]का भेद है ।

४२. सूक्ष्म अलङ्कार

[सूत्र १८८]—दुर्मेय [सूक्ष्म] भी अर्थ किसी भी प्रकारसे जान लिया गया है या वान [अथवा जाना हुआ सूक्ष्म अर्थ भी] जहाँ किसी [स्मारक] धर्ममें दूसरेको बतलायी जाती है उसको सूक्ष्म [अलङ्कार] कहते हैं ।

किसी भी अर्थान् आकार या चेष्टा आदिमें । सूक्ष्म अर्थोंन तीक्ष्णनुज्ञितालाके ही समझने योग्य । उदाहरण [जैसे]—

[सूक्ष्मोक्तये वदन्तिस्त्वया दुर्मेयस्य] सुगणस्य [नीचे मटे की] [गण] मटे मटे एतेनेही सूक्ष्मोक्ति अर्थमें [नाथिनाथ] इष्टम लगी है । दूसरे का रिम ही दुर्मेय का रिम ही [सूक्ष्म दर्शनात्] स्वर्गमें समझने रूप [इस सुगुण] सुन्दरी । [सुगुणायाम्] सुगुणित्वेन स्मृति करने रूप [सुगुण सुन्दरी] तल्लाली तल्लाल [उम] शायण मटे ही ॥५३१॥

इस [सूक्ष्मोक्तये वदन्तिस्त्वया दुर्मेयस्य] सुगुणस्य [नीचे मटे की] [गण] मटे मटे एतेनेही सूक्ष्मोक्ति अर्थमें [नाथिनाथ] इष्टम लगी है । दूसरे का रिम ही दुर्मेय का रिम ही [सूक्ष्म दर्शनात्] स्वर्गमें समझने रूप [इस सुगुण] सुन्दरी । [सुगुणायाम्] सुगुणित्वेन स्मृति करने रूप [सुगुण सुन्दरी] तल्लाली तल्लाल [उम] शायण मटे ही ॥५३१॥

सङ्केतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया ।

हसन्नेत्रापिताकृतं लीलापद्मं निमीलतम् ॥५३२॥

अत्र जिज्ञासितः सङ्केतकालः कयाचिद्विज्ञितमात्रेण विदितो निशासमयजंतिना कमलनिमीलनेन लीलया प्रतिपादितः ।

[सूत्र १८९] उत्तरोत्तरमुत्कर्षो भवेत्सारः परावधिः ॥१२३॥

परः पर्यन्तभागोऽवधिर्वस्य धाराधिरोद्धितया तत्रैवेत्यर्थस्य विश्रान्तेः । उदाहरणम्—
राज्ये सारं वसुधा वसुधायां पुरं पुरे सांधम् ।

साधे तल्पं तल्पे वराङ्गनानङ्गसर्वस्वम् ॥५३३॥

[सूत्र १९०] भिन्नदेशतयात्यन्तं कार्यकारणभूतयोः ।

युगपद्वर्मयोर्यत्र ख्यातिः सा स्यादसङ्गतिः ॥१२४॥

इह यद्देशं कारणं तद्देशमेव कार्यमुत्पद्यमानं दृष्टं यथा धमादि । यत्र तु हेतु-
रप्येवमपि धर्मयोः केनाप्यतिशयेन नानादेशतया युगपद्वर्मासन्नम्, सा तयोः स्वभावो-
त्पन्नपरस्परसङ्गतित्वात्सादृशतिः । उदाहरणम्—

किंसी चतुर्ग [उपनायिका] ने हंसकर नेत्रांमे अभिप्राय ज्ञानेनालं उपर्यत्यं ।
[मलनेके] सङ्केतसमयको जाननेकी इच्छा इसकी है यह जानकर [नाथनेका] नीला
कमल चन्द कर दिया ॥५३२॥

यद्यो जिज्ञासित सङ्केतकालको किंसी [विदग्धया उपनायिका] ने इसनेके समया-
लिया और रात्रि समयको सूचक कमलको चन्द करनेके द्वारा सुन्दरताके साथ प्रकाशित
कर दिया है [इसलिए यह सूक्ष्म अलङ्कार का उदाहरण] ।

४३. सार अलङ्कार

[सूत्र १८९]—जहाँ पराकाष्ठापर्यन्त उत्तरोत्तर [भागों भागों] का सार ही हो
तो वह सार [नामक अलङ्कार] होता है ॥१२३॥

पर अर्थात् चरम भाग [पराकाष्ठा] जिसकी उपधि है । यद्यपि सारा सारा
हूण उसी [पराकाष्ठा] में उत्कर्षकी विशालि होती है । उदाहरण [देखें]

राज्यका सार पृथ्वी है, पृथ्वीमें नगर, नगरमें बालकाल, बालकमें शिशु, शिशुमें
पलेन और पलेनका [ही सार] कामदेवका सर्वस्वमूल वराणा है । ॥५३॥

४४. असङ्गति अलङ्कार

[सूत्र १९०] जहाँ कार्यकारणभूत दो धर्मोर्ध्व तिष्ठते हैं परन्तु एक साथ प्रतीति हो
एक साथ प्रतीति हो वह असङ्गति [अलङ्कार] होता है । ॥१२४॥

तौषामे जिस रथानपर वाण होता है, उसी रथानपर दण्ड होता है, जो रथानपर
जाता है । ऐसे धूमादि [पार्श्व पार्श्व] उत्पन्न होता है । उदाहरण [देखें]—
साता है । परन्तु जहाँ कार्यकारणभूत दो धर्मोर्ध्व तिष्ठते हैं परन्तु एक साथ प्रतीति
देशमें [अथवा] एक साथ प्रतीति होती है तब हीना रथानपर वाण रथानपर

जस्सेअ वणो तस्सेअ वेअणा भणइ तं जणो अलिअं ।

दन्तक्खअं कवोले वट्ठए वेअणा सवत्तीणं ॥५३४॥

[यस्यैव व्रणस्तस्यैव वेदना भणति तज्जनोऽलीकम् ।

दन्तक्षतं कपोले वध्वा वेदना सपत्नीनाम् ॥ इति संस्कृतम्]

एषा च विरोधवाधिनी न विरोधः, भिन्नाधारतयैव द्वयोरिह विरोधितायाः प्रति-
भासात् । विरोधे तु विरोधित्वम् एकाश्रयनिष्ठमनुक्तमपि पर्यवसितम् । अपवादविषयपरि-
हारेणोत्सर्गस्य व्यवस्थितेः । तथा चैवं निवर्णितम् ।

[सूत्र १९१] समाधिः सुकरं कार्य कारणान्तरयोगतः ।

साधनान्तरोपकृतेन कर्ता यदक्लेशेन कार्यमारब्धं समाधीयते स समाधिर्नाम ।

उदाहरणम्—

मानमस्या निराकर्तुं पादयोर्मे पतिष्यतः ।

उपकाराय दिष्टयेदमुदीर्णं घनगर्जितम् ॥५३५॥

त्याग देनेसे असगङ्गति [अलङ्कार होता] है । [असङ्गतिका] उदाहरण [जैसे]—

जिसके घाव होता है उसीको वेदना होती है [यह बात जो] लोग कहते हैं वह झूठ है । [क्योंकि पतिके द्वारा किया गया] दन्तक्षत वधूके गालमें है और [उसको देखकर] सपत्नियोंके हृदयमें वेदना होती है ॥५३४॥

यह [असङ्गति] विरोधकी वाधिका है । [स्वयं] विरोध [अलङ्कार] रूप नहीं है । क्योंकि यहाँ [कारणभूत दन्तक्षत तथा कार्यभूत वेदना] दोनोंका विरोध भिन्नाधारतया ही प्रतीत हो रहा है । विरोध [अलङ्कार] में बिना कहे भी एक आश्रयनिष्ठ विरोधित्व ही फलित होता है, क्योंकि अपवादके स्थलको छोड़कर सामान्य नियम [उत्सर्ग] ही सर्वत्र रहता है । यही बात [विरोधाभासके निरूपणमें] दिखलायी भी है ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि जहाँ भिन्नाधिकरण धर्मोंका एकाधिकरणमें आ जानेके कारण विरोध प्रतीत होता है वह विरोधाभासका विषय है और जहाँ समानाधिकरण धर्मोंकी वैयधिकरण्येन प्रतीतिके कारण विरोधका भान हो वहाँ असङ्गति अलङ्कार ही होता है । यह इन दोनोंका भेद है ।

४५. समाधि अलङ्कार

[सूत्र १९१]—जहाँ अन्य कारणके आ जानेसे कार्य सुकर हो जाना है वहाँ समाधि [अलङ्कार] होता है ।

[पूर्वसिद्ध कारणोंके अतिरिक्त] अन्य कारणकी सहायता प्राप्त हो जानेसे जहाँ कर्ता प्रारम्भ किये हुए कार्यको सरलतासे सम्पादन कर लेता है वह समाधि [नामक अलङ्कार] होता है । उदाहरण [जैसे]—

इस [नायिका]के मानको दूर करनेके निमित्त इसके पैगोंपर गिरनेके लिए उद्यत मेरी सहायताके लिए भाग्यसे मेवोंका गर्जन होने लगा [जिससे इसका मान तत्काल ही दूर हो गया] ॥५३५॥

[सूत्र १९२] समं योग्यतया योगो यदि सम्भावितः क्वचित् ॥१२५॥

इदमन्तयोः श्लाघ्यमिति योग्यतया सम्बन्धस्य नियतविषयमध्यवसानं चेत्तदा समम् ।
तत्सयोगोऽसयोगे च । उदाहरणम्—

(१) धातुः शिल्पातिशयनिकपस्थानमेषा मृगाक्षी
रूपे देवोऽप्ययमनुपमो दत्तपत्रः स्मरस्य ।
जातं देवात्सदृशमनयोः सद्गतं यत् तदेतन्
शृङ्गारस्योपनतमधुना राज्यमेकातपत्रम् ॥५३६॥

(२) चित्रं चित्रं वत वत महश्चित्रमेतद्विचित्रं
जातो देवादुचितरचनासंविधाता विधाता ।
यन्निम्नानां परिणतफलस्फीतिरास्वादनीया
यश्चैतस्याः कवलनकलाकोविदः काकलोकः ॥५३७॥

[सूत्र १९३] क्वचित्कदतिवैधर्म्यान् श्लेषो घटनामियात् ।

कर्तुः क्रियाफलावाप्तिर्नैवानर्थश्च यद् भवेत् ॥१२६॥

४६. सम अलङ्कार

[सूत्र १९२]—यदि कही [दो विशेष वस्तुओंका] योग्यरूपमें सम्बन्ध पणित हो तो सम [नामक अलङ्कार] होता है ॥१२५॥

यह इन दोनों [विशेष वस्तुओं] का [सम्बन्ध] श्लाघ्य है इस प्रकार योग्य होनेमें नियत [वस्तु] विषयक सम्बन्धका निश्चय [अध्यवसान] हो तो [घटों] 'सम' [नामक अलङ्कार] होता है । १. उत्तम [वस्तुओंके] योगमें और २. असद् वस्तुओंके योगमें [इस तरहसे यह दो प्रकारका] होता है [दोनों प्रकारके] उदाहरण [जैसे]—

(१) यह मृगाक्षी [नायिका] ब्रह्माके रचनाकौशलकी परीक्षाकी दृष्टीसे ही और कामदेवका भी [साम्मुख्यके लिए] आत्मान करनेवाला यह राजा भी रूपमें अनुपम है । भाग्यसे इन दोनोंका जो यह मेल हो गया है इससे अब शृङ्गारका परमात्र गन्ध आ गया है [यह समरसता चाहिये । यह सयोगमें सम अलङ्कारका उदाहरण है ।] ॥५३६॥

(२) देवो, देवो आश्चर्य, महान् आश्चर्यकी विचित्र बात है कि भाग्यसे विराज उचित शृष्टिरचनाया करनेवाला हो गया । क्योंकि [उसने] नीमशी एकी शृष्टि नियोलियोंके अपूर्व रस [रक्षति] को पान करने योग्य बनाया है और इसके गानेकी फलामें निपुण पाकसमुदायकी बनाया है ॥५३७॥

यहाँ काक और निमोनीके सुन्दर सम्बन्धका वर्णन किया गया है । देवता की शक्ति अमर पदार्थ है इसलिए यह असयोगमें 'सम' अलङ्कारका उदाहरण है ।

४७. विषम अलङ्कार

[सूत्र १९३]—(१) परी [सम्बन्धियोंके] सम्बन्ध वैधर्म्यके कारण जो उनका सम्बन्ध न समता प्रतीत हो [यह एक प्रकारका विपरीतकार होता है । और दूसरे

(३) सप्तः कररर्पणमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा ।

तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु यशसिलोक्याभरणं प्रसूते ॥५४०॥

(४) आनन्दगमन्यमिमं कुवलयदललोचने ददासि त्वम् ।

विरहस्त्वयैव जनितस्तापयतितरां शरीरं मे ॥५४१॥

आनन्ददानं शरीरतापेन विरुगते । एवम्—

विपुलेन सागरभायरय कुक्षिणा भुवनानि यस्य पपिरे युगक्षये ।

मदविभ्रमासकलया पपे पुनः स पुरस्मिन्कतमयैकया दृशा ॥५४२॥

इत्यादावपि विपमत्वं यथायोगमवगन्तव्यम् ।

(३) प्रत्येक तुल्यमे जिसके हाथका स्पर्श प्राप्त करके तमालके समान नीलवर्णकी तलवार तुल्य ही तीनों लोचने अलङ्काररूप, शरदिन्दुके समान शुभ्रवर्णके यशकी उत्पन्न करती है ॥५४०॥

यहाँ कार्यभूत यश और कारणभूत कृपाण दोनोंके गुण एक-दूसरेसे विपरीत हैं । कृपाण तमालके समान नीलवर्ण है परन्तु उससे शरदिन्दुके समान शुभ्रवर्ण यशकी उत्पत्ति वर्णित है । इसलिए यह तमालदारके तीसरे भेदका उदाहरण है । यह श्लोक पञ्चगुप्तके 'नवसारसाङ्गचरित'का है ।

(४) हे कमलदलके समान नेत्रोवाली [प्रिये] ! तुम तो इस अभित आनन्दको प्रदान करती हो परन्तु तुमसे उत्पन्न हुआ विरह मेरे शरीरको अत्यन्त सन्तप्त करता है ॥५४१॥

यहाँ [कारणभूत नायिकाका] आनन्ददान, [कार्यभूत विरहके] शरीरसन्तापका विरोधी है । [इसलिए कारण तथा कार्यकी क्रियाओंके विपरीत होनेके कारण यह विपमालङ्कारके चौथे भेदका उदाहरण है] ।

इस विपम अलङ्कारका विरोधालङ्कारसे यह भेद है कि विरोधालङ्कारमे विरोधिवोका सामानाधिकरान्य अभिविज्ञा होता है, यहाँ विरोधिवोका सामानाधिकरान्य नहीं है । वे कार्य तथा कारणरूप भिन्न अभिविज्ञा रहे हैं । इसी प्रकार यह असङ्गति अलङ्कारसे भी भिन्न है क्योंकि असङ्गति अलङ्कारमे कार्यकारणकी भिन्नदेशता आवश्यक होती है, यहाँ कार्यकारण दोनों एक ही देशमे रहते हैं ।

इसी प्रकार—

जिस समुद्रशायी [विष्णु भगवान्] की विशाल कोखमे प्रलयकालमे सारे लोक विलीन हो जाते हैं उसी [श्रीकृष्ण] को मद्यके नशेके कारण पूरे रूपसे न खुलनेवाली एक ही ओंछसे नगरकी एक ही स्त्रीने पी लिया [सादर अवलोकन किया] ॥५४२॥

इत्यादिमे यथायोग विपम [अलङ्कार] समझना चाहिये ।

'यथायोग विपमत्व समझ लेना चाहिये यह जो यहाँ कहा है इसका अभिप्राय यह है कि विपमालङ्कारमे जिन चार प्रकारके वैषम्योका उल्लेख किया गया है उनमेसे कई प्रकारके वैषम्य यहाँ यन सन्त है और उनसे भिन्न प्रकारके वैषम्यका भी उपपादन हो सकता है । उदाहरणार्थ, यहाँ जिस शरीरके कुक्षिरूप अवयवमे सारा लोक समा जाता है उस सम्पूर्ण शरीररूप अवयवकी एक स्त्रीने एक ही अपूर्ण अधण्टी दृष्टिसे पान कर लिया यह अवयव और अवयवकी योग

[५३ १५५] प्रतिपक्षमज्ञात्तेन प्रतिकर्तुं तिरस्त्रिया ।

या तदीयस्य नत्स्तुत्यै प्रत्यनीकं नदुच्यते ॥१२९॥

नगरप्रतिपक्षमपि विपक्षं साक्षात्तिरस्त्रितुमज्ञात्तेन केनापि यत् तमेव प्रतिपक्षमुत्कर्षयितुं तदातिरस्त्र तिरस्कारणम् तदनीकप्रतिनिधितुल्यत्वात् पत्यनीकमभिधीयते । यथाऽनीकेऽभि-
चोत्ये तत्प्रतिनिधिमृतमपरं मूलतया केनचिदभिगुज्यते, तथेह प्रतियोगिनि विजेये
तदीयोऽन्यो विजीयते इत्यर्थः । उदाहरणम्—

त्वं विनिर्जितमनोभवरूपः सा च सुन्दर ! भवत्यनुरक्ता ।

पञ्चभिर्भुगपदेव शरैस्तां तापयत्यनुजयादिव कामः ॥५४५॥

यथा वा—

यस्य किञ्चिदपकर्तुं मक्षमः कायनिग्रहगृहीतविग्रहः ।

कान्तवपत्रसदृशाकृतिं दृष्टीं राहुरिन्दुमधुनाऽपि बाधते ॥५४६॥

इन्द्रोऽत्र तवीयता सम्बन्धि सम्बन्धात् ।

४९. प्रत्यनीक अलङ्कार

[सूत्र १९६] अपने प्रतिपक्षी [शत्रु] का अपकार कर सकनेमें असमर्थ [व्यक्ति]
के द्वारा उस [प्रतिपक्षी]के किसी [सम्बन्धी वस्तु]का जो उसकी स्तुतिमें पर्यवसित
होनेवाला तिरस्कार करना है वह प्रत्यनीक [अलङ्कार] कहलाता है ॥१२९॥

अपना तिरस्कार करनेवाले प्रतिपक्षीका भी साक्षात् अपकार करनेमें असमर्थ
किसी [व्यक्ति] के द्वारा [फलतः] उसी प्रतिपक्षीके उत्कर्ष सम्पादनार्थ जो उसके
आश्रितका तिरस्कार करना है वह [प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः १, ४, ९२ इस
पाणिनिस्त्रुके अनुसार प्रति शब्द यहाँ प्रतिनिधिके अर्थमें है] अनीक [सेना] के प्रति-
निधिके तुल्य होनेसे [यह अलङ्कार] प्रत्यनीक [नामसे] कहा जाता है । जैसे सेनाके
ऊपर आक्रमण करनेके अवसरपर किसीके द्वारा मूर्खतासे उसके प्रतिनिधिभूत
दूतरेपर आक्रमण कर दिया जाता है इसी प्रकार यहाँ प्रतिपक्षीको विजय करनेके
स्थानपर उसके सम्बन्धी दूसरेको विजय किया जाता है [इसलिए इस अलङ्कारकी
प्रत्यनीक यह अन्वर्थ संज्ञा है] । उदाहरण [जैसे]—

हे सुन्दर [नायक] ! तुमने कामदेवके सौन्दर्यको जीत लिया है, [कामदेव
तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाता है परन्तु] वह [नायिका] तुमपर अनुरक्त [तुम्हारी]
है इसीलिए पाँचों बाणोंसे एक साथ ही उसको अत्यन्त पीड़ित कर रहा है ॥५४५॥

अथवा जैसे—

[श्रीकृष्णके द्वारा राहुके 'कायनिग्रह' अर्थात्] सिर काट डाले जानेके कारण
उससे घेर माननेवाला [गृहीतविग्रहः] राहु जिस [कृष्ण] का कुछ भी बिगाड़ सकनेमें
असमर्थ होनेपर उसके [कृष्णके] सुन्दर मुखके समान आकृतिवाले चन्द्रमाको आज भी
पीड़ित कर रहा है [और इसीसे अपनेको कृतकृत्य मानता है] ॥५४६॥

[सूत्र १९६] समेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यन्निगूह्यते ।

निजेनागन्तुना चापि तन्मीलितमिति स्मृतम् ॥१३०॥

सहजमागन्तुकं वा किमपि साधारणं यत् लक्षणं तद्द्वारेण यत्किञ्चित् केनचिद्वस्तुना वस्तुस्थित्यैव वलीयस्तया तिरोधीयते तन्मीलितमिति द्विधा स्मरन्ति । क्रमेणोदाहरणम्—

(१) अपाङ्गतरले दृशौ मधुरवक्रवर्णा गिरो

विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं मुखम् ।

इति स्फुरितमङ्गके मृगदृशः स्वतो लीलया

तदत्र न मदोदयः कृतपदोऽपि संलक्ष्यते ॥५४७॥

अत्र दृक्तरलतादिकमङ्गस्य लिङ्गं स्वाभाविकं साधारणं च मदोदयेन तत्राप्येतस्य दर्शनात् ।

यहाँ [कृष्णके साक्षात्] सम्बन्धी [मुख] के साथ सम्बन्ध होनेसे चन्द्रमा उन [कृष्णका] परम्परासे सम्बन्धी है ।

५०. मीलित अलङ्कार

[सूत्र १९६]—जहाँ अपने (१) स्वाभाविक अथवा (२) आगन्तुक [तिरोधायक तथा तिरोधीयमान दोनोंमें समानरूपसे रहनेके कारण] साधारण चित्तसे किसीके द्वारा वस्तुका आच्छादन कर दिया जाय वह मीलित [अलङ्कार कहलाता है ॥१३०॥

(१) स्वाभाविक अथवा (२) औपाधिक [आगन्तुक] जो कोई [तिरोधीयमान एवं तिरोधायकका] साधारण चित्त, उससे जो किसीका किसी वस्तुके द्वारा बलवार होनेसे वास्तविकरूपमें [अन्य वस्तुका] तिरोधान कर देना है वह मीलित [अलङ्कार] कहलाता है । और वह भी [सहज तथा आगन्तुक भेदसे] दो प्रकारका होता है । क्रमसे [दोनों भेदोंके] उदाहरण [जैसे]—

(१) [नायिकाके] नेत्र प्रान्तोंमें [कटाक्ष करनेमें] चञ्चल हो रहे हैं, चाणी मधुर और यत्नोक्तिपूर्ण है, गति मौन्दर्यानिशयके कारण मन्द है और मुख अत्यन्त सुन्दर हो रहा है । इस प्रकार मृगनयनीके सुन्दर शरीरमें विलासका स्वयं ही उदय हो रहा है । इसलिये इसमें [मादक द्रव्यके मत्वनसे अथवा धनादिके कारण होनेवाले] मदके उदयको कोई स्थान ही नहीं मिला दीपना है ॥५४७॥

यहाँ नायिकाके शरीरमें दृक्तरल्य आदि स्वाभाविक चित्त पाय जाते हैं । इसलिये माना गया कि 'है' । ये चि 'मदवी' अवस्थामें भी होते हैं । इस प्रकार स्वाभाविकतया प्रसिद्ध मीलित कारण बलवान होनेसे उसके द्वारा 'मदोदय' रूप वस्तुका तिरोधान कर दिया गया है, अतः मीलित अलङ्कार है ।

यहाँ नेत्रोंकी चञ्चलता आदि शरीरके स्वाभाविक चित्त हैं और मदोदय [मदिसिद्धिजन्य मत्त] के स्थान [चित्त] हैं । क्योंकि उन [मत्ता आदि] के होनेपर भी ये देखे जाते हैं ।

(२) ते कन्दराग्नौ निवसन्ति सदा हिमाद्रे-

मदत्तातमग्नितथिवो विवशा द्विपस्ते ।

एतद्गुप्तकमुत्पातां सकम्पं

नेपागो गत भिनां न द्रुधोऽप्यभिः ॥५४८॥

एतत्तु सामान्यव्यक्तित्वं शैत्यरं आगन्तुवत्त्वात् तत्प्रभवयोरपि कम्पपुलकयो-
रन्तर्गतमानता न भयेऽपि तयोरुपलक्षितत्वात् ।

[सू. १९७] स्थाप्यतेऽपोताने चापि यथापूर्वं परं परम् ।

विशेषणतया यत्र वस्तु सैकावली द्विधा ॥१३१॥

पूर्वं पूर्वं पति गतोत्तररथ वस्तुनो वीप्सया विशेषणभावेन यत्स्थापनं निषेधो वा
सम्भवति सा द्विधा दुर्भेदावली भण्यते । क्रमेणोदाहरणम्—

(२) हे राजन् ! तुम्हारे जो शत्रु तुम्हारे आक्रमणके भयसे विवश होकर सदा
हिमालयकी कन्दराओंमें रहते हैं उनके [तुम्हारे भयके कारण] कौपते हुए और रोमाञ्च-
युक्त शरीर धारण करनेपर भी [यह कम्प और रोमाञ्च हिमालयके शैत्याधिन्यके
कारण निषेधा समानकर] दुर्दिमान् व्यक्ति भी उन [शत्रुओं] के भयको [अनुमान द्वारा]
नहीं जान पाता है ॥ ५४८ ॥

यथा [हिमालयकी कन्दराओंमें निवास करनेके कारण उसके] सामर्थ्यसे
निर्गित शिथिल गये शैत्यके आगन्तुक [धर्म] होनेसे उस [शैत्य]से उत्पन्न कौपकेपी और
रोमाञ्च भी उसी प्रकारके [वर्थात् आगन्तुक धर्म] हैं । और उनकी [भयजन्य कम्प तथा
रोमाञ्चके साथ] समानता भी है । क्योंकि भय [के अवसरो]में भी उन [कम्प] तथा
रोमाञ्च] दोनोंको देना जाता है ।

एत प्रकार यहाँ हिमालयके सामीप्यके कारण प्रबल शीतलप वस्तु आगन्तुक एवं भय चिह्नके
साथ मिलते हुए साधारण कम्प तथा रोमाञ्चरूप चिह्नसे, भरलप वस्तुको तिरोहित कर रही है अतएव
यह भी मिलितके द्वारा भेदका उदाहरण है ।

५१. एकावली अलङ्कार

[सू. १९९]—जहाँ पूर्व-पूर्व वस्तुके प्रति उत्तर-उत्तर वस्तु विशेषणरूपसे (१)
रखी जाय अथवा (२) दृष्टार्थी जाय वह दो प्रकारका एकावली अलङ्कार होता है ॥१३१॥

पूर्व-पूर्व वस्तुके प्रति उत्तर-उत्तर [वादमें आयी हुई] वस्तुका अनेक बार [वीप्सया]
विशेषणरूपसे (१) प्रतिपादन अथवा (२) निषेध होता है वह दो प्रकारका एकावली
अलङ्कार विद्वानोंके द्वारा कहा जाता है । क्रमसे [दोनों भेदोंके] उदाहरण [जैसे]—

एत श्लोक पद्मसुत प्रणीत 'नवसारसाङ्गच्छित'के प्रथम सर्गमें राजा विजयमादित्यकी राजधानी
उज्जयिनीके वर्णनमें आया है । इसमें पुर-शब्दका प्रयोग विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है । 'पुर'का
साधारणतया प्रचलित अर्थ 'नगर' है परन्तु वह यहाँ सङ्गत नहीं हो सकता है । इसलिए 'अगारे नगरे
पुरम्' इस अमरकोषके अनुसार, अर्थात् 'शरोपरिष्ट पुरम्' इस धरणीकीशके अनुसार 'पुर' शब्द
'घरके ऊपरके भग्ने'का वाचक है । श्लोकका अर्थ इस प्रकार है—

(१) पुराणि यस्यां सवराङ्गनानि वराङ्गना रूपपुरस्कृताङ्गयः ।

रूपं समुन्मीलितसद्विलासम् अस्त्रं विलासाः कुसुमायुधस्य ॥५४९॥

(२) न तज्जलं यत्र सुचारुपङ्कजं न पङ्कजं तद्यदलीनपट्पदम् ।

न पट्पदोऽसौ कलगुञ्जितो न यो न गुञ्जितं तत्र जहार यन्मनः ॥५५०॥

पूर्वत्र पुराणां वराङ्गनाः, तासामङ्गविशेषणमुखेन रूपम्, तस्य विलासाः, तेषा-
मप्यस्त्रम् इत्यमुना क्रमेण विशेषणं विधीयते । उत्तरत्र प्रतिषेधोऽप्येवं योज्यम् ।

[सूत्र १९८] यथाऽनुभवमर्थस्य दृष्टे तत्सदृशे स्मृतिः ।

स्मरणम्

यः पदार्थः केनचिदाकारेण नियतः यदा कदाचिदनुभूतोऽभूत्, स कालान्तरे स्मृति-

(१) जिस [उज्जयिनी नगरी]में घर सुन्दरियों [वराङ्गनाओं] से युक्त हैं, और उन सुन्दरियोंके शरीर रूपसे युक्त हैं, रूपसे हाव-भाव [विलास] प्रकट हो रहे हैं, और वे विलास कामदेवके अस्त्र [का काम कर रहे] हैं ॥५४९॥

इसमें पहिले चरणमें 'पुर'का विशेषण 'वराङ्गना' है । दूसरे चरणमें 'वराङ्गना'का विशेषण 'रूपपुरस्कृताङ्गयः' रखा गया है । इसी प्रकार तीसरे चरणमें 'रूप'का विशेषण 'समुन्मीलितसद्विलास' रखा गया है और चौथे चरणमें उन विलासोंको 'कुसुमायुधका अस्त्र' बनाया गया है । इस प्रकार पूर्व-पूर्वके प्रति विशेषणरूपमें उत्तर-उत्तरके स्थापित किये जानेसे यह पहिले प्रकारके एकावली अलङ्कार का उदाहरण है । दूसरे प्रकारके निषेधात्मक एकावलीका उदाहरण आगे देते हैं—

(२) जिसमें सुन्दर कमल न हों वह जल [जलाशय] ही नहीं है, जिसके भीतर भ्रमर न बैठे हों वह कमल ही नहीं है, जो मनोहर गुञ्जन नहीं करता है वह भ्रमर ही नहीं है और जो मनको हरण न कर ले वह गुञ्जन ही नहीं है ॥ ५५० ॥

हिन्दीके किमी कविने इस श्लोकका पद्यानुवाद इस प्रकार किया है—

मैं नहिं सर जिन सरसिज नाहीं,

सरसिज नहिं जेहि अलि न दुमाहीं ।

अलि नहिं जो कल गुञ्जनहीना,

गुञ्जन नहिं तु मन न हरि लीना ॥

पहिले श्लोकमें 'पुर'के [विशेषणरूपमें] वराङ्गना, [फिर] उनके विशेषणरूपमें सुन्दर्य [रूप], उनके [विशेषणरूपमें] विलास और उनके [विशेषणरूपमें] अस्त्र, इस प्रकार क्रमसे विशेषणकी स्थापना की गयी है [अतः वह प्रथम एकावलीका उदाहरण है] । दूसरे श्लोकमें इसी प्रकार निषेधके विषयमें भी योजना कर लेनी चाहिये ।

५२. स्मरण अलङ्कार

[सूत्र १९८]—उम [पहिले देगी हुई वस्तु] के समान [दूसरी वस्तु]को देवकर

[अथवा सुन्दर, अर्थात् पूर्वदृष्ट वस्तुके सदृश वस्तुका किसी प्रकारसे मान प्राप्तकर]

पूर्व अनुभवके अनुसार वस्तुकी स्मृति होना स्मरण [नामक अलङ्कार कहलाता] है ।

जो पदार्थ किसी आकारविशेषमें निश्चित है [अर्थात्] कभी [उम रूपमें]

प्रतियोधाधायिनि तत्समाने वस्तुनि दृष्टे सति यत्तथैव स्मर्यते तद्भवेत्स्मरणम् । उदाहरणम्—
निम्ननाभिकुहरेषु यदम्भः प्लावितं चलदृशां लहरीभिः ।

तद्भवैः कुहरैः सुरनार्यैः स्मारिताः सुरतकण्ठरुतानाम् ॥५५१॥

यथा वा—

करजुअगहिअजसोआत्यणमुहविणिवेसिआहरपुडस ।

सम्भरिअपझजणस्य णमह कणहसस रोमाञ्जं ॥५५२॥

[करजुगृहीतयशोदास्तनमुखविनिवेशिताधरपुटस्य ।

संस्मृतपाञ्चजन्यस्य नमत कृष्णस्य रोमाञ्जम् ॥ इति संस्कृतम्]

[सू १९९] भ्रान्तिमानन्यसंवित् तत्तुल्यदर्शने ॥१३२॥

तदिति अन्यत् अप्राकारणिकं निर्दिश्यते । तेन समानं अर्थादिह प्राकरणिकम् आश्रीयते । तस्य तथाविधस्य दृष्टौ सत्यां यत् अप्राकरणिकतया संवेदनं स भ्रान्तिमान् ।

न चैव रूपकं प्रथमातिशयोक्तिर्वा । तत्र वस्तुतो भ्रमस्याभावात् । इह च अर्थानु-
गमनेन संज्ञायाः प्रवृत्तेः, तस्य स्पष्टमेव प्रतिपन्नत्वात् । उदाहरणम्—

अनुभव किया गया हो, दूसरे समय [स्मृतिके कारणभूत] संस्कारोद्बोधक समान
वस्तुके देखनेपर उसका जो उसी रूपमें स्मरण होता है वह स्मरण [नामक अलङ्कार]
होता है । उदाहरण [जैसे]—

यह स्मृति करी इसी जन्ममें अनुभूत अर्थादी होती है और वही पूर्वजन्ममें अनुभूत अर्थादी ।
इस प्रकार इस अलङ्कारके दो भेद हो जाते हैं । उसी क्रमसे पहिले इस जन्मकी अनुभूत वस्तुकी
स्मृतिका उदाहरण देते हैं । इस श्लोकमें सुरनारिणो अर्थात् अप्सराओंकी जलनीलाका वर्णन करी जहाँ
कवि कहता है—

(१) चञ्चल नेत्रोवाली अप्सराओंकी गहरी नाभिके कुहरोंमें लहरोंमें जो पानी
फँका उससे उत्पन्न [कुहरत] 'कुह' इस प्रकारकी [अनुकरणात्मक] ध्वनिमें लहराया
को [अपने] सुरतकालीन कण्ठध्वनिका स्मरण हो आया ॥ ५५१ ॥

अथवा जैसे—

(२) दोनों हाथोंमें यशोदा [माता]के स्तनको पकड़कर उत्तपर छोड़ तभीसे हुए
[स्तनोंके शङ्खसदृश होनेसे] पाञ्चजन्य [नामक अपने शङ्ख]का स्मरण करनेवाले कृष्णने
रोमाञ्जको नमस्कार करो ॥ ५५२ ॥

५३. भ्रान्तिमान् अलङ्कार

[सूत्र १९९]—उस [अन्य अप्राकरणिक वस्तु]के समान [प्राकरणिक वस्तु]के
देखनेपर जो अन्य वस्तु [अप्राकरणिक अर्थ]का भान होता है वह भ्रान्तिमान् [अलङ्कार]
फहलाता है ॥ १३२ ॥

[कारिकामें पाये हुए] 'तत्' इस पदसे 'अन्य' अर्थात् 'अप्राकरणिक' का निर्देश
किया गया है । उसके समान अर्थात् प्राकरणिकका यहाँ ग्रहण किया जाता है । उस
प्रकारकी उस [अप्राकरणिकके सदृश प्राकरणिक] वस्तुके देखनेपर [जो उस प्राकरणिक
वस्तु]की अप्राकरणिकरूपसे प्रतीति है वह भ्रान्तिमान् [अलङ्कार] फहलाता है ।

कपालं मार्जारः पय इति कृतान् लेदि शजिनः
नरुच्छिद्रप्रोतान विममिति कर्ग मद्गुल्यानि ।
ग्नान्ते तल्पस्थान इरुति वनिनाऽयंशुकमिति
प्रभामनश्चन्द्रो जगदिदमो विल्लवयति ॥५५३॥

[सूत्र २००] आश्लेष उपमानस्य प्रतीपमुपमेयता ।

तस्यैव यदि वा कल्प्या निरस्कारनिबन्धनम् ॥१३३॥

(१) अस्य धुरं मुतरामुपमेयमेव बोधुं प्रौढमिति कैमर्थ्येन यदुपमानमाश्लिष्यते

(२) यदपि तस्यैवोपमानतया प्रसिद्धस्य उपमानान्तरविवक्षयाऽनादगर्थमुपमेयभावः
कल्प्यते, तदुपमेयस्योपमानप्रतिकूलवर्तित्वादुभयनृपं प्रतीपम् । क्रमेणोदाहरणम्—

इस प्रकार यह रूपक, अथवा [निगीर्याध्यवसानरूपा] प्रथमा अतिशयोक्ति नहीं है । क्योंकि उन दोनोंमें वास्तवमें भ्रम नहीं होना है और यहाँ अन्वर्थ्य मंजा [अर्थानुकूल नाम] होनेके कारण उस [भ्रान्ति]की स्पष्ट स्वीकृति होनेसे [यह भ्रान्तिमान् अलङ्कार रूपक तथा प्रथम अतिशयोक्ति दोनोंसे भिन्न है । भ्रान्तिमान्का] उदाहरण [जैसे]—

‘गार्ध्वधरपठति’में हमें भासका श्लोक बतलाया गया है । इसमें चन्द्रमाकी निर्मल चाँदनीया भ्रान्तिमान् अलङ्कार द्वारा मौन्दर्य प्रदर्शित करते हुए कवि कहता है कि—

खण्परमें [पड़ी हुई] चन्द्रमाकी किरणोंकी यह दृश्य है ऐसा समझकर विल्ली चाट रही है । वृक्षके छिद्रों [पत्तोंके बीचमें] से निकलती हुई [किरणों] को हाथी मृणालदण्ड समझ लेता है । स्त्री सुरतसम्भोगके बाद पलँगपर फैली हुई [किरणोंको] यह शुभ्र वस्त्र है यह समझकर समेटने लगती है । इस प्रकार प्रभासे मत्त चन्द्रमा इस संसारको भ्रममें डाल रहा है यह बड़े आश्चर्यकी बात है ॥ ५५३ ॥

५४. प्रतीप अलङ्कार

[सूत्र २००] उपमान [की सत्ता] पर आश्लेष [अर्थात् उसकी व्यर्थताका प्रतिपादन] करना [प्रथम प्रकारका] प्रतीप [अलङ्कार होता] है । अथवा [उस उपमानके] अनादरके [सूचनके] लिए यदि उसी [उपमान]को उपमेय बना दिया जाय [तो वह दूसरे प्रकारका प्रतीप अलङ्कार होता ॥ १३३ ॥

(१) इस [उपमान]के कार्यको उपमेय ही भली प्रकारसे सम्पादन करनेमें समर्थ है फिर इस [उपमान]की रचना किसलिए की गयी है इस प्रकार जो उपमान [नो सत्ता] पर आश्लेष किया जाता है [वह प्रथम प्रकारका प्रतीप अलङ्कार होता है] और (२) जो उसी उपमानरूपसे प्रसिद्धका [उसके लिए] दूसरे उपमान बनानेकी विवक्षा करके [प्रसिद्ध उपमानके] निरस्कारके लिए उसकी जो उपमेयनृपमें कल्पना कर ली जाय वह [भी] उपमेयके [प्रसिद्ध] उपमानके प्रतिकूलवर्ती होनेसे दोनों प्रकारका प्रतीप [अलङ्कार] होता है । क्रमसे [दोनों प्रकारके] उदाहरण [जैसे]—

(१) - लक्ष्मी तिलक व अशोक वने में राजागिरि

‘ ३ ’ अथवा निम्नलिखित विषयों में से एक लेना ।

७-२ (१) धर्मः विज्ञेयः विहितः कृता जिगृह्यानि

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३५४ ॥

(२) न पतिं वारं गच्छति तस्या पातक्य सुप्तसु यथापि जम् ।

નવ મુદ્રા વિસર્ગ. અન્તે - અમિત્ત જણે ॥૫૫૫॥

[१२] एषि तावत् शुद्धिः । कर्णं दत्त्वा शृणुष्व वचनीयम् ।

एतन्मुनिर्वाचोदरि । एतन् उपधीत्ते जनेन ॥ इति संस्कृतम्]

॥३॥ शुभेनोक्तानां नानागणयितः स्वयत्तस्वगुणत्वात् उपमित्यतिष्यत्त्वा 'वअणिज्जम्'
इति पञ्चमीभक्त्यतिष्यत्परिग्रहः ।

पञ्चविंश निष्कर्षं संसृतिवित्तिशब्दाद्व्यनिवृत्त्यनम् । तथा—

(६) माता-पितामह, तेजनिविशयक मोक्षरूप और दाताओंके [त्यागिनी] नायक हैं। राजन ! पृथ्वीके भारको धारण करने योग्य भुजाभांगाले आपको उत्पन्न करनेके लिए ज्ञानके चन्द्रमारी क्या बनाया ? [उसका कार्य तो सौन्दर्यनिधान होनेसे आप ही कर सकते थे]। इस सूर्यको क्या बनाया ? [आपके तेजसे ही उसका काम पूरा हो जाता] और यह चिन्तामणि [रत्न] क्या उत्पन्न किया ? [उसका कार्य याचकोंकी वृत्ति तो आप ही कर रहे हैं]। और [पृथ्वीके भारको धारण करनेके लिए जब आपकी रक्षाप विद्यमान है तब] इन कल्पवृक्षोंकी रचना व्यर्थ ही क्यों की ? ॥५५॥

अतः नाना भक्ति शास्त्रों द्वारा गणना में आनेवाले चन्द्रमा आदि प्रसिद्ध उपमानोंकी व्यर्थता स्फुटित की जाती है। अतः प्रथम प्रचारके प्रतीक अन्तर्धारणा उद्धारण है।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ इति प्रथमः प्रश्नः ॥ अथ श्रीगणेशाय नमः ॥

८१ सप्ता आनन उदित निशि दातर आनन्द ।

ततो यथा शरणिन्द ॥ यथा नापुरो चन्द ॥

यस्य उपपन्नतत्वात् साधन-आनन्दे सामाने उपमानभूत अरविन्द तथा चन्द्रकी व्यर्थता प्रदर्शित
 ॥ ३॥ अतिरिक्तार मिथ्या भवति । अतः प्रत्यक्ष अलङ्कारका उदाहरण है ।

प्रति उद्योगी अपने अपने कल्याण करने के लिये दूसरे प्रकारका प्रतीप अलङ्कार होता है, उद्योग उद्योग के लिये देता है—

(५) हे नन्दरि ! तनिका एधर आओ और कान लगाकर [अपनी] इस निन्दाको सुनो । हे कसोटीरि ! देवो लोग तुम्हारे मुगसे चन्द्रमाको उपसा देते हैं ॥५५५॥

यहो मुग [न्यप उपमान] के साथ जिसकी उपमा दी जा रही है उस [उपमेय] चन्द्रमासे [तुम्हारे मुगकी अपेक्षा] कम गुणोंसे युक्त होनेके कारण यह उपमा बनती ही नहीं है इस प्रकार 'वचनीय' पदसे [चन्द्रमाका] तिरस्कार व्यञ्ज्य है।

कहीं उपभित्तिगिया उत्पन्न होकर ही [प्रसिद्ध उपमानके] तिरस्कारका कारण होती है। जैसे—

(३) गर्वमसंवात्यमिमं लोचनयुगलेन किं वहमि मुग्धे ।

सन्तीदृशानि दिशि दिशि सरःसु ननु नीलनलिनानि ॥५५६॥

इहोपमेयीकरणमेवोत्पलानामनादरः ।

अनर्थेव रीत्या यदसामान्यगुणयोगात् नोपमानभावमपि अनुभूतपूर्वि तस्य तत्कल्पनायामपि भवति प्रतीपमिति प्रत्येतव्यम् । यथा—

(४) अहमेव गुरुः सुदान्णानामिति हालाहल ! तात ! मा स्म ह्यत्रः ।

ननु सन्ति भवादृशानि भूयो भुवनेऽस्मिन् वचनानि दुर्जनानाम् ॥५५७॥

अत्र हालाहलस्योपमानत्वमसम्भाव्यमेवोपनिबद्धम् ।

[सूत्र २०१] प्रस्तुतस्य यदन्येन गुणसाम्यविचक्षया ।

ऐकात्म्यं वध्यते योगात् तत्सामान्यमिति स्मृतम् ॥१३४॥

अतादृशमपि तादृशतया विवक्षितं यत् अप्रस्तुतार्थेन सम्प्रुक्तमपरित्यक्तनिजगुणमेव तदेकात्मतया निवध्यते तत्समानगुणनिवन्धनात्सामान्यम् । उदाहरणम्—

(३) हे मुग्धे ! इन दोनों आँखोंके ऊपर तुम इतना अपार अभिमान क्यों करती हो । ऐसे नील कमल तो तालाबोंमें चारों ओर पाये जाते हैं ॥५५६॥

यहाँ कमलोंको उपमेय बना देना ही उनका अनादर करना है [क्योंकि वे तो सदा उपमानरूपसे ही प्रसिद्ध रहे हैं] ।

इसी प्रकार [जो वस्तु] असाधारण गुणके कारण पहिले कभी उपमान नहीं बनी है [अर्थात् जो उपमानरूपसे प्रसिद्ध नहीं है] उसकी उस [उपमान] रूपमें कल्पना होनेपर भी प्रतीप [अलङ्कार] होता है यह समझना चाहिये । जैसे—

(४) अरे बैठा हालाहल ! मैं ही अत्यन्त भयङ्कर लोगोंका गुरु हूँ ऐसा समझकर अभिमान न करो, इस संसारमें आप ऐसे दुर्जनोके बहुतेरे वचन पाये जाते हैं ॥५५७॥

यहाँ हालाहलका असम्भाव्य उपमानत्व दिखलाया है [जो कि प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ केवल दुर्जन-वचनोके सामने उसकी हीनता दिखलानेके लिए उसको उपमान बनाया गया है] ।

५५. सामान्य अलङ्कार

[सूत्र २०१]—प्रस्तुत [वर्णनीय वस्तु] के [अन्य] अप्रस्तुतके साथ सम्बन्धसे [दोनोंके] गुणोंकी समानताका प्रतिपादन करनेकी इच्छासे जो [उन दोनोंके ऐकात्म्य] अभेदका वर्णन है वह सामान्य [नामक अलङ्कार कहलाता] है ॥१३४॥

वैसा [अर्थात् अप्रस्तुत अर्थके समान] न होनेपर भी उस रूपमें कहनेकी इच्छासे जो अप्रस्तुत अर्थसे सम्बद्ध होकर अपने गुणका परित्याग किये बिना ही उस [अप्रस्तुत] के साथ अभिन्नरूपसे वर्णित किया जाता है वह [उन दोनोंके] समान गुणोंके कारण [एकात्मरूपसे वर्णित] होता है इसलिए 'सामान्य' [इस अन्वर्थ नामसे] कहा जाता है । उदाहरण [जैसे]—

[सूत्र २०२] विना प्रसिद्धसाधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः ।

एकात्मा युगपद्वृत्तिरेकस्यानेकगोचरा ॥१३५॥

अन्यत् प्रकुर्वतः कार्यमशक्यस्यान्यवस्तुनः ।

तथैव करणं चेति विशेषस्त्रिविधः स्मृतः ॥१३६॥

(१) प्रसिद्धाधारपरिहारेण यत् आधेयस्य विविधा स्थितिरभिधीयते स प्रथमो विशेषः यथा—

दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणगणा येषाम् ।

रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते वन्द्याः ॥५६०॥

(२) एकमपि वस्तु यत् एकेनैव स्वभावेन युगपदनेकत्र वर्तते स द्वितीयः । यथा—

सा वसइ तुञ्ज दिअए सा जिअ अच्छीसु अ वअणेषु ।

अह्वारिसाण सुन्दर ओआसो कत्थ पावाणं ॥५६१॥

[सा वसति तव हृदये सैवाक्षिपु सा च वचनेषु ।

अस्मादृशीनां सुन्दर । अवकाशः कुत्र पापानाम् ॥ इति संस्कृतम्]

हो चुकी है तव ध्रमरपतनके बाद होनेवाली उन दोनोंकी भेदप्रतीतिसे वह उत्पन्न ही नहीं हुई यह तो नहीं कहा जा सकता है । इसलिए बादमें उत्पन्न भेदप्रतीतिसे पूर्वोत्पन्न अभेदप्रतीतिका बाध नहीं होता है यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है । इसलिए यहाँ सामान्य अलङ्कार है ।

५६. विशेष अलङ्कार

[सूत्र २०२]—१. प्रसिद्ध आधारके विना आधेयकी स्थिति [का वर्णन होनेपर एक प्रकारका विशेष अलङ्कार होता है], २. एक पदार्थकी एक ही रूपसे अनेक जगह एक साथ उपस्थिति [का वर्णन होनेपर दूसरे प्रकारका विशेष अलङ्कार होता है], ३. अन्य कार्यको करने हुए उसी प्रकारसे [अथवा अनायास] किसी अशक्य वस्तुका उत्पादन [वर्णन होनेपर तीसरे प्रकारका विशेष होता है] इस प्रकार तीन तरहका विशेष [अलङ्कार] माना गया है ॥१३६॥

(१) प्रसिद्ध आधारका परित्याग करके जो आधेयकी विशेष प्रकारकी स्थिति का वर्णन किया जाता है वह पहिले प्रकारका विशेष होता है । जैसे—

वर्गवास होनेपर भी प्रचुर गुणोंसे युक्त जिनकी [काव्यरूप] नाणी संसार [महदय जनों]ने प्रलयपर्यन्त आत्माहित करनी रहती है वे कनि वन्दनायोग्य क्यों न माने जायें ॥५६०॥

(२) वस्तु भी एक ही रूपसे एक साथ अनेक जगह जो वर्णित होती है वह दूसरे प्रकारका [विशेष अलङ्कार] होता है । उसका उदाहरण—

वह [नभिना] तुम्हारे हृदयमें रहती है, वह [तुम्हारी] आँखोंमें [रहती है और] कभी [हृत्कार] वचनेमें रहती है । तब है सुन्दर ! हमारी किसी आनामिनियाहें फिर [तुम्हारे पास] बसने की क्षमता ही मरता है ॥५६१॥

(३) नदपि किञ्चिद्भसेन आरभमाणस्तेनैव चत्नेनाशम्यमपि कार्यान्तरमारभते
सोऽप्यने विशेषः । उदाहरणम्—

सुरदभुतरुपमुत्पतापञ्चलनं त्वां सृजताऽनवगविशम् ।

विधिना सन्नुजे नवो मनोभूर्भुवि सत्यं सविता बृहस्पतिश्च ॥५६२॥

गंगा वा—

(४) गृहिणी सखिः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ ।

कलणाविमुत्सेन मृत्युना हरता त्वां चत कि न मे हृतम् ॥५६३॥

सर्वत्र एवंविधविषयेऽतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते तां विना प्रायेणालङ्कारत्वा-
योगात् । अत एवोक्तम्—

(३) और जो [दूसरे अशम्य कार्यको भी करूँगा इसका विचार किये बिना]
जल्दीसे किसी कार्यको प्रारम्भ करनेवाला [कर्ता] उसी प्रयत्नसे किसी अशम्य दूसरे
कार्यको उत्पन्न कर देता है वह तीसरे प्रकारका विशेष होता है। जैसे—

हे राजन् ! अद्भुत [लोकोत्तर] सौन्दर्यसे युक्त, अत्यन्त तेजस्वी और उत्तम
विद्यासे विभूषित आपकी उत्पन्न करते हुए ब्रह्माने [उसी प्रयत्नसे अनायास] सचमुच
पृथ्वीपर दूसरे नवीन कामदेव, दूसरे सूर्य और [दूसरे] बृहस्पतिकी रचना
कर दी है ॥ ५६२ ॥

यहाँ सत्ताके निर्माणरूप एक कार्यको करते हुए विभाताने उसी प्रयत्नसे दूसरे कामदेव, सूर्य
तथा बृहस्पतिरूप अनेकन कार्यको उत्पन्न किया । इस प्रकारका वर्णन होनेसे यह तीसरे प्रकारके
विशेष अलङ्कारका उदाहरण है ।

एसी प्रकारका एक उदाहरण और देते हैं । इस उदाहरणके देनेके प्रयोजनकी व्याख्या भिन्न-
भिन्न प्रकारसे दी गयी है । किन्हींके मतसे पिछले श्लोकमें 'उत्पन्न किया है', वह वात शब्दतः कथित
है । इसलिए वह वाच्य कार्यान्तरका उदाहरण है । अगला श्लोक उससे भिन्न व्यञ्ज्य कार्यान्तरके
उदाहरणरूपमें उपस्थित किया गया है । ननवर्ता आदिका मत है कि पहले सृष्टिरूपमें कार्यान्तरके
उत्पादनका उदाहरण दिया था, अब सृष्टारूपमें कार्यान्तरके उत्पादनका दूसरा उदाहरण देते हैं ।

(४) [हे प्रिये इन्दुमति ! तुम मेरी] गृहिणी, मन्त्री, एकान्तकी सखी, मनोहर
कलाओं [अथवा कामकला] के विषयमें प्रिय शिष्या [सब ही कुछ थीं], निर्दय मृत्युने
तुमको हरण करके चलाओ मेरा क्या हरण नहीं कर लिया [मेरा सर्वस्व ही लूट
लिया है] ॥ ५६३ ॥

बिना आधारके आधारहीन व्यवस्थिति, एक वस्तुकी एक ही रूपसे अनेकन सुगम स्थिति
और अन्य कार्यको करते हुए कार्यान्तरकी उत्पत्ति पर सब वास्तवमें सम्भव नहीं है, तब इन स्थितियोंमें
विशेष अलङ्कार कैसे माना जाय यह उद्गा नहीं हो सकती है । उसके समाधानके लिए अन्यकारने
अगली पंक्ति लिखी है, उसका आशय यह है कि—

इस प्रकारके विषयमें सर्वत्र अतिशयोक्ति ही [उस अलङ्कारके] प्राणरूपमें
स्थित होती है । क्योंकि उस [अतिशयोक्ति]के बिना प्रायः अलङ्कारत्व ही नहीं बनता
है । जैसा कि [भामहने अपने 'काव्यालङ्कार'में] कहा है—

[श्लोक २०४] तद्गुणानुसारोदयस्य तद्गुणस्यादत्तद्वयः ।

यदि तु नदीं वर्षा सम्भवत्यामपि योग्यतायाम् इदं न्यूनगुणं न गृहीयात्तदा भवेत्तद्गुणो नाम । उदाहरणम्—

भद्रतोमि जा त्रि सुन्दर तद् वि तुष्ट मन्त्र रजितं द्विअं ।

रागभरिणि त्रि ति अण सुन्दर णित्तो ण रत्तोसि ॥५६५॥

[भद्रतोमि नामपि सुन्दर । तत्रापि त्वया मम रजितं हृदयम् ।

रागभरिणैऽपि तद्गुणे सुभग ! निहितो न रत्तोऽसि ॥ इति संस्कृतम्]

अतानिस्तेनापि मनसा संयुक्तो न रत्नतामुपगत इत्यतद्गुणः ।

पि च तदिति अप्रकृतम् अस्तेति च प्रकृतमत्र निर्दिश्यते । तेन यत् अप्रकृतस्य रूपं पक्षेन एवोऽपि निमित्तान् नानुविधीयते सोऽतद्गुण इत्यपि प्रतिपत्तव्यम् । यथा—

उदाहरणम् । [क्यांकि उसको कारण सूर्यके तरिछर्ण अश्वोका रंग बदलकर लाल-सा हो गया था परन्तु] उसकी भी अपेक्षा [स्वतकपर्वतपर स्थित] हरे रंगकी [मरकत] मणियोंके पर्णपत्रों उत्कृष्टता है [क्यांकि सूर्यके गोदोंका अरुणके सम्पर्कसे जो रंग बदल गया था उसको स्वतकपर्वतके पास सूर्यका रथ जानेपर वानोंकी मरकत मणियोंकी पानिकने घटतकर फिर रंग कर दिया । अतः यहाँ तद्गुण अलङ्कार है] ।

किंवा किमिति पद तद्गुण अलङ्कारका सुन्दर उदाहरण है—

पक्ष पक्ष हरिरे परत ओट दीडि पक्ष चोति ।

इति नैमिषी नैमिषी नन्दधनुष रंग होति ॥ —विहारी

५८. अतद्गुण अलङ्कार

[सूत्र २०४]—[योगादत्युज्ज्वलगुणस्य इसकी पूर्व सूत्रसे अनुवृत्ति आती है उसको भिन्नाकर इस सूत्रका अर्थ होगा कि अत्यन्त उत्कृष्ट गुणवाली समीपस्थ वस्तुका योग होनेपर भी न्यूनगुणवाले 'अस्य' अप्रकृत] इसके द्वारा उस [प्रस्तुत] के गुणका अनुस्मरण न किये जानेपर [तद्गुणके विपरीत] अतद्गुण होता है ।

यदि योग्यता [अर्थात् उसके ग्रहण करनेका उपाय सामीप्यादि] होनेपर भी यह न्यूनगुणवाला [अप्रकृत] उस [प्रस्तुत] के वर्णको ग्रहण नहीं करे तो अतद्गुण नामका अलङ्कार होता है । उदाहरण [जैसे]—

हे सुन्दर ! तुम यद्यपि धवल [गौरवर्णके] हो फिर भी तुमने मेरे हृदयको रंग दिया [अनुरागयुक्त कर दिया] है । और मैंने तुमको राग [अनुराग, पक्षान्तरमें लाल रंग] से युक्त हृदयमें रखा । फिर भी हे सुभग ! तुम अनुरक्त नहीं हुए ॥५६५॥

यागे अत्यन्त अनुरक्त हृदयसे संयुक्त होनेपर भी [नायक] अनुरक्त नहीं हुआ इसलिए अतद्गुण [अलङ्कार] है ।

और यागे 'तत्' शब्दसे अप्रकृतका तथा 'अस्य' पदसे प्रकृतका निर्देश किया गया है । इसलिए जो अप्रकृतके रूपको किसी भी कारणसे प्रकृत ग्रहण नहीं करता है वह अतद्गुण होता है यह भी [अतद्गुणका दूसरा रूप] समझना चाहिये । जैसे—

गाङ्गमस्यु सितमस्यु यामुनं कज्जलाममुभयत्र मज्जनः ।

राजहंस ! तव सैव शुभ्रता चीयते न च न चापचीयते ॥५६६॥

[सूत्र २०५] यद्यथा साधिनं केनाप्यपरेण तदन्यथा ॥१३८॥

तथैव यद्विधीयेन स व्याघात इति स्मृतः ।

येनोपायेन यत् एकेनोपकल्पितं तस्यान्येन जिगीषुतया तदुपायकमेव यदन्यथा-
करणम्, स साधितवस्तुव्याहतिहेतुत्वाद् व्याघातः । उदाहरणम्—

दृशा द्रव्यं मनसिजं जीवयन्ति दृशेव याः ।

विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥ ५६७ ॥

[सूत्र २०६] सेष्टा संसृष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थितिः ॥१३९॥

एतेषां समनन्तरमेवोक्तस्वरूपाणां यथासम्भवमन्योन्यनिरपेक्षतया यदेकत्र शब्दभागे
एव अर्थविषये एव उभयत्रापि वा अवस्थानं सा एकार्थसमवायस्वभावा संसृष्टिः ।

गङ्गाका जल शुभ्र है और यमुनाका जल कज्जलकी तरह काला है । किन्तु है
राजहंस ! दोनो जगह स्नान करने [तैरने, डुबकी लगाने] पर भी तुम्हारी वैसी ही
शुभ्रता रहती है [गङ्गाजलमें स्नान करनेसे] न तो बढ़ती है और न [यमुनाके जलसे]
कम होती है ॥ ५६६ ॥

हिन्दीका निम्नलिखित पद्य अतद्गुण अलङ्कारका सुन्दर उदाहरण है—

लाल, बाल-अनुराग सो रँगत रोज सब अग ।

तऊ न छोडत रावरो अग सौवरो रग ॥

५९. व्याघात अलङ्कार

[सूत्र २०५]—किसी बातको कोई जिस प्रकारसे सिद्ध करे [बनावे] उसको उसी
प्रकारसे यदि दूसरा बदल दे [बिगाड़ दे] उसको व्याघात अलङ्कार कहते हैं ।

जिस उपायसे एक [व्यक्ति] ने जिस [कार्य या वस्तु] को बनाया हो उसको
जीतनेकी इच्छासे दूसरा उसी उपायसे उसे जो बदल डाले वह सिद्ध की हुई वस्तुके
व्याघात [बिगाड़ देने] का हेतु होनेसे 'व्याघात' [इस अन्वर्थ संग्रहाला अलङ्कार] कह-
लाता है । उदाहरण [जैसे]—

[शिवजीके द्वारा अपने तीसरे] नेत्रसे भस्म किये हुए कामदेवको जो [अपने]
नेत्र [के कटाक्ष]से ही जीवित कर देती हैं इस प्रकार [शिवजीको भी जीत लेनेवाली उन
सुन्दरियोंकी हम स्तुति करते हैं [गजशेखरकविविरचित 'विजयशालभञ्जिका'से] ॥५६७॥

६०. संसृष्टि अलङ्कार

[सूत्र २०६]—इन ['एतेषां'] पदमें वस्तुवचन अविबद्धित है । इसलिए दो या
अधिक अलङ्कारों की यहाँ [काव्य या वाक्यमें] भेदने [परस्पर निरपेक्षरूपसे] जो
स्थिति है वह संसृष्टि [नामक अलङ्कार] मानी जाती है ॥ १३९ ॥

इनकी अर्थात् अभी [नवम तथा दशम दो उल्लासोंमें] कहे हुए [शब्दालङ्कार तथा

तत्र (१) शब्दालङ्कारसंस्मृतिर्यथा—

वदनसौरभलोभपरिभ्रमद्भ्रमरसन्ध्रमसन्धृतशोभया ।

चलितया विदधे कलमेखलाकलकलोऽलकलोलदृशाऽन्यया ॥५६८॥

(२) अर्थालङ्कारसंस्मृतिस्तु—

लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः ।

असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्विकलतां गता ॥५६९॥

पूर्वत्र परस्परनिरपेक्षौ यमकानुप्रासौ संस्मृति प्रयोजयतः । उत्तरत्र तु तथाविधे उपमोत्प्रेक्षे ।

(३) शब्दार्थालङ्कारयोस्तु संस्मृतिः—

अर्थालङ्कारोंकी यथासम्भवा [अर्थात् कहीं केवल शब्दालङ्कारोंकी, कहीं केवल अर्थालङ्कारोंकी या कहीं दोनोंकी, जैसे जहाँ वन जाय] जो एक ही शब्दभागमें अथवा अर्थभागमें अथवा दोनों जगह, परस्पर निरपेक्षरूपसे स्थिति है वह [जो या अधिक शब्दालङ्कारोंके] एकार्थमें सम्बन्ध ही जिसका स्वरूप है इस प्रकारकी संस्मृति होती है ।

(१) उनमें शब्दालङ्कारोंकी संस्मृति [का उदाहरण] जैसी—

[माधकाव्यके छठे सर्गसे व्रतुवर्णनके प्रसङ्गमेंसे यह श्लोक लिया गया है] । अपने मुखकी सुगन्धिके लोभसे [सुराके ऊपर] गँटराते हुए भ्रमरके आतङ्गमें [मदमाद-कार] और भी अधिक शोभाको धारण करनेवाली [शोभ भ्रमरके भयसे शयन-उभय] भागती हुई, कोशपाशके गिरनेसे [और भी अधिक] चञ्चल नेत्रोंवाली [जो जानने] से सुन्दर मेगला [तगड़ी] का सुन्दर शब्द होने लगा ॥ ५६८ ॥

यहाँ पूर्वार्थमें 'भ्रमर'के तथा तृतीय चरणमें 'लङ्कार'के अनेक बार प्रयोगके कारण, 'भ्रमर' अलङ्कार है । चतुर्थ चरणमें 'लकलोलकलोल'की आरुति होनेसे यमकालङ्कार है । ये दोनों लङ्कार इस एक श्लोकमें परस्पर निरपेक्षरूपसे स्थित हैं । अतः यहाँ यमकालङ्कारकी संस्मृति है ।

(२) अर्थालङ्कारोंकी संस्मृति तो [निम्नलिखित उदाहरणमें देखी जा सकती है]—

अन्धकार अज्ञांका लेपनसा पत्र रहा है, आकाशमें सुम्नसा दूरसुम्नसा रहा है और लुप्त पुरुषकी सेवाके समान दृष्टि विफल हो गयी है ॥ ५६९ ॥

इसके पूर्वार्थमें लेपनविपरक तथा वर्षणविपरक अल्पेसा आकाशमें सुम्नसा दूरसुम्नसा रहा है । उपमानालङ्कार पाया जाता है । ये दोनों अर्थालङ्कार हैं । और इस श्लोकमें यमकालङ्कार भी स्पष्ट रूपसे स्थिति है । इसलिए इस श्लोकमें दो अर्थालङ्कारोंकी संस्मृति है । इसी प्रकार दूसरे श्लोक में—

पलिते श्लोक [५६८] में परस्पर निरपेक्ष [रूपमें स्थित] तमरा तमरा तुलसी [दो शब्दालङ्कार] संस्मृतिपरी रचना करके 'त' और 'स'से उदाहरण [५६९] में उन्नीस प्रकारके [अर्थात् परस्पर निरपेक्ष] उपमा तथा उत्प्रेक्षा [रूप में अर्थालङ्कार संस्मृति] प्रयोजक है [इसलिए पलित श्लोक शब्दालङ्कारोंकी संस्मृति तथा उपमा तथा उत्प्रेक्षा संस्मृति का उदाहरण है] ।

(३) शब्द और अर्थ दोनों प्रकारके अलङ्कारोंकी संस्मृति का उदाहरण जैसी—

सो णत्थि एत्थ गामे जो एअं महमहन्तलाअण्णं ।

तरुणाण हिअअलुडिं परिसक्कन्तीं णिवारेइ ॥ ५७० ॥

[स नास्त्यत्र ग्रामे य एनां महमहायमानलावण्याम् ।

तरुणानां हृदयलुण्ठाकी परिप्लवमानां निवारयति ॥ इति संस्कृतम्]

अत्रानुप्रासो रूपकं चान्योन्यानपेक्षे । संसर्गश्च तयोरेकत्र वाक्ये छन्दसि वा समवेतत्वात् ।

सूत्र २०७] अविश्रान्तिजुपामात्मन्यङ्गाङ्गित्वं तु सङ्करः ।

एते एव यत्रात्मनि अनासादितस्वतन्त्रभावाः परस्परमनुग्राह्यानुग्राह्यतां दधति स एषां सङ्कीर्णमाणस्वरूपत्वात् सङ्करः । उदाहरणम्—

(१) आत्ते सीमन्तरत्ने मरकतिनि हृते हेमताटङ्कपत्रे

लुप्तायां मेखलायां ब्रटिति मणितुलाकोटियुग्मे गृहीते ।

इस ग्राममें ऐसा कोई [युवक] नहीं है जो निखरते हुए सौन्दर्यवाली और तरुणोंके हृदयको वशमें कर लेनेवाली इस [सुन्दरी] को रोक सके ॥ ५७० ॥

यहाँ पूर्वाद्धमें [णत्थि एत्थ 'स्थ'का] अनुप्रास [रूप शब्दालङ्कार] तथा उत्तराद्ध में ['हृदयलुण्ठाकी' पदमें] रूपक अलङ्कार दोनों परस्पर निरपेक्ष [रूपसे स्थित] हैं। और उनके एक वाक्य अथवा [एक] छन्दमें एकत्र होनेसे संसृष्टि होती है ।

यहाँ संसर्गका अर्थ 'संसृष्टि' है, यद्यपि शब्दालङ्कारका मुख्य आश्रय शब्द तथा अर्थालङ्कारका आश्रय मुख्यरूपसे अर्थ होता है । परन्तु एक वाक्य अथवा एक छन्दरूप एक आश्रयमें उन दोनोंके स्थित होनेसे शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कारकी भी एकत्र 'संसृष्टि' होती है यह आशय है ।

६१. सङ्कर अलङ्कार

अनेक अलङ्कारोंकी एक वाक्यमें स्थिति होनेपर संसृष्टि तथा सङ्कर दो अलङ्कार माने जाते हैं । जहाँ अनेक अलङ्कार परस्पर निरपेक्षरूपसे स्थित होते हैं वहाँ 'संसृष्टि' अलङ्कार होता है यह बात अभी 'संसृष्टि'के लक्षणमें कह चुके हैं । इसके विपरीत जहाँ उन अनेक अलङ्कारोंकी सापेक्ष स्थिति होती है वहाँ सङ्करालङ्कार माना जाता है । यह सङ्करालङ्कार भी तीन प्रकारका होता है—३. अङ्गाङ्गिभाव-सङ्कर, २. सन्देहसङ्कर तथा ३. एकाश्रयानुप्रवेशसङ्कर । इन तीनोंके लक्षण तथा उदाहरण आगे देंगे । इनमेंसे पहिले 'अङ्गाङ्गिभावसङ्कर'का लक्षण करते हैं ।

(१) अङ्गाङ्गिभावसङ्कर

[सूत्र २०७]—अपने स्वरूपमात्रमें जिनकी विश्रान्ति न हो [अर्थात् जो परस्पर निरपेक्ष स्वतन्त्ररूपसे अलङ्कार न बनते हों] उनका अङ्गाङ्गिभाव होनेपर [प्रथम प्रकारका] सङ्कर होता है ।

ये ही [पूर्वाक्त अलङ्कार] जहाँ अपने स्वरूपमात्रमें स्वतन्त्ररूपसे स्थित नहीं होते हैं और परस्पर अनुग्राह्य-अनुग्राह्य भावको प्राप्त हो जाते हैं वहाँ इनके स्वरूपके [एक-दूसरेके साथ] संकीर्ण हो जानेसे 'संकर' अलङ्कार होता है । उदाहरण [जिसे]—

(१) हे गजन् ! [तुम्हारे उरके मार्गे] जङ्गलोंमें भागती हुई तुम्हारे शत्रुओंकी

शोणं विस्फोटकान्त्या त्वग्निमृगद्वयामिन्वर्गणामण्ये

राजन् । गुह्याफलात्तां यज इति शयग नैव तारं हर्गन्ति ॥५५॥

अत्र तद्गुणमपेक्ष्य भ्रान्तिमता प्रादुर्भूतम्, तदाश्रयेण च तद्गुणः संचेदन्ना
प्रभूतचमत्कृतिनिमित्तम्, इत्यन्तयोद्वाद्भिभावः । यथा वा—

(२) जटाभाभिर्भागिः कर्णतकल्लदाश्वल्लग्नो

वियोगिन्यापत्तेरिच कलितवैराग्यविशदः ।

स्त्रियोंके मर्यादागणियोंमें युक्त शिरोभूषणको छीन लेनेपर [अर्थात् मरण के पक्ष में शिरो-
भूषणके दीपनसे पहिले जंगली भीलोंने छीन लिया । उसमें बाद] येनेके 'ने' सदासदा
[आभूषणों] के निकल लेनेके बाद, तगदीको तोड़ लेनेपर, गणियोंमें जातिव नष्ट होने
ले लेनेपर भी [सिरसे पैगनक सारे आभूषण तो भीलोंने छीन लिये किन्तु उन शिरोभूषणों
कुन्डलके सदृश [सक्तवर्ण] ओष्ठकी कान्तिसे नाल हो गये [शुभ्रगणियोंमें] यथा-
युधुचियोंकी माला है ऐसा समझकर भाल नहीं छीनते ॥ ३३॥

[illegible]

अमला उदाहरण देते हैं—

(२) अथवा चालू अन्वेषणोंके प्रकार का गणना] में

एस इन्जीनम मुर पर पसे २ पाला, १३११ पापल ०३, ०३, ०३

वर्णन किया है। चतुर्थांश का प्रयोग इस विषय में किया
 गया है। यह सारा वर्णन साक्षात् पराकार (संश्लेष) है।
 है। २. इसी पीठ (पीठ) पर चतुर्थांश का प्रयोग

[illegible]

पस्ता है, चन्द्रमा त्यागता त्यागता शाही जलदो लोको, ...

पौषमा एतिसा आदि पौषमाती ११ महीनाको लागि ११

ब्रह्माग्नी आता अणुमन्त्रादि, इत्यादीनां

ה'תש"ח, י"ב, כ"ב, י"ג, י"ד, י"ה, י"ו, י"ז, י"ח, י"ט, כ', כ"א, כ"ב, כ"ג, כ"ד, כ"ה, כ"ו, כ"ז, כ"ח, כ"ט, ל', ל"א, ל"ב, ל"ג, ל"ד, ל"ה, ל"ו, ל"ז, ל"ח, ל"ט, מ', מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד, מ"ה, מ"ו, מ"ז, מ"ח, מ"ט, נ', נ"א, נ"ב, נ"ג, נ"ד, נ"ה, נ"ו, נ"ז, נ"ח, נ"ט, ס', ס"א, ס"ב, ס"ג, ס"ד, ס"ה, ס"ו, ס"ז, ס"ח, ס"ט, ע', ע"א, ע"ב, ע"ג, ע"ד, ע"ה, ע"ו, ע"ז, ע"ח, ע"ט, פ', פ"א, פ"ב, פ"ג, פ"ד, פ"ה, פ"ו, פ"ז, פ"ח, פ"ט, צ', צ"א, צ"ב, צ"ג, צ"ד, צ"ה, צ"ו, צ"ז, צ"ח, צ"ט, ק', ק"א, ק"ב, ק"ג, ק"ד, ק"ה, ק"ו, ק"ז, ק"ח, ק"ט, קכ', קכ"א, קכ"ב, קכ"ג, קכ"ד, קכ"ה, קכ"ו, קכ"ז, קכ"ח, קכ"ט, קל', קל"א, קל"ב, קל"ג, קל"ד, קל"ה, קל"ו, קל"ז, קל"ח, קל"ט, ר', ר"א, ר"ב, ר"ג, ר"ד, ר"ה, ר"ו, ר"ז, ר"ח, ר"ט, רכ', רכ"א, רכ"ב, רכ"ג, רכ"ד, רכ"ה, רכ"ו, רכ"ז, רכ"ח, רכ"ט, רל', רל"א, רל"ב, רל"ג, רל"ד, רל"ה, רל"ו, רל"ז, רל"ח, רל"ט, ש', ש"א, ש"ב, ש"ג, ש"ד, ש"ה, ש"ו, ש"ז, ש"ח, ש"ט, שס', שס"א, שס"ב, שס"ג, שס"ד, שס"ה, שס"ו, שס"ז, שס"ח, שס"ט, שצ', שצ"א, שצ"ב, שצ"ג, שצ"ד, שצ"ה, שצ"ו, שצ"ז, שצ"ח, שצ"ט, ת', ת"א, ת"ב, ת"ג, ת"ד, ת"ה, ת"ו, ת"ז, ת"ח, ת"ט, תכ', תכ"א, תכ"ב, תכ"ג, תכ"ד, תכ"ה, תכ"ו, תכ"ז, תכ"ח, תכ"ט, תל', תל"א, תל"ב, תל"ג, תל"ד, תל"ה, תל"ו, תל"ז, תל"ח, תל"ט, תמ', תמ"א, תמ"ב, תמ"ג, תמ"ד, תמ"ה, תמ"ו, תמ"ז, תמ"ח, תמ"ט, תנ', תנ"א, תנ"ב, תנ"ג, תנ"ד, תנ"ה, תנ"ו, תנ"ז, תנ"ח, תנ"ט, תס', תס"א, תס"ב, תס"ג, תס"ד, תס"ה, תס"ו, תס"ז, תס"ח, תס"ט, תצ', תצ"א, תצ"ב, תצ"ג, תצ"ד, תצ"ה, תצ"ו, תצ"ז, תצ"ח, תצ"ט, תק', תק"א, תק"ב, תק"ג, תק"ד, תק"ה, תק"ו, תק"ז, תק"ח, תק"ט, תקכ', תקכ"א, תקכ"ב, תקכ"ג, תקכ"ד, תקכ"ה, תקכ"ו, תקכ"ז, תקכ"ח, תקכ"ט, תקל', תקל"א, תקל"ב, תקל"ג, תקל"ד, תקל"ה, תקל"ו, תקל"ז, תקל"ח, תקל"ט, תר', תר"א, תר"ב, תר"ג, תר"ד, תר"ה, תר"ו, תר"ז, תר"ח, תר"ט, תרכ', תרכ"א, תרכ"ב, תרכ"ג, תרכ"ד, תרכ"ה, תרכ"ו, תרכ"ז, תרכ"ח, תרכ"ט, תרל', תרל"א, תרל"ב, תרל"ג, תרל"ד, תרל"ה, תרל"ו, תרל"ז, תרל"ח, תרל"ט, תש', תש"א, תש"ב, תש"ג, תש"ד, תש"ה, תש"ו, תש"ז, תש"ח, תש"ט, תשס', תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תשצ', תשצ"א, תשצ"ב, תשצ"ג, תשצ"ד, תשצ"ה, תשצ"ו, תשצ"ז, תשצ"ח, תשצ"ט, תת', תת"א, תת"ב, תת"ג, תת"ד, תת"ה, תת"ו, תת"ז, תת"ח, תת"ט, תתכ', תתכ"א, תתכ"ב, תתכ"ג, תתכ"ד, תתכ"ה, תתכ"ו, תתכ"ז, תתכ"ח, תתכ"ט, תתל', תתל"א, תתל"ב, תתל"ג, תתל"ד, תתל"ה, תתל"ו, תתל"ז, תתל"ח, תתל"ט, תתמ', תתמ"א, תתמ"ב, תתמ"ג, תתמ"ד, תתמ"ה, תתמ"ו, תתמ"ז, תתמ"ח, תתמ"ט, תתנ', תתנ"א, תתנ"ב, תתנ"ג, תתנ"ד, תתנ"ה, תתנ"ו, תתנ"ז, תתנ"ח, תתנ"ט, תתס', תתס"א, תתס"ב, תתס"ג, תתס"ד, תתס"ה, תתס"ו, תתס"ז, תתס"ח, תתס"ט, תתצ', תתצ"א, תתצ"ב, תתצ"ג, תתצ"ד, תתצ"ה, תתצ"ו, תתצ"ז, תתצ"ח, תתצ"ט, תתק', תתק"א, תתק"ב, תתק"ג, תתק"ד, תתק"ה, תתק"ו, תתק"ז, תתק"ח, תתק"ט, תתקכ', תתקכ"א, תתקכ"ב, תתקכ"ג, תתקכ"ד, תתקכ"ה, תתקכ"ו, תתקכ"ז, תתקכ"ח, תתקכ"ט, תתקל', תתקל"א, תתקל"ב, תתקל"ג, תתקל"ד, תתקל"ה, תתקל"ו, תתקל"ז, תתקל"ח, תתקל"ט, תתר', תתר"א, תתר"ב, תתר"ג, תתר"ד, תתר"ה, תתר"ו, תתר"ז, תתר"ח, תתר"ט, תתרכ', תתרכ"א, תתרכ"ב, תתרכ"ג, תתרכ"ד, תתרכ"ה, תתרכ"ו, תתרכ"ז, תתרכ"ח, תתרכ"ט, תתרל', תתרל"א, תתרל"ב, תתרל"ג, תתרל"ד, תתרל"ה, תתרל"ו, תתרל"ז, תתרל"ח, תתרל"ט, תתש', תתש"א, תתש"ב, תתש"ג, תתש"ד, תתש"ה, תתש"ו, תתש"ז, תתש"ח, תתש"ט, תתשס', תתשס"א, תתשס"ב, תתשס"ג, תתשס"ד, תתשס"ה, תתשס"ו, תתשס"ז, תתשס"ח, תתשס"ט, תתשצ', תתשצ"א, תתשצ"ב, תתשצ"ג, תתשצ"ד, תתשצ"ה, תתשצ"ו, תתשצ"ז, תתשצ"ח, תתשצ"ט, תתת', תתת"א, תתת"ב, תתת"ג, תתת"ד, תתת"ה, תתת"ו, תתת"ז, תתת"ח, תתת"ט, תתתכ', תתתכ"א, תתתכ"ב, תתתכ"ג, תתתכ"ד, תתתכ"ה, תתתכ"ו, תתתכ"ז, תתתכ"ח, תתתכ"ט, תתתל', תתתל"א, תתתל"ב, תתתל"ג, תתתל"ד, תתתל"ה, תתתל"ו, תתתל"ז, תתתל"ח, תתתל"ט, תתתמ', תתתמ"א, תתתמ"ב, תתתמ"ג, תתתמ"ד, תתתמ"ה, תתתמ"ו, תתתמ"ז, תתתמ"ח, תתתמ"ט, תתתנ', תתתנ"א, תתתנ"ב, תתתנ"ג, תתתנ"ד, תתתנ"ה, תתתנ"ו, תתתנ"ז, תתתנ"ח, תתתנ"ט, תתתס', תתתס"א, תתתס"ב, תתתס"ג, תתתס"ד, תתתס"ה, תתתס"ו, תתתס"ז, תתתס"ח, תתתס"ט, תתתצ', תתתצ"א, תתתצ"ב, תתתצ"ג, תתתצ"ד, תתתצ"ה, תתתצ"ו, תתתצ"ז, תתתצ"ח, תתתצ"ט, תתתק', תתתק"א, תתתק"ב, תתתק"ג, תתתק"ד, תתתק"ה, תתתק"ו, תתתק"ז, תתתק"ח, תתתק"ט, תתתקכ', תתתקכ"א, תתתקכ"ב, תתתקכ"ג, תתתקכ"ד, תתתקכ"ה, תתתקכ"ו, תתתקכ"ז, תתתקכ"ח, תתתקכ"ט, תתתקל', תתתקל"א, תתתקל"ב, תתתקל"ג, תתתקל"ד, תתתקל"ה, תתתקל"ו, תתתקל"ז, תתתקל"ח, תתתקל"ט, תתתתר', תתתתר"א, תתתתר"ב, תתתתר"ג, תתתתר"ד, תתתתר"ה, תתתתר"ו, תתתתר"ז, תתתתר"ח, תתתתר"ט, תתתתכ', תתתתכ"א, תתתתכ"ב, תתתתכ"ג, תתתתכ"ד, תתתתכ"ה, תתתתכ"ו, תתתתכ"ז, תתתתכ"ח, תתתתכ"ט, תתתתל', תתתתל"א, תתתתל"ב, תתתתל"ג, תתתתל"ד, תתתתל"ה, תתתתל"ו, תתתתל"ז, תתתתל"ח, תתתתל"ט, תתתתמ', תתתתמ"א, תתתתמ"ב, תתתתמ"ג, תתתתמ"ד, תתתתמ"ה, תתתתמ"ו, תתתתמ"ז, תתתתמ"ח, תתתתמ"ט, תתתתנ', תתתתנ"א, תתתתנ"ב, תתתתנ"ג, תתתתנ"ד, תתתתנ"ה, תתתתנ"ו, תתתתנ"ז, תתתתנ"ח, תתתתנ"ט, תתתתס', תתתתס"א, תתתתס"ב, תתתתס"ג, תתתתס"ד, תתתתס"ה, תתתתס"ו, תתתתס"ז, תתתתס"ח, תתתתס"ט, תתתתצ', תתתתצ"א, תתתתצ"ב, תתתתצ"ג, תתתתצ"ד, תתתתצ"ה, תתתתצ"ו, תתתתצ"ז, תתתתצ"ח, תתתתצ"ט, תתתתק', תתתתק"א, תתתתק"ב, תתתתק"ג, תתתתק"ד, תתתתק"ה, תתתתק"ו, תתתתק"ז, תתתתק"ח, תתתתק"ט, תתתתקכ', תתתתקכ"א, תתתתקכ"ב, תתתתקכ"ג, תתתתקכ"ד, תתתתקכ"ה, תתתתקכ"ו, תתתתקכ"ז, תתתתקכ"ח, תתתתקכ"ט, תתתתקל', תתתתקל"א, תתתתקל"ב, תתתתקל"ג, תתתתקל"ד, תתתתקל"ה, תתתתקל"ו, תתתתקל"ז, תתתתקל"ח, תתתתקל"ט, תתתתתר', תתתתתר"א, תתתתתר"ב, תתתתתר"ג, תתתתתר"ד, תתתתתר"ה, תתתתתר"ו, תתתתתר"ז, תתתתתר"ח, תתתתתר"ט, תתתתתכ', תתתתתכ"א, תתתתתכ"ב, תתתתתכ"ג, תתתתתכ"ד, תתתתתכ"ה

५५७२ १११२०, ५२१० १११२०

10. The following table shows the number of people who attended the concert in each age group.

¹ The authors are grateful to the referees for their helpful comments.

[illegible]

$\frac{1}{2} \log \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4x}}{1 - \sqrt{1 - 4x}} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$

‘कलङ्क एवाक्षवलयम्’ इति रूपकपरिग्रहे करधृतत्वमेव साधकप्रमाणतां प्रति-
पत्ते । अस्य हि रूपकत्वे तिरोहितकलङ्करूपम् अक्षवलयमेव मुख्यतयाऽवगम्यते, तस्यैव
च करग्रहणयोग्यतायां सार्वत्रिकी प्रसिद्धिः । श्लेषच्छायाया तु कलङ्कस्य करधारणम्
असत्वेव प्रत्यासत्त्या उपचर्य योज्यते । शशाङ्गेन केवलं कलङ्कस्य मूर्त्यैव उद्ग्रहणात् ।

‘कलङ्कोऽक्षवलयमिव’ इति तु उपमायां कलङ्कस्योत्कटतया प्रतिपत्तिः । न चास्य
करधृतत्वं तत्त्वतोऽस्तीति मुख्येऽप्युपचार एव शरणं स्यात् ।

‘अक्षवलय’ इस प्रकारका समास करनेपर रूपक होता है । परन्तु यहाँ ‘उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्या-
पयोगे’ इस सूत्रके द्वारा ‘कलङ्कोऽक्षवलयमिव इति कलङ्काक्षवलयम्’, इस प्रकारका उपमित समास भी
किया जा सकता है । उस दशममें यहाँ उपमात्वात् होगा । ऐसी स्थितिमें उपमा तथा रूपक दोनोंके
होनेसे यहाँ आगे क्या जानेवाला ‘सन्देहसद्गर’ माना जा सकता है । स्पष्टरूपसे रूपक नहीं माना जा
सकता है । इस बातके समाधानके लिए गन्धकारने अगला अनुच्छेद लिखा है । उसका आशय यह
है कि जहाँ किसी विशेष अलङ्कारके पक्षमें कोई साधक या बाधक हेतु नहीं मिलता है वहाँ सन्देहसद्गर
अलङ्कार होता है । यहाँ इस प्रकारके साधक-बाधक प्रमाणोंका अभाव नहीं है अपितु रूपकपक्षमें
साधक प्रमाण तथा उपमापक्षका बाधक प्रमाण विद्यमान है इसलिए उपमा या रूपकउपमामूलक
सन्देहसद्गर नहीं अपितु निश्चितरूपसे रूपकालङ्कार मुख्य है । यही बात गन्धकार अगले अनुच्छेदमें इस
प्रकार करते हैं—

‘कलङ्क ही अक्षवलय’ इस प्रकार रूपकके स्वीकार करनेमें ‘करधृतत्व’ ही
साधकताको प्राप्त होता है [क्योंकि अक्षवलयको ही हाथमें धारण किया जाता है,
इसलिए कलङ्कको जो ‘करधृत’ कहा है वह ‘कलङ्क एव अक्षवलयम्’ इस रूपकके मानने-
पर ही ठीक बनता है, उपमाके माननेपर ठीक नहीं बनता है । अतः यहाँ रूपक ही
मानना उचित है] । इस [कलङ्काक्षवलय]को रूपक माननेपर [चन्द्रमाके] कलङ्करूपको
द्वारा अक्षवलय ही [करधृतत्वके कारण] मुख्यरूपसे प्रतीत होता है । क्योंकि उस
[अक्षवलय]की ही करग्रहण [हाथमें पकड़ने] योग्य होनेकी सर्वत्र प्रसिद्धि है ।
[कलङ्कको हाथसे नहीं पकड़ा जा सकता है इसलिए] कलङ्कका करसे धारण करना
वस्तुतः सत् न होनेपर भी [कर शब्दका दूसरा अर्थ किरण भी होनेके कारण] श्लेषकी
सहायता [छाया]से कलङ्कके आधारभूत चन्द्रमण्डलकी किरणोंके साथ सम्बन्धरूप
प्रत्यासत्ति होनेके कारण उपचार [गौणीवृत्तिसे] सज्जत होता है । क्योंकि चन्द्रमा तो
कलङ्कको केवल शरीरसे ही धारण करता है [करसे नहीं] ।

[इस प्रकार यहाँतक रूपककी साधक युक्तिका उल्लेख कर उपमाके बाधक
हेतुका प्रदर्शन अगली पक्तियोंमें करते हैं] ।

‘कलङ्क अक्षवलयके समान’ इस [उपमित समासके आधारपर] उपमा माननेपर
[अक्षवलयके स्थानपर] कलङ्ककी ही प्रधानतया प्रतीति होगी और उस [कलङ्क]में
करधृतत्व वास्तवमें नहीं होता है इसलिए प्रधान [अर्थ कलङ्कके करधृतत्व]में भी
उपचारका ही सहारा लेना होगा, अतः उपमा नहीं मानी जा सकती है] ।

इसका आशय यह है कि ‘कलङ्क एव अक्षवलय’ इस रूपकके माननेपर अक्षवलय प्रधानरूपसे
प्रतीत होता है । कलङ्क उसके भीतर गौण-सा, तिरोहित सा हो जाता है । ‘अक्षवलय’ प्रधान विशेष

[यथा गभीरो यथा रत्ननिर्भरो यथा च निर्मलच्छायः ।

तथा किं त्रिभिना एष मरसपानीयो जलनिधिर्न कृतः ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र (१) समुद्रे प्रस्तुते विशेषणसाम्यादप्रस्तुतार्थप्रतीतेः किमसौ समासोक्तिः, (२) किमध्वेरप्रस्तुतस्य मुखेन कस्यापि तत्समगुणतया प्रस्तुतस्य प्रतीतेः इयमप्रस्तुत-प्रशंसा इति सन्देहः । यथा वा—

(२) नयनानन्ददायीन्दोर्विम्बमेतत्प्रसीदति ।

अधुनापि निरुद्धागमविशीर्णमिदन्तमः ॥५७५॥

अत्र (१) किं कामस्योदीपकः कालो वर्तते इति भङ्गयन्तरेणाभिधानात्पर्यायोक्तम्, उत (२) वदनस्येन्दुविम्बतयाऽध्यवसानादतिशयोक्तिः, किं वा (३) एतदिति वक्त्रं निर्दिश्य तद्रूपारोपवशाद्रूपकम्, अथवा (४) तयोः समुच्चयविवक्षायां दीपकम्, (५) अथवा तुल्ययोगिता, (६) किमु प्रदोषसमये विशेषणसाम्यादाननस्यावगतौ समासोक्तिः, (७) आहोस्वित् मुखनैर्मल्यप्रस्तावादप्रस्तुतप्रशंसा इति बहूनां सन्देहादयमेव सङ्करः ।

यहाँ १. समुद्रके प्रस्तुत होनेपर विशेषणोंकी समानतासे अप्रस्तुत [पुरुषरूप] अर्थकी प्रतीति होनेसे क्या यह समासोक्ति [अलङ्कार] है, अथवा २. क्या अप्रस्तुत समुद्रके द्वारा उस [समुद्र]के समान [गाम्भीर्यादिसे युक्त] किसी प्रस्तुत [पुरुष]की प्रतीति होनेसे यह अप्रस्तुतप्रशंसा [अलङ्कार] है इस प्रकारका सन्देह [संकर] होता है ।

यह दो अलङ्कारोंके सन्देहसङ्करका उदाहरण दिया था । आगे दोसे अधिक अलङ्कारोंके सन्देहसङ्करका उदाहरण देते हैं ।

अथवा जैसे—

नेत्रोंको आनन्द देनेवाला यह चन्द्रमाका विम्ब चमक रहा है किन्तु दिशाओंको आच्छादित करनेवाला यह अन्धकार अब भी नष्ट नहीं हुआ ॥ ५७५ ॥

यहाँ १. क्या यह कामका उद्दीपन करनेवाला समय है यह बात प्रकारान्तरसे कही जा रही है इसलिए पर्यायोक्त [अलङ्कार] है ? अथवा २. क्या मुखके चन्द्रमारूपसे निश्चय करनेसे अतिशयोक्ति [अलङ्कार] है, अथवा ३. क्या यह 'एतत्' इस देशरूप मुखका निर्देश करके उसमें [चन्द्रमा]के रूपका आरोप होनेसे रूपक [अलङ्कार] है अथवा ४. उन दोनोंके प्रकृत मुख तथा अप्रकृत चन्द्रके साथ 'प्रसीदति' रूप एक क्रियाके [सम्बन्धरूप] समुच्चयकी विवक्षाम् दीपक [अलङ्कार] है अथवा ५. [चन्द्र तथा मुख दोनोंके प्रस्तुत होनेसे दीपकके वजाय] तुल्ययोगिता [अलङ्कार] है अथवा ६. क्या सन्ध्याकाल [के वर्णन] में विशेषणोंकी समानतासे मुखकी प्रतीति होनेसे समासोक्ति [अलङ्कार] है, अथवा ७. मुखकी निर्मलताके [वर्णनके] प्रसङ्गमें [अप्रस्तुत चन्द्रमाका वर्णन होनेसे] अप्रस्तुतप्रशंसा है । इस प्रकार बहुत-से अलङ्कारोंका सन्देह होनेसे यह सन्देहसङ्कर [अलङ्कार] ही है ।

या तु न्यायानुसंगिकसम्प्रदायतारः सत्रैकतरस्य निश्चयात् संशयः । न्यायश्च साधारण्यमवाप्नोति । दोषोऽपि ताभात्वं प्रतिकूलता । तत्र—

गौणार्थं नितिनोति चात्रजशितो न्योस्तेष्व हासगुतिः ॥५७६॥

इत्यत्र मुख्यताऽन्यतन्मात्रा हासगुतिर्विषये एवानुकूल्यं भजते इत्युपमायाः साधारण्यम् । जशितो तु न तत्रा प्रतिगृह्णति रूपकं प्रति तस्या अवाधकता ।

वक्तव्येनो तच्च सत्त्वं यदपरः श्रुतांशुरभ्युद्यतः ॥५७७॥

किं पक्ष साधक या वाधक प्रमाणका अभाव होनेपर ही यह सन्देह उत्पन्न होता है । जहाँ किसी पक्षमें साधक या वाधक प्रमाण मिल जाय वहाँ सन्देह न रहकर एक पक्षमें निर्णय ही जाता है इसीलए सन्देह उत्पन्न नहीं होता है यह बात अगली पक्षमें कहते हैं—

जहाँ [किसी एक अर्थकारके स्वीकार करनेमें न्याय अर्थात्] साधक प्रमाण अथवा [दोष अर्थात्] वाधक प्रमाण मिल जाता है वहाँ किसी एकका निश्चय हो जानेमें सन्देह नहीं होता है । [मूलमें आये रूप] 'न्याय' [शब्द] का अर्थ साधकत्व अथवा अनुसंगता और [मूलमें आया हुआ] 'दोष' [पद] भी वाधकत्व अथवा प्रति-कूलताका बोधक है । उनमेंसे [साधक प्रमाणके होनेसे सन्देहके अभावका उदाहरण देते हैं]—

चन्द्रनी जैसा चन्द्रमाके सौन्दर्यकी जनक होती है उसी प्रकार हासकी कान्ति मुख्यचन्द्रकी शोभाका विस्तार कर रही है ॥५७६॥

यहाँ मुख्य रूपमें प्रतीत होनेवाली हासकी कान्ति मुखके ही अनुकूल होती है इसलिये उपमाकी साधिका है, चन्द्रमाके प्रति उसकी वैसी प्रतिकूलता नहीं है इसलिये रूपकके प्रति वाधक नहीं है ।

यह बात मज्जा हो सकती है कि जहाँ किसी एक पक्षमें साधक या वाधक प्रमाण मिलता है वहाँ एक ही प्रमाण एकका साधक और दूसरेका वाधक हो सकता है । जो प्रमाण एकका वाधक है वह स्वयं ही दूसरेका साधक हो जाता है या जो किसी एकका साधक है वह स्वयं ही दूसरेका वाधक हो जाता है । तब फिर दोनोंके अलग-अलग करने या उदाहरण देनेकी क्या आवश्यकता है ? इस शङ्काका समाधान करनेकी दृष्टिसे ग्रन्थकारने यह पक्ष लिखी है । उनका आशय यह है कि यद्यपि एकका साधक अर्थात् दूसरेका वाधक बन सकता है अथवा एकका वाधक अर्थात् दूसरेका साधक बन सकता है, फिर भी उन दोनों प्रमाणोंके स्वरूपमें भेद अवश्य होता है । साधक प्रमाणमें साधक आशकी प्रधानता रहती है, वाधक प्रमाणमें वाधक आशकी प्रधानता रहती है । दूसरा कार्य वे गौण-रूपसे अर्थापत्ति द्वारा ही करते हैं । इसलिए उन दोनोंके उदाहरण अलग-अलग दिये जाते हैं । पूर्वोक्त श्लोकमें 'हासगुति'का मुखके साथ समन्वय जैसा अनुकूल बंधता है वसा चन्द्रमाके विपरीत नहीं बंधता है । इस दृष्टिसे उसको मुख्यका साधक प्रमाण ही कहा जा सकता है, चन्द्रमाका वाधक नहीं । इसलिए 'हासगुति' पद 'वक्त्रजशित' पदमें 'वक्त्रा जशीव' इस उपमाका साधक है, 'वक्त्रमेव जशी' इस रूपकका वाधक नहीं है । इसलिए इसे 'साधक प्रमाण समन्वयी उदाहरण समझना चाहिये ।

तुम्हारे मुख्यचन्द्रके विद्यमान रहते यह जो दूसरा चन्द्रमा उदित हो रहा है [यह व्यर्थ ही है] ॥५७७॥

इत्यत्रापरत्वमिन्दोरनुगुणं न तु वक्त्रम्य प्रतिकूलमिति रूपकस्य साधकतां प्रति-
पद्यते न तूपमाया बाधकताम् ।

राजनारायणं लक्ष्मीस्त्वामालिङ्गति निर्भरम् ॥५७८॥

इत्यत्र पुनरालिङ्गनमुपमां निरस्यति । सदृशं प्रति परप्रेयसीप्रयुक्तस्यालिङ्गनन्या-
संभवात् ।

पादाम्बुजं भवतु नो विजयाय मञ्जु-

मञ्जीरिशिञ्जितमनोहरमम्बिकायाः ॥५७९॥

वहाँ 'अपरः' शब्दका प्रयोग चन्द्रमाके [अर्थात् मुखको चन्द्रमा मानने अर्थात् 'वक्त्रमेवेन्दुः वक्त्रेन्दुः' इस प्रकारका—'मयूरव्यंसकादयश्च' इस सूत्रसे समास करके रूपक माननेके] अनुकूल है [वक्त्रमिन्दुरिव इस उपमित समासके द्वारा] उपमा [माननेमें उतना] प्रतिकूल नहीं है, इसलिए [यह] रूपकका साधक होता है, उपमाका बाधक नहीं होता है ।

इस प्रकार 'वक्त्रशशिनः' तथा 'वक्त्रेन्दौ' पदोंमें जहाँ रूपक तथा उपमाका सन्देह हो सकता था वहाँ क्रमशः पहिलेमें उपमाका साधक 'हासयुति' रूप प्रमाण और दूसरेमें रूपकका साधक 'अपरः' शब्दका प्रयोगरूप प्रमाण मिल जानेसे एक पक्षमें निर्णय हो गया है । इसलिए ये दोनों साधक प्रमाणोंके द्वारा एक पक्षमें निर्णय होनेके उदाहरण हैं ।

आगे बाधक प्रमाणोंके आधारपर संशयका निवारण कर निश्चयके उदाहरण देते हैं ।

राजा रूप नारायण [अर्थात् विष्णुस्वरूप, न कि विष्णुसदृश] आपको लक्ष्मी अतिशय आलिङ्गन करती हैं ॥५८०॥

वहाँ 'राजा एव नारायणः राजनारायणः' इस प्रकार रूपकपरक समास भी हो सकता है और 'राजा नारायण इव राजनारायणः' इस प्रकारका उपमापरक समास भी हो सकता है । इसलिए रूपक तथा उपमामेंसे कौन सा अलङ्कार यहाँ माना जान वह सन्देह हो सकता है । उस सन्देहका निवारण यहाँ उपमाके बाधक प्रमाणोंके द्वारा होता है । लक्ष्मीका आलिङ्गन ही यहाँ उपमाका वाक्य प्रमाण है । लक्ष्मी विष्णु या नारायणकी पत्नी है । यदि वह उपमालङ्कार माना जाय तो 'राजा नारायणके सदृश है' यह अर्थ निकलता है । उस दृशामें यदि राजा नारायणस्वरूप नहीं अपितु नारायणके सदृश है तो लक्ष्मीके द्वारा उसका आलिङ्गन नहीं बन सकता है, क्योंकि कोई पतिव्रता त्नी पतिके सदृश व्यक्तिका आलिङ्गन नहीं करती है । इसलिए वह उपमाका बाधक प्रमाण है । यद्यपि यही रूपकका साधक प्रमाण भी हो सकता है परन्तु ग्रन्थकारने उपमाबाधकताकी प्रधानता मानकर ही इसको उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया है । यही बात अगली पक्तिमें कहते हैं ।

और यहाँ [इस उदाहरणमें लक्ष्मीका] आलिङ्गन उपमाका निराकरण करता है । [पतिके] सदृशके प्रति दूसरोंकी स्त्रीका आलिङ्गन सम्भव नहीं है ।

इस प्रकार उपमाके बाधक प्रमाणका उदाहरण देकर अब रूपकके बाधक प्रमाणका उदाहरण देते हैं । श्लोकका केवल उत्तरार्द्धमात्र यहाँ उद्धृत किया गया है । धर्माचार्यद्वारा देवी पार्वतीकी स्तुतिमें लिखे गये 'पञ्चस्तवी' नामक काव्यके तृतीय स्तवका यह पद्य है ।

नृपुङ्ग्वी मधुर ध्वनिसे युक्त पार्वतीका चरणकमल हमारे लिए विजय प्रदान करनेवाला है ॥५५९॥

योऽलङ्कारो यदाश्रितः स तदलङ्कार इत्यपि कल्पनायाम् अन्वयव्यतिरेकावेव समाश्रयितव्यौ तदाश्रयणमन्तरेण विशिष्टस्याश्रयाश्रयिभावस्याभावात् । इत्यलङ्काराणां यथोक्तनिमित्त एव परस्परव्यतिरेको व्यायान् ।

[सूत्र २११] एषां दोषा यथायोगं सम्भवन्तोऽपि केचन ।

उत्तेष्वन्तर्भवन्तीति न पृथक् प्रतिपादिताः ॥ १४२ ॥

(१) तथाहि अनुप्रासस्य (क) प्रसिद्ध्यभावो (ख) वैफल्यं (ग) वृत्तिविरोध

ग्रन्थकारका अभिप्राय है । इसीको वे अगले अनुच्छेदमें निम्नलिखित प्रकार करते हैं—

‘जो अलङ्कार [शब्द और अर्थमेंसे] जिसके आश्रित रहता है वह उसका अलङ्कार होता है’ [यह जो अलङ्कारसर्वस्वकारने माना है उनकी] इस कल्पनामें भी अन्वय-व्यतिरेकका ही आश्रय लेना होगा । उसका [अर्थात् अन्वय-व्यतिरेकका] आश्रय लिये बिना विशिष्ट [किन्हीं दो पदार्थों] का आश्रयाश्रयिभाव नहीं बन सकता है । इसलिए अलङ्कारोंका उस [अन्वय-व्यतिरेकरूप] हेतुके आधारपर ही [यह शब्दा-अलङ्कार है, यह अर्थालङ्कार है और यह उभयालङ्कार है इस प्रकारका] परस्पर भेद मानना अधिक अच्छा है ।

वामनाभिमत अलङ्कारदोषोका खण्डन

इस प्रकार गद्यालङ्कार, अर्थालङ्कार आदिके नियामक हेतुका निर्णय करनेके बाद अब अलङ्कारदोषोंकी विवेचना प्रारम्भ करते हैं । इस प्रकरणको ग्रन्थकारने मुख्यतः वामनके मतका खण्डन करनेके लिए आरम्भ किया है । वामनने अपने ‘काव्यालङ्कारसूत्र’में अनुप्रास, यमक, उपमा, उपेक्षा आदि अलङ्कारोंके अनेक दोष दिखलाये हैं । काव्यप्रकाशकार अलङ्कारदोषोंको अलग माननेकी आवश्यकता नहीं समझते हैं । इसलिए इस लम्बे प्रकरणमें वामनके मतका खण्डन करेंगे । इस विषयमें ग्रन्थकार मम्मटका सिद्धान्तमत यह है कि जिन दोषोंकी गणना सप्तम उल्लासमें की जा चुकी है उनमें निम्न अलङ्कारके अन्य दोष नहीं होते हैं । अलङ्कारोंमें जो दोष हो सकते हैं उनका अन्तर्भाव पूर्वोक्त दोषोंमें ही हो जाता है । इसी बातका प्रतिपादन करनेके लिए यहाँ वामन द्वारा प्रस्तुत अलङ्कारदोषोंके उदाहरण लेकर, उनका अन्तर्भाव पूर्वोक्त दोषोंमें दिखलानेका प्रयत्न करेंगे ।

[सूत्र २११]—इन [अलङ्कारों]के यथायोग कुछ दोष सम्भव होनेपर भी उक्त दोषोंमें ही अन्तर्भूत हो जाते हैं इसलिए उनका अलग प्रतिपादन नहीं किया है ॥ १४२ ॥

वामन आदि प्राचीन आचार्योंने अलङ्कारोंके दोषोंका भी निरूपण किया है । वामनप्रसादकार उन दोषोंकी सच्चा तो मानते हैं फिर भी उनका मत है कि उनका अन्तर्भाव सप्तम उल्लासमें बड़े हुए दोषोंके भीतर ही हो जानेसे उनका अलग प्रतिपादन करनेकी आवश्यकता नहीं है । उन इस ग्रन्थमें उनका प्रतिपादन न होनेसे ग्रन्थमें अपूर्णतादोष नहीं समझना चाहिये । यह ग्रन्थकारका उद्देश्य है । आगे कुछ उदाहरण देकर इसी बातको स्पष्ट करते हैं ।

(१) अनुप्रासदोषोका अन्तर्भाव

जैसे कि अनुप्रासमें प्रसिद्धि का अभाव, वैफल्य [अर्थात् चमत्काराजनकत्व] और

(ग) 'अकुण्ठोत्कण्ठया' इति । अत्र शृंगारे परुषवर्णाङ्गवरः पूर्वोक्तरीत्या विरुध्यत इति परुषानुप्रासोऽत्र प्रतिकूलवर्णतैव वृत्तिविरोधः ।

(२) यमकस्य पादत्रयगतत्वेन यमनमप्रयुक्तत्वं दोषः । यथा—

शुजङ्गमस्यैव मणिः सदम्भा ग्राह्यवतीर्णैव नदी सदम्भाः ।

दुरन्ततां निर्णयतोऽपि जन्तोः कर्पन्ति चेतः प्रसभं सदम्भाः ॥५८४॥

(३) १. उपमायागुपमानस्य जातिप्रमाणगतन्यूनत्वम् अधिकता तादृशी अनुचितार्थत्वं दोषः ।

२. धर्मागये तु न्यूनाधिकत्वे यथाक्रमं हीनपदत्वमधिकपदत्वं च न व्यभिचरतः । क्रमेणोदाहरणम्—

फा तनिक भी चारुत्व प्रतीत नहीं होता है इसलिए अनुप्रासकी विकलता [अर्थात् अनुप्रास-चैकल्य रूप दोष, पूर्वोक्त दोषोंके अन्तर्गत] अपुष्टार्थता [दोष] ही है ।

(ग) 'अकुण्ठोत्कण्ठया' यह [सप्तमोऽल्लासका उदाहरणसंख्या २०८ ।]

यहां शृंगाररसमें कठोर वर्णोंका चालुत्व पूर्वोक्त [अर्थात् अष्टम उल्लासमें गुण-विवेचनके प्रसङ्गमें कही हुई] रीतिसे विरुद्ध होता है । इसलिए परुष वर्णोंका अनुप्रास-रूप जो वृत्तिविरोध [अनुप्रासका दोष] है वह प्रतिकूलवर्णता [रूप पूर्वोक्त दोषरूप] ही है [उससे भिन्न नहीं है] ।

(२) यमकदोषका अन्तर्भाव

यमकका तीन चरणोंमें स्थापन अप्रयुक्तत्व दोष है । जैसे—

[जम्मी कपटी पुरुषके संसर्गका] परिणाम बुरा होगा इस बातको जाननेवाले [दुरन्ततां निर्णयतोऽपि जन्तोः] पुरुषोंके चित्तको भी, सोंपकी पानीदार [आवदार] मणिके समान और घड़ियालोंसे भरी हुई किन्तु स्वाच्छजलयुक्त नदीके समान, कपटी गटात् [अपनी ओर] रींच लेते हैं ॥५८४॥

इस श्लोकके केवल तीन चरणोंमें 'सदम्भा' पदकी आवृत्ति होनेसे यह पादत्रयगत यमकका उदाहरण है । यमककी इस प्रकारकी पादत्रयगत स्थितिकी वामन आदि प्राचीन आचार्योंने पृथक् अलङ्कारदोष माना है । परन्तु काव्यप्रकाशकार मम्मटके मतानुसार उसका अन्तर्भाव पहिले करे हुए अप्रयुक्तत्व दोषके अन्तर्गत हो जाता है । इसलिए उसकी अलग माननेकी आवश्यकता नहीं है ।

(३) उपमादोषोंका अन्तर्भाव

२. उपमा [अलङ्कार]में उपमानकी जातिगत अथवा परिमाणगत न्यूनता अथवा उसी प्रकारकी [जातिगत तथा परिमाणगत] अधिकता [जिसे प्राचीन वामन आदिने उपमादोषोंमें अलग गिनाया है वस्तुतः पूर्वोक्त] अनुचितार्थत्व दोषरूप है ।

१. [माधारण] धर्ममें रहनेवाले न्यूनत्व और अधिकत्व क्रमशः हीनपदत्व तथा अधिकपदत्व [रूप पूर्वोक्त दोषों] से भिन्न नहीं है । क्रमशः [उन सबके] उदाहरण [जैसे]—

१. (क) चण्डालैरिव युष्माभिः साहसं परमं कृतम् ॥५८५॥

(ख) वहिरदुल्लिङ्ग इव भानुरयं चकासि ॥५८६॥

(ग) अयं पद्मासनासीनश्मवाकौ विराजते ।

युगादौ भगवान्वेषा विनिर्भित्तुरिव प्रजाः ॥५८७॥

(घ) पातालमिव ते नाभिः सनौ निविशरोपमौ ।

वेगीदण्डः पुनरयं वालिन्गीपातसन्निभः ॥५८८॥

अत्र चण्डालादिभिरुपमानैः पस्तुनोऽर्थोऽर्थमेव कथित इत्यनुगिगर्हता ।

२. (क) स मुनिर्गोविन्दो मौञ्ज्या कृष्णाजिनपटं वहन् ।

नगरजन्तीरजीमूतभगारिलष्ट इमांशुमान् ॥५८९॥

१. उपमानका न्यूनाधिक्य

उपमानो नास्ति न्यूनतायाः परावर्ण इति—

(क) नागपालांके समान आप लोमांके अतिमात्राय [‘गाढं तु दम्भे दुःकर्मणि
‘विमदयन्ते भाग्यं’ इति हेमः] किमाह ॥५८९॥

‘नाना’ इति बहुवचनस्य ‘मौञ्ज्या’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—
‘मौञ्ज्या’ इति एकवचनस्य ‘मौञ्ज्या’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—
‘मौञ्ज्या’ इति एकवचनस्य ‘मौञ्ज्या’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—

(ख) यत्र शरीरं तमसीरिति मार्गिके समान आभिन हा एता ॥५९०॥

‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य ‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—

‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य ‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—

‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य ‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—

‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य ‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—
‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य ‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—

‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य ‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—

‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य ‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—

‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य ‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—
‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य ‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—

‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य ‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—
‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य ‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—

‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य ‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—

‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य ‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—
‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य ‘तमसीरिति’ इति एकवचनस्य अतिमात्रेण न्यूनतायाः परावर्ण इति—

अनोपमानरूप मौजीस्थानीयस्तत्तिलक्षणो धर्मः केनापि पदेन न प्रतिपादित इति हीनपदत्वम् ।

(ग) स पीतवासाः पशूतीतशार्ङ्गो मनोदाभीमं वपुराण कृष्णः ।

शत-रुदेन्द्राधुवनिशायां संतृज्यमानः शशिनेव मेघः ॥५९०॥

अनोपमेयरूप शतादेरनिर्देशे शशिनो ग्रहणमतिरिच्यते इत्यधिकपदत्वम् ।

यहाँ उपमान [सूर्य] का मौजीस्थानीय विद्युत् रूप धर्म किसी पदके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है इसलिए हीनपदत्वदोष है ।

इसका आशय यह है कि उपमेय नारदमुनि है । उनके साथ पीतवर्णकी मूँजकी मेखला तथा रत्नमग्नरूप दो धर्मों का सम्बन्ध है । दूसरी ओर उपमान सूर्य है । परन्तु उनके साथ कृष्ण-रंगधर्मके स्थानपर नीलपीतवर्ण का सम्बन्ध तो है, पर पीतवर्णकी मौजीस्थानीय किसी धर्म का सम्बन्ध नहीं है । इसलिए वागमने इसे उपमानगत धर्ममूलताका उदाहरण माना है । परन्तु काव्यप्रकाशकार इसे पहिले चले हुए 'हीनपदत्व' का ही उदाहरण मानते हैं ।

अगला उदाहरण उपमानगत धर्माधिकारका देते हैं । उसमें धीकृष्ण उपमेय है और मेघ उपमान है । धीकृष्णके साथ 'पीतवासाः' और 'प्रतीतशार्ङ्गः' ये दो विशेषण लगे हुए हैं । परन्तु उपमानभूत मेघके साथ कृष्णके पीतवर्णके स्थानपर 'शतवर्ण' अर्थात् विद्युत् का और शार्ङ्ग धनुषके स्थानपर रुद्रधनुष का सम्बन्ध तो वर्णित है ही । उसके अतिरिक्त चन्द्रमाके साथ मेघका भी सम्बन्ध दिखाना पड़ा है । इसकी दृष्टरसे कृष्णके साथ 'शत' का सम्बन्ध दिखाना चाहिये था । उसके न होनेसे प्राचीन वागमन आदिके मतसे इस श्लोकमें उपमानगत धर्माधिकाररूप दोष आता है । पर काव्य-प्रकाशकार इसे पूर्वोक्त अधिक्पदत्वके ही अन्तर्गत मानते हैं । श्लोकका अर्थ निम्नलिखितप्रकार है—

(ग) पीतान्तरधारी और शृङ्गके बने हुए धनुषको लिये हुए कृष्ण, विद्युत् एवं रुद्रधनुषसे युक्त, और रात्रिमें चन्द्रमाके साथ मिलते हुए मेघके समान सुन्दर एवं भयङ्कर [एक ही साथ दोनों प्रकारके] रूपको प्राप्त हुए ॥५९०॥

इसमें उपमेय [धीकृष्ण] के शृङ्गादि [धर्म] का कथन न होनेसे [उपमानभूत मेघमें] चन्द्रमाका ग्रहण अधिक हो जाता है । इसलिए इसमें अधिकपदत्वदोष है ।

३. लिङ्गभेद और वचनभेद

वागमन आदि आचार्योंने उपमान तथा उपमेयके लिङ्गभेद एवं वचनभेदको भी उपमाकारका दोष माना है । काव्यप्रकाशकारका इस विषयमें यह मत है कि उहाँ उपमान-उपमेयके लिङ्गभेद अथवा वचनभेदके कारण साधारणधर्ममें भी लिङ्ग या वचनभेदरूप अन्तर आ जाता है वहाँ ये दोषाधारक होते हैं । और उस दशामें भी उनको अलग दोष न मानकर 'भग्नप्रथम' दोषके अन्तर्गत ही समझना चाहिये । लिङ्गभेद या वचनभेदमें 'भग्नप्रथम' दोष इसलिए होता है कि उपमान-उपमेयमें लिङ्गभेद या वचनभेद होनेपर साधारणधर्मका एक पक्ष तो वाच्यरूपमें यथाभूत अन्तर हो जाता है, परन्तु दूसरेके साथ फिर लिङ्गविपर्ययकी वस्तुता करने प्रतीयमान धर्मके रूपमें अन्तर होता है । इसलिए उन दोनोंमें वाच्य तथा प्रतीयमानताका भेद हो जानेसे भग्नप्रथम दोष हो जाता है और वहाँ उपमान उपमेयमें लिङ्ग या वचनका भेद होनेपर भी साधारणधर्ममें तीव्र परिवर्तन नहीं होता है, वह दोनों के साथ यथावृत्तरूपमें ही अव्यक्त हो जाता है, वहाँ किसी प्रकारका दोष ही नहीं

१. (क) चण्डालैरिव युष्माभिः साहसं परमं कृतम् ॥५८५॥

(ख) वहिस्फुलिङ्ग इव भानुरयं चकास्ति ॥५८६॥

(ग) अयं पद्मासनासीनश्चक्रवाको विराजते ।

युगादौ भगवान्ब्रूया विनिर्मित्सुरिव प्रजाः ॥५८७॥

(घ) पातालमिव ते नाभिः स्तनौ द्वितिधरोपमौ ।

वेणीदण्डः पुनरयं कालिन्दीपातसन्निभः ॥५८८॥

अत्र चण्डालादिभिरुपमानैः प्रस्तुतोऽर्थोऽत्यर्थमेव कथ्यते इत्यनुचितार्थता ।

२. (क) स मुनिर्लाञ्छितो मौञ्ज्या कृष्णाजिनपटं वहन् ।

व्यराजन्तीलजीमूतभागाश्लिष्ट इवांशुमान् ॥५८९॥

१. उपमानका न्यूनाधिक्य

उपमानकी जातिगत न्यूनताका उदाहरण देते हैं—

(क) चाण्डालोके समान आप लोगोने अतिसाहस [‘साहसं तु दम्भे दुष्कर्मणि अविमृश्यकृते धाद्यर्थे’] इति हेमः] किया है ॥५८५॥

वामनकी ‘काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति’में इसे उपमानकी जातिगत न्यूनताके उदाहरणरूपमें उद्धृत किया गया है, क्योंकि इसमें चाण्डालको उपमान बनाया गया है । काव्यप्रकाशकारके मतसे पूर्वोक्त अनुचितार्थत्वदोषमें ही इसका अन्तर्भाव हो जाता है ।

(ख) यह सूर्य आगकी चिनगारीके समान शोभित हो रहा है ॥५८६॥

इसे वामनने उपमानके परिमाणगत न्यूनत्वदोषका उदाहरण माना है, क्योंकि इसमें ‘भानु’का उपमान ‘वह्निस्फुलिङ्ग’को बनाया है जो परिमाणमें उपमेय सूर्यसे कहीं अधिक न्यून है । काव्यप्रकाशकार पूर्वोक्त अनुचितार्थत्वदोषमें ही इसका भी अन्तर्भाव मानते हैं ।

(ग) कमलरूप आसनपर बैठा हुआ यह चक्रवा पेसा शोभित हो रहा है मानों सृष्टिके प्रारम्भमें प्रजाओंको उत्पन्न करनेकी इच्छासे पद्मासनपर ब्रह्मा बैठे हों ॥५८७॥

यहाँ उपमेय चक्रवाक है और ब्रह्माको उसका उपमान बनाया गया है । इसे वामनने उपमानके जातिगत आधिक्यका उदाहरण माना है । मम्मट इसे भी अनुचितार्थत्व मानते हैं ।

(घ) तुम्हारी नाभि पातालके समान [गहरी], स्तन पहाड़ोंके समान [ऊँचे] और वेणीदण्ड यमुनाप्रवाहके सदृश [कृष्णवर्ण] है ॥५८८॥

वामनने इसे उपमानके परिमाणगत आधिक्य दोषका उदाहरण माना है । काव्यप्रकाशकार इसे भी पूर्वोक्त अनुचितार्थत्वदोषके अन्तर्गत मानते हैं ।

इन [उदाहरणोंमें] में चाण्डाल आदि उपमानोंने वर्णनीय अर्थको अत्यन्त निरुप कर दिया है इसलिए [इन सब उदाहरणोंमें] अनुचितार्थता [दोष] है ।

२. साधारणधर्मका न्यूनाधिक्य

साधारणधर्मकी न्यूनताका हीनपदत्वमें अन्तर्भाव करते हुए उदाहरण देते हैं—

(क) मूँजकी मेपला और मृगके चर्मको धारण किये हुए वे नारद [मुनि] नीलमेघगण्डमें आवृत सूर्यके समान शोभित हुए ॥५८९॥

३. चिन्तनचनभेदोऽपि उपमानोपमेययोः साधारणं चेत् धर्ममन्यन्तं कुर्यान्नपि एकतरस्यैव तद्वर्गमन्ययानगतेः सविशेषाणस्यैव तस्योपमानत्वमुपमेयत्वं वा प्रतीयमानेन धर्मेण प्रतीयते । इति प्रकान्तस्यार्थस्य स्फुटमनिर्वाह्यस्य भग्नप्रक्रमत्वम् । यथा—

(क) चिन्तारत्नमिव च्युतोऽसि कर्तो विदुमन्दमानस्य मे ॥५११॥

(ख) सक्तवो भक्षिता देव । शुद्धाः कुलवधूनि ॥५१२॥

होता है । इसलिए चिन्तभेद तथा चननभेदो अल्प उपमादोष माननेकी आवश्यकता नहीं है । उभी वाक्यों पर्यन्त अगते अनुच्छेदमे कलते है—

उपमान तथा उपमेयका लिङ्गभेद या वचनभेद यदि साधारणधर्मको परिचिन्तित [अथवा किसी एकके ही साथ अन्विता होने योग्य अर्थान् अन्नाधारणधर्म] कर दे तो [उपमान या उपमेयमेंसे] किसी एकके साथ उस [साधारण] धर्मके अन्वयका प्रतीति होनेसे [उपमान-उपमेयमेंसे जिसका लिङ्ग या वचन साधारणधर्मके लिङ्ग या वचनसे मिलता हुआ है] उसका उपमानत्व या उपमेयत्व [साधारणधर्मरूप] विशेषणसे युक्तका ही होता है और दूसरी जगह [अर्थान् उपमान-उपमेयमेंसे जिसके साथ साधारणधर्मका लिङ्ग और वचन नहीं मिलता है वहाँ लिङ्गविपरिणामके द्वारा] प्रतीयमान धर्मसे [उपमानत्व अथवा उपमेयत्व] प्रतीति होता है इसलिए [एक जगह वाच्यरूपसे और दूसरी जगह प्रतीयमानरूपसे साधारणधर्मका अन्वय होनेके कारण] प्रकान्त [उपमालङ्कार]का स्पष्टरूपसे निर्वाह [अर्थात् तुरन्त प्रतीति] न होनेसे 'भग्न-प्रक्रमत्व' [दोष होता] है । जैसे—

(क) हा धिक् ! चिन्तामणिके समान [चिन्तित अर्थको देनेवाले] तुम मन्द-भाग्य मेरे हाथसे गिर गये हो ॥५११॥

इसमें 'चिन्तारत्न' यह उपमानवाचक पद नपुंसकलिङ्गमे है और उपमेयभूत 'त्व' पुल्लिङ्गमे है । 'च्युतः' यह साधारणधर्म भी पुल्लिङ्गमे है । इसलिए उपमेयके साथ तो 'च्युतः' इस साधारणधर्मका वाच्यरूपसे यथाश्रुत अन्वय हो जाता है । परन्तु 'चिन्तारत्न' रूप उपमान पदके साथ तुरन्त अन्वय नहीं होता है । उसमें लिङ्गविपरिणाम आदिकी कल्पनाम विलम्ब होनेसे प्रतीयमानरूपसे ही साधारणधर्मका अन्वय होनेसे 'भग्नप्रक्रमता' दोष हो जाता है । इस प्रकार यह लिङ्गभेदका उदाहरण दिया ।

वचनभेदका उदाहरण आगे देते हैं ।

(ख) हे राजन् ! कुलवधूके समान शुद्ध, सत्तुष्टोको खाया ॥५१२॥

यहाँ 'सक्तवः' यह बहुवचनमे पठित उपमानपद है और एकवचनमे पठित 'कुलवधूः' यह उपमेय-वाचक पद है । 'शुद्धा' यह बहुवचनान्त साधारणधर्मका वाचक पद है । इस बहुवचनान्त 'शुद्धाः' पदका 'सक्तवः' के साथ तो वाच्यरूपमें यथाश्रुत अन्वय हो जाता है परन्तु एकवचनान्त उपमान-वाचक 'कुलवधूः' पदके साथ वचनविपरिणामकी कल्पना द्वारा प्रतीयमानरूपमें ही उसका अन्वय होता है । इसलिए एक जगह वाच्य और दूसरी जगह प्रतीयमानरूपसे साधारणधर्मका अन्वय होनेसे 'भग्नप्रक्रमता' दोष होता है । और वचनविपरिणाममे विलम्ब होनेके कारण उपमालङ्कारकी सत्य-प्रतीति या स्फुट निर्वाह भी नहीं होता है । इसलिए भी 'भग्नप्रक्रमता' दोष होता है ।

ननु तु नानात्वेऽपि लिङ्गवचनयोः सामान्याभिधायि पदं स्वरूपभेदं नापद्यते न तत्रैतद्दूषणायतारः । उभयत्रापि अस्यानुगमश्चमस्वभाववत्वात् । यथा—

(क) गुणैरन्वयेः प्रयितो रत्नैरिव मङ्गणैव ॥५९३॥

(ग) तत्तेपोऽसत्तुष्टोऽन्याभिः स्त्रीभिर्मधुरताभृतः ।

दधते ग्ग परां शोभां तदीया विभ्रमा इव ॥५९४॥

लिङ्गभेदकी अदोषता

और जहाँ [उपमान तथा उपमेयके] लिङ्ग एवं वचनमें [नानात्मक] भेद होनेपर भी साधारणधर्मके वाचक पदके स्वरूपमें परिवर्तन नहीं होता है वहाँ इस [साधारणधर्मवाचक पद] का [उपमान तथा उपमेय] दोनोंके साथ [उसी रूपसे] अन्वय हो सकता है । इसलिए इस [लिङ्गभेद या वचनभेदरूप वामनोक] दोषके आनेका अवसर ही नहीं आता है । जैसे—

(क) यत्सूक्ष्म रत्नोत्से जैसे समुद्र प्रसिद्ध है इसी प्रकार वह राजा अतिश्रेष्ठ गुणोत्से प्रसिद्ध हुआ ॥५९३॥

यहाँ उपमानवाचक 'रत्नैः' पद तथा उपमेयवाचक 'गुणैः' पदमें लिङ्गभेद है । रत्न शब्द बहुवचन लिङ्ग तथा गुण शब्द पुलिङ्ग है । परन्तु उन दोनोंमें लिङ्गभेद रहते हुए भी तृतीयमें दोनोंके रूप एक समान ही बनते हैं । अतः 'अन्वयैः' इस साधारणधर्मवाचक पदका दोनोंके साथ पथाश्रुत अन्वय हो जाता है, इसलिए यहाँ उपमान-उपमेयका लिङ्गभेद दोषाधायक नहीं माना जा सकता है ।

वचनभेदकी अदोषता

इसी प्रकार वचनभेदके दोषाधायक न होनेका उदाहरण आगे देते हैं—

(ग) उस [नायिका]का मधुरतासे भरा हुआ चेप उसके मधुरतापूर्ण हावभावोंके समान अन्य स्त्रियोंसे भिन्न होनेसे अत्यन्त शोभाको धारण कर रहा था ॥५९४॥

यहाँ 'तद्वेप' यह उपमेयवाचक पद एकवचनान्त तथा 'विभ्रमा' यह उपमानवाचक पद बहुवचनान्त है । 'असदृशः', 'मधुरताभृतः' और 'दधते' ये तीनों पद साधारणधर्मके वाचक हैं । साधारणधर्मवाचक तीनों पदोंके एकवचन तथा बहुवचन दोनोंमें ही एकसे रूप बनते हैं । इसलिए जब उपमानवाचक बहुवचनान्त 'विभ्रमा' के साथ इनका अन्वय होता है तब वे बहुवचनान्त रूप माने जाते हैं और जब उपमेयवाचक एकवचनान्त 'तद्वेप' पदके साथ इनका अन्वय होता है तब एकवचनान्त माने जाते हैं । इसलिए उपमान-उपमेयमें वचनभेद होनेपर भी उससे साधारणधर्मवाचक पदोंके स्वरूपमें कोई परिवर्तन न होनेसे यहाँ कोई दोष नहीं आता है ।

'असदृशः' पद एकवचन तथा बहुवचन दोनोंमें बन सकता है । 'समान इव परमति इति सदृश' इस विग्रहमें 'त्यदादिषु दृष्टोऽनालोचने कञ् च' [३-२-६०] इस सूत्रमें पठित 'ममाराज्ययोऽनेति वाच्यम्' इस वार्तिकसे 'समान' शब्द उपपद रहते 'दृश' धातुसे कर्तामें 'कञ् प्रत्यय' और 'दृष्टवत्' [६-३-८९] सूत्रसे 'समान'की 'श' आदेश होकर 'सदृश' बनता है और उसका प्रथमाके एकवचनमें 'सदृशः' रूप होता है । इसके विपरीत उभौ 'समान इव परमति' इसी विग्रहमें 'क्लिप् च' [३-२-७६] इस सूत्रसे क्लिप्-प्रत्यय होता है तब 'सदृश' शब्द बनता है । उससे प्रथमाके बहुवचनमें 'सदृशः' रूप बनता

३. लिङ्गवचनभेदोऽपि उपमानोपमेययोः साधारणं चेत् वर्ममन्वन्त्यं कुर्यान्निदा
एकतरस्यैव तद्रूपममन्वयावगतेः सविशेषणस्यैव तस्योपमानत्वमुपमेयत्वं वा प्रतीयमानेन
धर्मेण प्रतीयते । इति प्रकान्तन्यार्यस्य स्फुटमनिर्वाहादन्य भग्नप्रक्रमत्वान्यम् । यथा—

(क) चिन्तारत्नमिव च्युतोऽसि कर्तो धिङ्मन्दमानस्य मे ॥५११॥

(ख) सक्तवो भक्तिता देव । शुद्धाः कुलवधूरिव ॥५१२॥

होता है । इसलिए लिङ्गभेद तथा वचनभेदको अलग उपमादोष माननेकी आवश्यकता नहीं है । उन्हीं
वाक्यों के प्रकार अगले अनुच्छेदमें कहते हैं—

उपमान तथा उपमेयका लिङ्गभेद या वचनभेद यदि साधारणधर्मको परिवर्तित
[अथवा किसी एकके ही साथ अन्वित होने योग्य अर्थात् अन्नाधारणधर्म] कर दे
तो [उपमान या उपमेयमेंसे] किसी एकके साथ उस [साधारण] धर्मके अन्वयकी
प्रतीति होनेसे [उपमान-उपमेयमेंसे] जिसका लिङ्ग या वचन साधारणधर्मके लिङ्ग या
वचनसे मिलता हुआ है उसका उपमानत्व या उपमेयत्व [साधारणधर्मन्य] विशेष-
णसे युक्तका ही होता है और दूसरी जगह [अर्थात् उपमान-उपमेयमेंसे] जिसके
साथ साधारणधर्मका लिङ्ग और वचन नहीं मिलता है वहाँ लिङ्गविपरिणामके द्वारा]
प्रतीयमान धर्मसे [उपमानत्व अथवा उपमेयत्व] प्रतीत होना है इसलिए [एक जगह
वाच्यरूपसे और दूसरी जगह प्रतीयमानरूपसे साधारणधर्मका अन्वय होनेके कारण]
प्रकान्त [उपमालङ्कार]का स्पष्टरूपसे निर्वाह [अर्थात् तुल्य प्रतीति] न होनेसे 'भग्न-
प्रक्रमत्व' [दोष होता] है । जैसे—

(क) हा धिक् ! चिन्तामणिके समान [चिन्तित अर्थको देनेवाले] तुम मन्द-
भाग्य मेरे हाथसे गिर गये हो ॥५११॥

इसमें 'चिन्तारत्न' यह उपमानवाचक पद नपुंसकलिङ्गमें है और उपमेयवृत्त 'त्वं' पुल्लिङ्गमें
है । 'च्युतः' यह साधारणधर्म भी पुल्लिङ्गमें है । इसलिए उपमेयके साथ तो 'च्युत' इस साधारणधर्म-
का वाच्यरूपसे यथाश्रुत अन्वय हो जाता है । परन्तु 'चिन्तारत्न' रूप उपमान पदके साथ तुल्य
अन्वय नहीं होता है । उसमें लिङ्गविपरिणाम आदिकी कल्पनामें विरम्य होनेसे प्रतीयमानरूपसे ही
साधारणधर्मका अन्वय होनेसे 'भग्नप्रक्रमता' दोष हो जाता है । इस प्रकार यह लिङ्गभेदका उदाहरण
दिया ।

वचनभेदका उदाहरण अगले देते हैं ।

(ख) हे राजन् ! कुलवधूके समान शुद्ध, सत्तुष्टीको खाया ॥५१२॥

यहाँ 'सक्तवः' यह बहुवचनमें पठित उपमानपद है और एववचनमें पठित 'कुलवधू' यह उपमेय-
वाचक पद है । 'शुद्धा' यह बहुवचनान्त साधारणधर्मका वाचक पद है । इस बहुवचनान्त 'शुद्धाः'
पदका 'सक्तवः' के साथ तो वाच्यन्यमें यथाश्रुत अन्वय हो जाता है परन्तु एववचनान्त उपमान-
वाचक 'कुलवधू' पदके साथ वचनविपरिणामकी कल्पना द्वारा प्रतीयमानन्यमें ही उसका अन्वय
होता है । इसलिए एक जगह वाच्य और दूसरी जगह प्रतीयमानन्यसे साधारणधर्मका अन्वय होनेसे
'भग्नप्रक्रमता' दोष होता है । और वचनविपरिणाममें विरम्य होनेके कारण उपमालङ्कारकी सत्य
प्रतीति या स्पष्ट निर्वाह भी नहीं होता है । इसलिए भी 'भग्नप्रक्रमता' दोष होता है ।

यत्र तु नानात्वेष्वपि लिङ्गवचनयोः सामान्याभिधायि पदं स्वल्पभेदं नापद्यते न तत्रैतद्दूषणावतारः । उभयथापि अस्यानुगमक्षमस्त्वभावत्वात् । यथा—

(क) गुणैरनव्यैः प्रथितो रत्नैरिव महार्णवः ॥५९३॥

(ख) तद्वेषोऽसदृशोऽन्याभिः स्त्रीभिर्मधुरताभृतः ।

दधते स्म परां शोभां तदीया विभ्रमा इव ॥५९४॥

लिङ्गभेदकी अदोषता

और जहाँ [उपमान तथा उपमेयके] लिङ्ग एवं वचनमें [नानात्मक] भेद होनेपर भी साधारणधर्मके वाचक पदके स्वरूपमें परिवर्तन नहीं होता है वहाँ इस [साधारण-धर्मवाचक पद] का [उपमान तथा उपमेय] दोनोंके साथ [उसी रूपसे] अन्वय हो सकता है इसलिए इस [लिङ्गभेद या वचनभेदरूप वामनोक] दोषके आनेका अवसर ही नहीं आता है। जैसे—

(क) बहुमूल्य रत्नोंसे जैसे समुद्र प्रसिद्ध है इसी प्रकार वह राजा अतिश्रेष्ठ गुणोंसे प्रसिद्ध हुआ ॥५९३॥

यहाँ उपमानवाचक 'रत्नै' पद तथा उपमेयवाचक 'गुणै' पदमें लिङ्गभेद है। ग्ल शब्द नपुमकलिङ्ग तथा गुण शब्द पुलिङ्ग है। परन्तु उन दोनोंमें लिङ्गभेद रहते हुए भी रत्नीनामें दोनोंके रूप एक समान ही बनते हैं। अतः 'अनर्पै' इस साधारणधर्मवाचक पदना दोनोंके साथ यथाश्रुत अन्वय हो जाता है, इसलिए यहाँ उपमान-उपमेयका लिङ्गभेद दोषाभावक नहीं माना जा सकता है।

वचनभेदकी अदोषता

इसी प्रकार वचनभेदके दोषाधायक न होनेका उदाहरण आगे देते हैं—

(ख) उस [नायिका] का मधुरस्तासे भरा हुआ चेहरे उसके मधुरतापूर्ण हाव-भावांगों समान अन्य स्त्रियोंसे भिन्न होनेसे अत्यन्त शोभाको धारण कर रहा था ॥५४॥

यहाँ 'तद्देव.' यह उपमेयवाचक पद एकवचनान्त तथा 'विभ्रमाः' यह उपमानवाचक बहुवचनान्त है। 'असदृशः', 'मधुरताभूत' और 'दधते' ये तीनों पद साधारणधर्मके वाचक हैं। साधारणधर्मवाचक तीनों पदोंके एकवचन तथा बहुवचन दोनोंमें ही एकसे रूप पड़ते हैं। इसलिये उपमानवाचक बहुवचनान्त 'विभ्रमाः' के साथ इनका व्यवहार होता है तब ये बहुवचन रूप ग्रहण करते हैं और जब उपमेयवाचक एकवचनान्त 'तद्देव.' पदके साथ इनका व्यवहार होता है तब एकवचनान्त माने जाते हैं। इसलिये उपमान-उपमेयमें वचनभेद होनेपर भी इनके व्यवहारमें वचन-पदोंके स्वरूपमें कोई परिवर्तन न होनेसे यहाँ कोई दोष नहीं पड़ता है।

‘असदृश’ पद एकवचन तथा बहुवचन दोनोंमें वन सकता है। ‘असदृश’ का अर्थ है ‘सदृश’ इस विग्रहमें ‘श्वदादिषु द्योताङ्गालीचने कम्बू च’ [२-२-६०] इस सूत्रमें वर्णित है। ‘असदृश’ इस वाक्यसे ‘समान’ शब्द उदाहरण रहते ‘अस’ भावसे कहते हैं। कम्बू, द्योता, अङ्गालीच, श्वदादि [६-३-८९] सूत्रसे ‘समान’ को ‘श्वदादिषु’ शब्दों से ‘असदृश’ बनता है। ‘असदृश’ शब्द का अर्थ है ‘असदृश’ रूप होता है। इसके विपरीत अभी ‘समान’ एवं ‘असदृश’ इसी विग्रह में वर्णित है। ‘असदृश’ रूप प्रत्यय होता है तब ‘असदृश’ शब्द बनता है। उदाहरणार्थ ‘असदृश’ शब्द का अर्थ है ‘असदृश’ रूप होता है।

४. कालपुरुषविध्यादिभेदेऽपि न तथा प्रतीतिरस्वलितरूपतया विश्रान्तिमासादय-
तीत्यसावपि भग्नप्रक्रमतयैव व्याप्तः । यथा—

(क) अतिथि नाम काकुत्स्थात्पुत्रमाप कुमुद्वती ।

पश्चिमाद् यामिनीयामात् प्रसादमिव चेतना ॥५९५॥

अत्र चेतना प्रसादमाप्नोति न पुनरापेति कालभेदः ।

है । इसी प्रकार 'मधुरताभूतः' में भूत पदको यदि क्त-प्रत्ययान्त माना जाय तो 'भूतः' यह प्रथमाके एकवचनका रूप होगा और यदि उसको क्तिप्-प्रत्ययान्त माना जाय तो 'भूतः' यह प्रथमाके बहुवचन-का रूप होगा । इसी प्रकार भ्वादिगणपठित 'दध् धारणे' धातुसे प्रथमपुरुषके एकवचनमें 'दधते' यह रूप बनता है और जुहोत्यादिगण-पठित 'हुधाञ् धारणपोषणयोः' धातुसे प्रथमपुरुषके बहुवचनमें 'दधते' रूप बनता है ।

४. कालभेद और पुरुषभेद

वामनादिने जिस प्रकार उपमान-उपमेयके लिङ्गभेदमें तथा वचनभेदको उपमाका दोष माना है इसी प्रकार उपमामें कालभेद, पुरुषभेद, विध्यादिके भेदको भी उन्होंने उपमाका दोष माना है । परन्तु काव्यप्रकाशकारके मतमें जैसे लिङ्गभेद और वचनभेदका अन्तर्भाव 'भग्नप्रक्रमता' दोषमें ही जाता है उसी प्रकार कालभेद, पुरुषभेद तथा विध्यादिभेदका भी अन्तर्भाव 'भग्नप्रक्रमता' दोषमें हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी काल, पुरुष आदिके विपरिणामके बिना उनका उपमान-उपमेय दोनोंके साथ यथाश्रुतरूपमें अन्वय नहीं हो सकता है । इसलिए एक जगह वाच्यरूपमें और दूसरी जगह विपरिणाम आदि द्वारा प्रतीयमानरूपसे उनका अन्वय होनेसे 'भग्नप्रक्रमता' दोष आ ही जाता है । इसी बातको ग्रन्थकार अगले अनुच्छेदमें कहते हैं—

[उपमामें] काल, पुरुष तथा विधि आदिका भेद होनेपर भी [जैसे कि काल, पुरुष, विधि आदिकें पञ्चस्थलमें होती थी] उसी प्रकारसे अस्वलितरूपमें [अर्थात् कालादिका विपरिणाम किये बिना उपमान-उपमेयकी] प्रतीतिकी समाप्ति नहीं होती है इसलिए यह [काल, पुरुष, विधि आदिका भेद] भग्नप्रक्रमताने ही व्याप्य है [अर्थात् जहाँ-जहाँ कालभेद, पुरुषभेद या विध्यादि भेद रहता है वहाँ भी भग्नप्रक्रमता दोष होता है] । जैसे—

(क) रात्रिके अन्तिम पहरेमें जैसे चेतना प्रसन्नताको प्राप्त करती है इसी प्रकार [कुमुद नामक नागराजकी बहिन] कुमुदनीने ककुत्स्थ-कुलमें उत्पन्न हुए [राजा कुश]में अतिथि नामक पुत्रको प्राप्त किया ॥५९५॥

यहाँ चेतना [बुद्धि प्राप्त-कालमें] निर्मलताको [प्रातिदिन] प्राप्त करती है [इस लिए उपमानमें वर्तमान कालका प्रयोग होना चाहिये या] न कि प्राप्त किया [इस मूल-कालवाचक पदका प्रयोग किया जाना चाहिये या] इसलिए कालभेद है ।

इसका अर्थ यह है, परन्तु ककुत्स्थ-कुल का उल्लेख अत्यन्त 'भग्नप्रक्रमता' दोषमें ही रहता है ।

इस प्रकार कुमुद चेतना-पदका उल्लेख है । यह पद 'क' या 'का' ली, अर्थात् प्रातिदिन का है । अतः 'प्रातिदिन' प्रत्यय अर्थात् दृश्य-वस्तु का प्रतीयमान प्रयोग है ।

(ख) प्रत्यग्रमजनविशेषविवक्तमूर्तिः कौसुम्भरागरुचिरस्फुरदंशुकान्ता ।

विभ्राजसे मकरकेतनमर्चयन्ती बालप्रवालविटपप्रभवा लतेव ॥५९६॥

अत्र लता 'विभ्राजते' न तु 'विभ्राजसे' इति सम्बोध्यमाननिष्ठस्य परभागस्य असम्बोध्यमानविषयतया व्यत्यासात् पुरुषभेदः ।

(ग) गङ्गेव प्रवहतु ते सदैव कीर्तिः ॥ ५९७ ॥

इत्यादौ च गङ्गा 'प्रवहति' न तु 'प्रवहतु' इति अप्रवृत्तप्रवर्तनात्मनो विधेः ।

(घ) तुरन्त स्नान करनेके कारण विशेषरूपसे निर्मल रूपवाली और कुसुम्भ रागसे रँगें हुए उज्ज्वल वस्त्र [साड़ी]को धारण किये हुए कामदेवकी पूजा करती हुई तुम नवीन किसलयोंवाली शाखाकी जननी [प्रभवः] लताके समान शोभित हो रही हो ॥ ५९७ ॥

इसमें 'लता' उपमानवाचक तथा 'त्व' उपमेयवाचक पद हैं। 'विभाजित होना' उन दोनों का साधारणधर्म है। परन्तु लतापक्षमें 'विभ्राजते' इस प्रथमपुरुषके एकवचनमें ही उसका अन्वय हो सकता है और उपमेयभूत 'त्व'के साथ 'विभ्राजसे' इस पदका यथाश्रुत अन्वय हो जाता है। इसमें पुरुषभेदके कारण एक जगह वाच्य और दूसरी जगह प्रतीयमान अर्थरूप साधारणधर्मता अन्वय होनेसे यहाँ पुरुषभेदरूप उपमादोष है। यह चामनका मत है। परन्तु काव्यप्रकाशकारके मतमें यहाँ भी 'भग्नप्रकमता' दोष ही मानना उचित है। यही बात वे अगली पक्तिमें करते हैं—

यहाँ लता [के साथ] 'विभ्राजते' [इस प्रथमपुरुषका प्रयोग होना चाहिये] न कि 'विभ्राजसे' [इस मध्यमपुरुषका]। इसलिए सम्बोध्यमान [जिसको सम्बोधन करने के राजा उद्बन्धन यह श्लोक कह रहे हैं उस वासवदेवता] विषयक [विभ्राजसे इस] पदके अन्तिम भाग [से, इस प्रत्ययांश]के [सम्बोध्यमान उपमेयवाचक पदमें भिन्न लतारूप] असम्बोध्यमानविषयक रूपसे परिवर्तन होनेसे [अर्थात् लतापक्षमें 'विभ्राजसे'के स्थानपर 'विभ्राजते' इस प्रकारका विपरिणाम करना अनिवार्य होनेसे चामनके मतमें] पुरुषभेददोष है [जो काव्यप्रकाशकारके मतमें भग्नप्रकमताके अन्तर्गत हो जाता है] ।

विधिभेदका उदाहरण आगे देते हैं—

(ग) गङ्गाके समान तुम्हारी कीर्ति सदा प्रवाहित होती रहे ॥५९७॥

यहाँ गङ्गा 'प्रवहती है' न कि 'प्रवहे' या [अर्थात् गङ्गापक्षमें 'प्रवहतु'के स्थानपर 'प्रवहति' पदका अन्वय ठीक चलता है। 'प्रवहतु' पदका प्रयोग ठीक नहीं चलता है] इसलिए अप्रवृत्तप्रवर्तनात्मक विधिका [विधिभेदरूप दोष है] ।

यहाँ शङ्का हो सकती है कि दोनों जगह 'प्रवहतु' पदका ही अन्वय मान लेना ठीक है इसके समाधानके लिए कहते हैं कि विधिक अप्रवृत्तप्रवर्तनरूप होनेसे गङ्गापक्षमें 'प्रवहतु' पदका प्रयोग ठीक चलता है।

इसका यह अभिप्राय है कि बिन्दु, लोह, ताम्र आदि प्रथम अतिविशेष्य पदों के स्थानपर विधिप्रत्ययोंका काम अप्रवृत्तको किसी विशेष वा निमित्त कहना है। यहाँ गङ्गापक्षमें 'प्रवहतु' पदका प्रयोग ठीक चलता है।

४. कालपुरुषविध्यादिभेदेऽपि न तथा प्रतीतिरस्वलितरूपतया विश्रान्तिमासादय-
तीत्यसावपि भग्नप्रक्रमतयैव व्याप्तः । यथा—

(क) अतिथि नाम काकुत्स्थात्पुत्रमाप कुमुद्वती ।

पश्चिमाद् यामिनीयामात् प्रसादमिव चेतना ॥५९५॥

अत्र चेतना प्रसादमाप्नोति न पुनरापेति कालभेदः ।

है । इसी प्रकार 'मधुरताभूतः' में भूत पदको यदि क्त-प्रत्ययान्त माना जाय तो 'भूतः' यह प्रथमाके एकवचनका रूप होगा और यदि उसको क्तिप्-प्रत्ययान्त माना जाय तो 'भूतः' यह प्रथमाके बहुवचनका रूप होगा । इसी प्रकार भ्वादिगणपठित 'दध् धारणे' धातुसे प्रथमपुरुषके एकवचनमें 'दधते' यह रूप बनता है और जुहोत्यादिगण-पठित 'डुधाञ् धारणपोषणयोः' धातुसे प्रथमपुरुषके बहुवचनमें 'दधते' रूप बनता है ।

४. कालभेद और पुरुषभेद

वामनादिने जिस प्रकार उपमान-उपमेयके लिङ्गभेदमें तथा वचनभेदको उपमाका दोष माना है इसी प्रकार उपमामें कालभेद, पुरुषभेद, विध्यादिके भेदको भी उन्होंने उपमाका दोष माना है । परन्तु काव्यप्रकाशकारके मतमें जेमें लिङ्गभेद और वचनभेदका अन्तर्भाव 'भग्नप्रक्रमता' दोषमें हो जाता है उसी प्रकार कालभेद, पुरुषभेद तथा विध्यादिभेदका भी अन्तर्भाव 'भग्नप्रक्रमता' दोषमें हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी काल, पुरुष आदिके विपरिणामके बिना उनका उपमान-उपमेय दोनोंके साथ यथाव्युत्तरूपमें अन्यत्र नहीं हो सकता है । इसलिए एक जगह वाच्यरूपमें और दूसरी जगह विपरिणाम आदि द्वारा प्रतीयमानरूपमें उनका अन्यत्र होनेमें 'भग्नप्रक्रमता' दोष आ ही जाता है । इसी बातको ग्रन्थकार अगले अनुच्छेदमें कहते हैं—

[उपमामें] काल, पुरुष तथा विधि आदिका भेद होनेपर भी [जैसे कि काल, पुरुष, विधि आदिके मुख्यस्थलमें होती थी] उसी प्रकारसे अस्मलितरूपमें [अर्थात् कालादिका विपरिणाम किये बिना उपमान-उपमेयकी] प्रतीतिकी समाप्ति नहीं होती है इसलिए यह [काल, पुरुष, विधि आदिका भेद] भग्नप्रक्रमतामें ही व्याप्त है [अर्थात् जहाँ-जहाँ कालभेद, पुरुषभेद या विध्यादि भेद रहता है वहाँ भी भग्नप्रक्रमता दोष होता है] । जैसे—

(र) गविके अन्तिम पदरूपमें जैसे चेतना प्रसन्नताको प्राप्त करती है इसी प्रकार [कुमुद नामक नागराजकी बहिन] कुमुद्वतीने ककुत्स्थ-कुलमें उत्पन्न हुए [राजा कुश]के अतिथि नामक पुत्रको प्राप्त किया ॥५९५॥

यहाँ चेतना [बुद्धि प्राप्त कालमें] निर्मलताका [प्रतिदिन] प्राप्त करती है [इस लिए उपमानमें वर्तमान कालका प्रयोग होना चाहिये था] न कि प्राप्त किया [इस पुरुष कालवचन पदका प्रयोग किया जाना चाहिये था] इसलिए कालभेद है ।

उपमा काव्यका दूसरा एक भाग है, परन्तु वा. प्रकाशकार ने ही अत्र ही 'भग्नप्रक्रमता' दोष के कारणों के हैं ।

यहाँ उपमा काव्य का एक भाग है, परन्तु वा. प्रकाशकार ने ही अत्र ही 'भग्नप्रक्रमता' दोष के कारणों के हैं ।

यत्राद्युपात्तेनैव सामान्यधर्मेण उपमाऽवगम्यते यथा 'युधिष्ठिर इवायं मन्त्रं वदति' इति, तत्र युधिष्ठिर इव सत्यवाच्यं सत्यं वदतीति प्रतिपत्त्यामहे ।

'सत्यवादी सत्यं वदति' इति च न पौनरुक्त्यमाशङ्कनीयम् । 'रैपोपं पुष्पाति' इतिवत् 'युधिष्ठिरसत्यवदनेन सत्यवाच्यमित्यर्थोऽवगमात् ।

सत्यमेतत् किन्तु स्थितेषु प्रयोगेषु समर्थनमिदं न तु सर्वथा निरवयम् । प्रस्तुत-वस्तुप्रतीतिव्याघातादिति सचेतस एवात्र प्रमाणम् ।

५. असादृश्यासम्भवावप्युपमायामनुचितार्थतायामेव पर्यवस्यतः । यथा—

(क) ग्रन्थानि काव्यशशिर्न विततार्थरश्मिम् ॥५९८॥

गम्भावनाके निवारणके लिए 'रैपोप पुष्पाति' आदि प्रयोगोंमें अपनायी जानेवाली नीतिका अवलम्बन करना चाहिये । इसलिये कालभेद आदि दोषोंका कोई अस्तित्व नहीं है । अतः उनका अन्तर्भाव करनेका यत्न भी व्यर्थ है । इसी पूर्वपक्षको अगले अनुच्छेदमें इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है—

और जहाँ [वाक्यमें] उपात्त साधारणधर्मके द्वारा ही उपमा [अर्थात् सादृश्य]-की प्रतीति होती है, जैसे, यह युधिष्ठिरकी तरह सत्य बोलता है, वहाँ भी 'युधिष्ठिरके समान सत्यवादी स्वभाववाला यह सत्य बोलता है' यह अर्थ लेंगे [उस दृश्यामें 'सत्यं वदति'के वजाय 'सत्यवादित्व' अर्थात् सत्य बोलनेकी 'क्रिया' नहीं अपितु 'स्वभाव' साधारणधर्म होगा । इससे कालभेदका दोष नहीं आयेगा] ।

सत्यवादी सत्य बोलता है इस प्रकार [का अर्थ माननेपर उसमें] पुनरुक्तिकी शङ्का भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 'रैपोपं पुष्पाति' इत्यादिके समान युधिष्ठिरकी तरह सत्य बोलनेके कारण सत्यवादी यह [सत्य बोलता है] इस अर्थकी प्रतीति होती है [अतः यहाँ पुनरुक्तिकी शङ्का भी नहीं हो सकती है] ।

यह मार्ग प्राचीन प्रयोगोंतक ही सीमित है [सिद्धान्त]

इस पूर्वपक्षका निराकरण ग्रन्थकार अगली पक्तिमें यह कहकर करते हैं कि—

[उत्तर—आपका कहना] ठीक है । [महाकवियोंके काव्योंमें] पाये जानेवाले प्रयोगोंके विषयमें तो वह समाधान ठीक है किन्तु वह सर्वथा निर्दोष [मार्ग] नहीं है । कालभेद आदिके होनेपर] प्रस्तुत वस्तु [अर्थात् उपमा]की प्रतीतिमें बाधा होनेसे [कालभेद आदिको भग्नप्रक्रमताके अन्तर्गत दोष मानना ही चाहिये] इस विषयमें सहृदय लोग ही प्रमाण है ।

असादृश्य और असम्भवदोष

इनके अतिरिक्त उपमामें असादृश्य तथा असम्भवको भी वागमने उपमादोष माना है । काव्यप्रकाशकार उन दोषोंका पूर्वोक्त 'अनुचितार्थता' दोषमें अन्तर्भाव करते हुए लिखते हैं कि—

५. उपमामें असादृश्य तथा असम्भवत्व भी 'अनुचितार्थता' [दोष]में ही पर्यवसित होते हैं [अर्थात् उनको भी अलग दोष न मानना उचित है] जैसे—

(क) फैली हुई अर्थरूप किरणोंसे युक्त काव्यरूप चन्द्रमाकी रचना करता है ॥ ५९८ ॥

अत्र काव्यस्य शशिता अर्थानां च शशिमभिः साधर्म्यं कुत्रापि न प्रतीतमिति ननु चित्त-
तार्थत्वम् ।

(ख) निपेतुरास्यादिव तस्य दीप्ताः शरा धनुर्मण्डलमध्यभाजः ।

जाज्वल्यमाना इव वारिधारा दिनार्धभाजः पवित्रेष्णिजोऽर्जान् ॥५९९॥

अत्रापि ज्वलन्त्योऽन्नुधाराः सूर्यमण्डलाभिपतन्त्यो न सम्भवन्तीत्युक्तमिति च यन्मनो-
ऽर्थोऽनौचित्यमेव पुष्पाति ।

(४) १. उत्प्रेक्षायामपि सम्भावनं ध्रुवेद्यादय एव शब्दा वस्तुं न नूतने न यथावत्-
ऽपि । केवलस्यास्य साधर्म्यमेव प्रतिपादयितुं पर्याप्तत्वात् । तस्य चाव्ययमिति चिन्तयितुं
तत्राशक्तिरस्यावाचकत्वं दोषः । यथा—

(क) उग्रयो दीर्घिकागर्भात् मुकुलं मेघकोत्सलम् ।

नारीलोचनचातुर्येण कास्युचितं यथा ॥६००॥

इसमें [कहा हुआ] वाद्यका चन्द्रमाके साथ और शब्दों में शशिमभिः सा-
सादृश्य [काव्यशास्त्रादिमें अन्यत्र] कहीं भी नहीं मिलता है इसलिए [यह वाक्य]
कहा हुआ असादृश्य दोष वस्तुतः पूर्वोक्त] अनुचितार्थत्वं [दोष ही] है ।

(ख) [धनुषके मीचनेपर] गोलाकार धनुषके बीचमें पि मण्डल [शरा] की-
दीप्त बाण जैसे गिर गये जैसे मानो सभातके समान पवित्रेष्णिज [सूर्य] की-
चारों और कभी-कभी गोलाकार घेरा दिग्लायी देता है उसकी 'पवित्रेष्णिज'
सूर्यसे जलती हुई पानीकी धाराएँ गिर रही हैं ॥५९९॥

यहाँ भी जलती हुई पानीकी धाराएँ सूर्यमण्डलमें गिरती हैं समान है
इसलिए [उपमानरूपमें] वर्णित यह अर्थ अनौचित्यका ही प्रत्यक्ष प्रमाण है ।

(४) उत्प्रेक्षाके दोषोंका विवेचन

इस प्रकार उपमाके जो दोष सामान्य भाषा में मिलते हैं, वे इसमें भी
ही हो सकते हैं इसलिए उनको अलग रूप से नहीं लेना चाहिये ।

पाठन करके अब आगे उत्प्रेक्षाके दोषोंका भी इसी प्रकार विवेचन करना है ।

१. उत्प्रेक्षा [उत्प्रेक्षा] में भी [उत्प्रेक्षा] शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे—
'हय', 'घा' आदि शब्द ही लोभित कर सकते हैं, जैसे—

मित्येवमादयः । उत्प्रेक्षावाचका शब्दा एव सा उत्प्रेक्षावाचका ।
तेनभूत सम्भावनका बोधन करनेमें समर्थ] नहीं ।

साधर्म्यको ही लोभित करनेमें समर्थ हैं । जैसे—
विपक्षित नहीं है । इसलिए इस [उत्प्रेक्षा] शब्द का प्रयोग
[यथा शब्द] की सामासिकता, यथावत्, यथावत्, यथावत्—

(५) वाक्यकी नींवसे [उत्प्रेक्षा] की नींव [उत्प्रेक्षा] की नींव—
को लोचनलोचनार्थकता से ही [उत्प्रेक्षा] की नींव [उत्प्रेक्षा] की नींव—

१. उत्प्रेक्षा [उत्प्रेक्षा]
लोभ १. उत्प्रेक्षा [उत्प्रेक्षा]

२. उत्प्रेक्षितमपि तात्त्विकेन रूपेण परिवर्जितत्वात् निरुपाख्यप्रख्यं तत्समर्थनाय यदर्थान्तरन्यासोपादानं तत् आलेख्यमिव गगनतलेऽत्यन्तमसमीचीनमिति निर्विपयत्वमे- तस्यानुचितार्थतैव दोषः । यथा—

(ख) दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवान्धकारम् ।

क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने समत्वमुच्चैः शिरसामतीव ॥६०१॥

अत्राचेतनस्य तमसो दिवाकरात् त्रास एव न सम्भवतीति कुत एव तत्प्रयोजित-
मद्रिणा परित्राणम् ? सम्भावितेन तु रूपेण प्रतिभासमानस्यास्य न काचिदनुपपत्तिरवतर-
तीति व्यर्थ एव तत्समर्थनायां यत्नः ।

(५) साधारणविशेषणवशादेव समासोक्तिरनुक्तमपि उपमानविशेषं प्रकाशयतीति तस्यात्र पुनरुपादाने प्रयोजनाभावात् अनुपादेयत्वं यत्, तत् अपुष्टार्थत्वं पुनरुक्तं वा दोषः ।
यथा—

विवक्षित होता है। वह केवल 'यथा' शब्दसे नोनित नहीं होता है। उगल्लिख यत्तौ उत्पत्थावानक शब्दके रूपमें 'यथा' शब्दका प्रयोग करनेसे अवानकत्व दोष होता है।

२. [उत्प्रेक्षाद्वारमें] उत्प्रेक्षित [अर्थ] भी वास्तविकरूपमें हीन [केवल कल्पनात्मकमात्र] होनेसे [वन्ध्यापुत्र, खपुष्प आदिके समान] असत् जैसा ही होता है। उसके समर्थनके लिए जो कहीं अर्थान्तरन्यास [अलङ्कार] का आश्रय लिया जाता है वह [समर्थनीय अर्थके असत् होनेसे] आकाशमें बनाये [निगधार] चित्रके समान अत्यन्त अनुचित है। इसलिए [उत्प्रेक्षित अर्थका] निनिर्णयत्त्व [सर्वथा अविविक्तमानत्व] [भी] अनुचितार्थत्व दोष ही होता है। जैसे—

(ख) जो [हिमालय पर्वत] दिनमें [सूर्यसे] उरका [हिमालयकी] गुफाओंमें छिपे हुए अन्धकारको सूर्यसे मानो बचाता है, क्योंकि ऊँचे गिरवालों [अर्थात् महापुरुषों] की नीचे जगन्नाथनके प्रति भी अत्यन्त ममता हो जाती है [इसलिए उन्नत गिरवाला हिमालय क्षुद्र अन्धकारकी भी सूर्यसे रक्षा करता है सो उचित ही है] ॥६०१॥

इसमें [नार्णित] अचेतन अन्धकारमें सूर्यसे भय ही नहीं बनता है इसलिए उस [भय]में प्रयोजित हिमालयके छाग गद्यानी यात ही काम बन सकती है? और [त्रेचल] सम्भावितरूपसे प्रतीत होनेवाले इस [भय वा परिचाणरण नाशयार्थ]में कोई अनुपपत्ति नहीं आती है इसलिए उसके नाशयार्थका [जो यत्न यहाँ अर्थात् अन्धकार द्वारा किया गया वह] यत्न व्यर्थ ही है।

(५) नृणां सौत्तिके दोषास्तान् अन्तर्भाव

[illegible]

— १११ —

(क) स्पृशति तिग्मरुचौ ककुभः करैर्दधितयेव विजृम्भिततापया ।

अतनुमानपरिग्रहया स्थितं रुचिरया चिरयापि दिनश्रिया ॥६०२॥

अत्र तिग्मरुचेः ककुभां च यथा सदृशविशेषणवशेन व्यक्तिविशेषपरिग्रहेण च नायकतया नायिकात्वेन च व्यक्तिः तथा ग्रीष्मदिवसश्रियोऽपि प्रतिनायिकात्वेन भविष्यतीति किं दधितयेति स्वशब्दोपादानेन ?

सोक्ति [अलङ्कार] भी उपमानविशेषको प्रकाशित करती है इसलिए यहाँ [समासोक्ति अलङ्कारमें] उस [उपमानविशेष]का फिर [अलगसे] ग्रहण करनेमें कोई प्रयोजन न होनेसे [उस उपमानको शब्दतः ग्रहण करनेपर] जो 'अनुपादेयत्व' [नामका समासोक्तिका दोष प्राचीन आचार्योंने माना] है । वह [प्रकृतमें व्यर्थ या अनुपयुक्त होनेके कारण] 'अपुष्टार्थत्व' अथवा [प्रकारान्तरसे प्रतीत अर्थका शब्दतः पुनः कथन होनेसे] 'पुनरुक्ति' दोष है । जैसे—

सूर्य [रूप नायक]के करों [हाथों और किरणों] द्वारा [नायिकारूप] दिशाओंका स्पर्श करनेपर [ग्रीष्म दिनकी] प्रौढ़ा दिनश्री [रूप प्रतिनायिका] अत्यन्त सन्ताप [मनःपेद तथा उष्णतातिशय]से भरी हुई और अत्यन्त मान [दिनोंकी दीर्घता और नायिकापक्षमें कोप]को धारण करके [दधितया इव] प्रेमिकाके समान देगनक मुन्दन लगती रही ॥६०२॥

यहाँ [दोनों पक्षोंमें लग सकनेवाले] साधारण विशेषणोंके द्वारा और सूर्य तथा दिशाओंमें [क्रमशः पुल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्गरूप] लिङ्गविशेषका ग्रहण होनेसे सूर्य तथा दिशाओंमें [क्रमशः] नायक तथा नायिकारूपसे प्रतीति जैसे [स्वयं ही] हो जाती उसी प्रकार ग्रीष्मकालकी दिनश्रीमें प्रतिनायिकारूपसे प्रतीति [स्वयं ही] हो जायगी इसलिए [उस प्रतिनायिकात्वको] 'दधितया' इस [उपमान-वाचक] स्वशब्दसे प्रतिपादन करनेसे क्या लाभ ? [इसलिए इस उदाहरणमें जो 'दधितया' पदका ग्रहण किया गया है] उसमें प्राचीन आचार्योंने समासोक्तिका 'अनुपादेयत्व' नामक अलङ्कारोप माना है, परन्तु काव्यप्रकाशकारके मतमें वह 'अपुष्टार्थत्व' अथवा 'पुनरुक्तत्व'मेंसे किसी भी प्रकार दोषको अन्तर्गत हो सकता है] ।

श्लेषोपमा और समासोक्तिका भेद

इस प्रकार 'स्पृशति तिग्मरुचा' इत्यादि समासोक्ति अलङ्कारके उदाहरणों का हमने इससे पहले ही स्वयं पाठकत्व, दिशाओंमें नायिकात्व और ग्रीष्मदिन की प्रतिनायिकात्वादि प्रयोगों के सम्भव होनेपर भी जो उपमानवाचक 'दधितया इव' पद का प्रयोग किया गया वह पदकी 'अपुष्टार्थत्व' मतसे 'अनुपादेयत्व' नामक अलङ्कारोपमा और काव्यप्रकाशकारके मतसे 'पुनरुक्तत्व' नामक पुनरुक्तता प्रयोजक है यह बात हीतक गयी है ।

उत्तर में हमें शब्द ही समझी है कि इस श्लेषमें समासोक्ति अलङ्कार सम्बन्धमें ही श्लेषोपमा ही उपमा ही माना जाता है । उसमें शब्दोंपर यहाँ 'श्लेषोपमा' नामक शब्दों का प्रयोग किया गया है । श्लेषोपमा शब्दों के द्वारा प्रतिनायिका शब्दों के द्वारा ही प्रतिनायिकात्व का प्रयोग हुआ है । श्लेषोपमा शब्दों के द्वारा प्रतिनायिका शब्दों के द्वारा ही प्रतिनायिकात्व का प्रयोग हुआ है ।

श्लेषोपमायास्तु स विषयः यत्रोपमानस्योपादानमन्तरेण साधारणेऽपि विशेषणेषु न तथा प्रतीतिः । यथा—

स्वयं च पल्लवाताम्रभास्वत्करविराजिता ।

प्रभातसन्ध्येवास्वापफललुब्धेहितप्रदा ॥ ६०३ ॥

इस प्रकार इसमें समासोक्ति नहीं अपितु उपमा अलङ्कार है और उसमें 'कर', 'ताप' आदि पदोंमें श्लेष होनेसे यह 'श्लेषोपमा' का उदाहरण हो सकता है ।

इस शब्दाका समाधान ग्रन्थकार अगली पक्तिमें करेंगे । उनके समाधानका यह आशय है कि—'श्लेषोपमा' वहाँ मानी जा सकती है जहाँ उपमानका शब्दतः ग्रहण किये बिना साधारण विशेषणोंके द्वारा स्पष्टरूपसे उसकी प्रतीति नहीं होती है । यहाँ तो 'दयिता' इस उपमानपदका ग्रहण किये बिना भी साधारण विशेषणोंके द्वारा ही ग्रीष्मकी दिनश्रीमें प्रतिनायिकात्वकी स्पष्टरूपसे प्रतीति हो सकती है । इसलिए इस प्रकारके उदाहरणोंमें 'श्लेषोपमा' नहीं अपितु समासोक्ति ही माननी चाहिये । अन्यथा समासोक्तिके सभी उदाहरणोंमें श्लेषोपमा सम्भव होनेसे समासोक्तिका उदाहरण मिलना ही कठिन हो जायगा । इसीलिए श्लेषोपमा और समासोक्तिका विषयविभाग करना आवश्यक है । और वह इसी आधारपर किया जा सकता है कि जहाँ उपमानका ग्रहण किये बिना साधारण विशेषणोंके द्वारा उपमानकी स्पष्टरूपसे प्रतीति सम्भव न हो वहाँ श्लेषोपमा माननी चाहिये और उपमानपदका शब्दतः प्रतिपादन भी करना चाहिये । परन्तु 'सृष्टति तिग्मरुचौ' जैसे उदाहरणोंमें जहाँ कि साधारण विशेषणोंसे ही उपमानकी प्रतीति हो जाती है, समासोक्ति ही माननी चाहिये और उपमानपदका अलगसे प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

समासोक्ति तथा श्लेषोपमाके इसी भेदको स्पष्ट करनेके लिए ग्रन्थकार अगली पक्ति लिखकर उसका उदाहरण देते हैं—

श्लेषोपमाका विषय वही होता है जहाँ विशेषणोंके समान होनेपर भी उपमान-विशेषका ग्रहण किये बिना उस प्रकारकी [स्पष्ट] प्रतीति नहीं हो सकती है । जैसे—

[पार्वती न केवल अपने सम्बन्धियोंके महत्त्वके कारण ही अपितु] स्वयं भी नव-किसलयोंके समान लाल-लाल और चमकते हुए हाथोंसे शोभित और [मोक्ष आदि रूप 'अस्वाप'] दुर्लभ फलके लोभी [मुमुक्षु] जनोकी कामनाको सिद्ध करनेवाली [प्रभातसन्ध्यापक्षमें पल्लवोंके समान] रक्तवर्ण सूर्यकी किरणोंसे शोभायमान और प्रातःकालके समय 'अस्वाप' जागरणके स्नानादि फलके लोभी जनोंके इष्टको सिद्ध करनेवाली प्रभातसन्ध्याके समान है] ॥ ६०३ ॥

यह श्लोक नवम उल्लासमें श्लोकमस्या ३७८ पर भी आ चुका है । इसमें 'प्रभातसन्ध्या' उपमानवाचक पद है । यदि उसको शब्दतः उपात्त न किया जाय तो केवल 'पल्लवाताम्रभास्वत्कर-विराजिता' और 'अस्वापफललुब्धेहितप्रदा' इन विशेषणोंके द्वारा उसकी स्पष्टरूपसे प्रतीति नहीं हो सकती है । इसीलिए यहाँ समासोक्ति अलङ्कार नहीं अपितु 'श्लेषोपमा' ही माननी चाहिये । परन्तु 'सृष्टति तिग्मरुचौ' इत्यादि पूर्वोक्त उदाहरणमें प्रतिनायिकारूप उपमानकी प्रतीति 'दयिता' पदका ग्रहण किये बिना भी साधारण विशेषणोंके द्वारा ही हो सकती है इसलिए उसमें श्लेषोपमा माननेका अवसर नहीं है । यहाँ समासोक्ति ही माननी होगी और समासोक्तिमें उपमानपदका पृथक् ग्रहण अनुचित है ।

(६) अप्रस्तुतप्रशंसायामपि उपमेयमनयेव रीत्या प्रतीतं न पुनः प्रयोगेण कदर्थतां नेयम् । यथा—

आहूतेषु विद्वद्गमेषु मशको नायान् पुरो वार्यते,
मयेवारिधि वा वसंस्तृणमणिर्धत्ते मणीनां रुचम् ।
राशोतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येऽपि तेजस्विनां,
धिकं सामान्यमचेतनं प्रभुमिवानामृष्टतत्त्वान्तरम् ॥६०४॥

अत्राचेतनस्य प्रभोरप्रस्तुतविशिष्टसामान्यद्वारेणाभिव्यक्तो न युक्तमेव पुनः कथनम् । तदेतेऽलङ्कारदोषा यथासम्भविनोऽन्येऽप्येवंजातीयकाः पूर्वोक्तयैव दोषजात्यान्तर्भाविता न पृथक् प्रतिपादनमर्हन्तीति सम्पूर्णमिदं कान्यलक्षणम् ।

(६) अप्रस्तुतप्रशंसाके दोष

इसी प्रकार उद्भट आदि प्राचीन आचार्योंने अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कारमें भी साधारण विशेषणों-के द्वारा ही प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति हो जानेसे उसका जबदतः ग्रहण होनेपर भी 'अनुपादेयत्व' नामक अलङ्कारदोष अलग माना है । परन्तु काव्यप्रकाशकार उसको भी अपुष्टार्थत्व या पुनरुक्तत्व दोषके ही अन्तर्गत मानते हैं । इसी बातको स्पष्ट करते हुए आगे लिखते हैं कि—

अप्रस्तुतप्रशंसा [अलङ्कार]में भी उपमेय [अर्थात् प्रस्तुत अर्थ, साधारण विशेषणों द्वारा] इसी प्रकारसे [शब्दतः उपादानके बिना ही प्रतीत हो जाता है उसको] दुबारा शब्दसे कथन करके दूपित नहीं करना चाहिये । जैसे—

पक्षियोंको घुलानेपर आगे बढ़कर आनेवाले मच्छरको भी [पक्षधारी होनेके कारण] नहीं रोका जा सकता है [उसी सामान्यके कारण] समुद्रके भीतर पड़ा हुआ तुच्छ तृणमणि भी [पद्मराग आदि चतुर्मुख] मणियोंकी बराबरी करता है और [जिस सामान्यके कारण सूर्य-चन्द्रमा आदि] तेजस्वियोंके साथ चलनेमें जुगनुको भी भय नहीं मालूम होता है [वह भी अपनेको तेजस्वी समझता है] उस अन्य विशेषताओंका विचार करनेमें असमर्थ राजाके समान जड़ सामान्य [जातिमात्र]को धिक्कार है ॥६०४॥

इसमें [गुणों और विशेषताओंको पहिचाननेमें असमर्थ] मूर्ख राजा [जिसकी निन्दा अभीष्ट है उस प्रस्तुत अर्थ]की विशेषणोंसे युक्त [विशिष्ट] सामान्यके द्वारा अभिव्यक्ति हो जानेपर फिर उसका [प्रभोः इस] शब्दसे कहना उचित नहीं है ।

इसलिए यहाँ प्रभु जबदका उपादान होनेसे इसमें 'अनुपादेयत्व' दोष है । काव्यप्रकाशकारके मतमें उसका अन्तर्भाव पूर्वोक्त 'अपुष्टार्थत्व' अथवा 'पुनरुक्तत्व' दोषमें हो सकता है ।

इस प्रकार [वामनादि प्राचीन आचार्योंके माने हुए] ये अलङ्कारदोष और इसी प्रकारके अन्य भी जो दोष सम्भव हों, वे सब पहिले कहे हुए दोषोंके वर्ग [जाति] में ही अन्तर्भूत हो जाते हैं । उनका अलग वर्णन करना उचित नहीं है [इसलिए उनका हमने प्रतिपादन नहीं किया है] । [इसलिए हमारा लिखा हुआ] यह कान्यलक्षण सम्पूर्ण है ।

इत्येव मार्गो विदुषां विभिन्नोऽप्यभिन्नरूपः प्रतिभासते यन् ।
न तद्विचित्रं यदमुत्र सम्यग्विनिर्मिता सद्बटनैव हेतुः ॥
इति काव्यप्रकाशेऽर्थालङ्कारनिर्णयो नाम दशम उल्लासः ।

समाप्तश्चायं काव्यप्रकाशः ।

अयं ग्रन्थकार अपने ग्रन्थकी समन्वयात्मक प्रकृतिका सचेत करते हुए उसको समाप्त करते हैं—

इस प्रकार [भामह, वामन, उद्भट, आनन्दवर्धन आदि प्राचीन] विद्वानोंका [रससम्प्रदाय, ध्वनिसम्प्रदाय, रीतिसम्प्रदाय, अलङ्कारसम्प्रदाय आदि रूपसे] भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाला यह काव्य [निरूपण] मार्ग भी जो [इस काव्यप्रकाश ग्रन्थमें समन्वित पद्धतिसे निरूपित होकर] अभिन्न-सा प्रतीत हो रहा है वह कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि भली प्रकारसे [समन्वयात्मक भावनासे] की हुई रचना ही उसका कारण है ।

इस उपसंहारात्मक श्लोकसे दो बातें प्रतीत होती हैं । एक बात तो यह है कि काव्यप्रकाश-कारके पूर्व साहित्यशास्त्रपर जिन अनेक आचार्योंने ग्रन्थोंकी रचना की थी उनमें किसीने ध्वनिपर, किसीने रीति या गुणोपर, किसीने अलङ्कारोपर, किसीने वक्रोक्तिपर विशेषरूपसे बल दिया था । और जिसने जिस विषयको लिया उसीको काव्यका आत्मा प्रतिपादन किया । ध्वनिवादियोंके मतमें 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः' ध्वनि ही काव्यका आत्मा माना गया है । रीतिमार्गके प्रवर्तक आचार्य वामनके मतमें 'रीतिरात्मा काव्यस्य' काव्यका आत्मा रीति ही है । वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक वक्रोक्तिको ही काव्यका जीवन मानते हैं । इसी प्रकार कोई रसको, कोई अलङ्कारको काव्यका आत्मा मानते हैं । इस प्रकार पूर्वाचार्योंमें बहुत-कुल मतभेद दिखलायी देता है । काव्यप्रकाशकारने अपने ग्रन्थमें उन सब मतोंका समन्वय करनेका प्रयत्न किया है इसलिए उनकी इस समन्वयात्मक रचनाशैलीके कारण ध्वनि, रीति, रस, अलङ्कार आदि सभी विषयोंका समावेश और विवेचन उनके इस ग्रन्थमें पाया जाता है और उनमें किसी प्रकारका विरोध नहीं भासता है । इसी बातका सङ्केत ग्रन्थकारने इस श्लोकमें किया है ।

दूसरी बात यह भी प्रतीत होती है कि यह 'काव्यप्रकाश' ग्रन्थ, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, श्री मम्मटाचार्यकी कृति है परन्तु वे इस ग्रन्थको केवल परिकरालङ्काररतक ही लिख सके थे, उसके वाद उनका देहान्त हो जानेसे या किसी अन्य कारणसे अधूरे पड़े हुए ग्रन्थके ग्रेप भागकी रचना अल्लटसूरि नामक किसी विद्वान्ने की है । इस प्रकार दो भिन्न-भिन्न विद्वानों द्वारा लिखा जानेपर भी रचनाशैलीकी अत्यन्त समानताके कारण यह सारा ग्रन्थ एक ही व्यक्तिकी रचना-सा जान पड़ता है ।

काव्यप्रकाशमें अर्थालङ्कारनिर्णय नामका यह दशम उल्लास समाप्त हुआ ।

यह काव्यप्रकाश [ग्रन्थ भी] समाप्त हुआ ।

उत्तरप्रदेशस्थ 'पीलीभीत' मण्डलान्तर्गत 'मकतुल'-ग्रामनिवासिना,

श्रीशिवलालवर्खशीमहोदयाना तनुजनुपा,

वृन्दावनस्थगुरुकुलविश्वविद्यालयाधिगतविद्येन तत्रत्याचार्यपदमधितिष्ठता एम० ए०

इत्युपपदधारिणा 'वित्यामार्तण्डेन' श्रीमदाचार्यविद्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिना

विरचिता 'काव्यप्रकाशदीपिका' हिन्दीव्याख्या समाप्ता ।

समाप्तश्चायं ग्रन्थ ।

प्रथम परिशिष्ट

काव्यप्रकाशस्य सूत्रोंकी अकारादिक्रमसे सूची

सूत्र	पृष्ठ	सूत्र	पृष्ठ
[अ]		उपमानागदन्यस्य	४९१
अनृतमपररसात्	१९६	उपमानानुपादाने	४५१
अतारसि गुणीभूत०	३१	उपमानोपमेयले	४६०
अनुकरणे तु	३४५	[ए]	
अनुमान तदुक्त	५२१	एक क्रमेणानेकस्मिन्	५१८
अनुमानाभेदात्	१४७	एकस्य च ग्रहे	५५९
अनेकार्थस्य सत्त्वरः	७७	एकस्याप्यसकृत्वरः	४०५
अन्यस्ततोऽन्यथा	५२०	एतद्द्विलेपे	४५४
अन्योन्ययोगादेव	२१४	एवमप्यनवस्था	७३
अपास्य चतुस्तस्त्वार०	२८१	एषा दोषा यथायोग	५६७
अप्रस्तुतप्रसासा वा	४७६	एषा भेदा यथायोग	२११
अर्थशक्त्युद्भवो	१५२	[ओ]	
अर्थाः प्रोक्ताः पुरा	८२	ओजप्रकाशकैः	४०६
अर्थे सत्यर्थभित्ताना	४०९	[क]	
अर्थोऽपुष्टः षट्	३२६	करुणे विप्रलम्भे	३८९
अलङ्कारोऽयं	१४७	कर्णावतसादि०	३४१
अदिवक्षितवाच्यो	९१	कारणान्यथ	९५
अविगन्तिस्तुपा०	५५४	कार्ये निमित्ते सामान्ये	४७६
[आ]		काव्यलिङ्गा	५१०
आक्षेप उपमानस्य	५४४	किञ्चित् पृष्ठमपृष्ठ वा	५२६
आधायक्ये विद्वदो न	३७२	कुतोऽपि लक्षितः	५३२
आह्लादकत्व	३८८	केचिदन्तर्भवन्त्येव	३९०
[इ]		कैपाश्रिदेता	४०६
इदमुक्तममतिशयिनि	२८	कोऽप्यलङ्कार०	९३
[उ]		कोमला परे	४०६
उत्तरभुतिमागत	५३०	कान्ति वागुपभेदासे	१५६
उत्तरोत्तरमुत्कर्षा	५३३	क्रियाया तु परस्परम्	५०९
उदात्त वस्तुन	५१४	क्रियायाः प्रतिपक्षेऽपि	१९८
उपबुर्वन्ति त	३८१	काचिदति०	५३५

प्रथम परिशिष्ट

पृष्ठ

३१६

३४६

४०४

१६३

४१५

३५

४५२

५४८

५०७

४६०

५०१

९३

७६

५२३

७६

४९८

६१

४०८

१८७

६७

३७७

५०७

८२१

३९०

३३

८९

४३८

२६३

१६१

१८२

१०७

३९०

३०१

११५

सूत्र

भेदा अष्टादशास्तु तत्
भेदाभावात्प्रकृत्या
भेदाविमो च सादृश्यात्
भेदास्तदेकपक्षात्
भ्रान्तिमान्

[म]

भरता चोपलक्षणम्
भरतोर्यन्महीयासा
माधुर्यव्यञ्जकैः
माधुर्यंज
माला तु पूर्ववत्
मालादीपकमाद्य
मुख्यार्थवाधे तद्योगे
मुख्यार्थव्यतिर्दोषो
मुख्ये रसेऽपि
गृहि वर्गान्त्यगा

[य]

यत्सोऽर्थान्तरयुक्
यथानुभवमर्थस्य
यथामख्य क्रमेणैव
यथोत्तर चेत्
यदुक्तमन्यथा
यद्यथा साधित
यस्य प्रतीतिमाधातु
ये रसस्याङ्गिनो
योग आद्यवृत्तीयान्याम्

[र]

रतिर्देवादिविषया
रतिर्हामध
रसभावतदाभास
रसादीनामनन्तत्वाद्

[ल]

लक्षणा तेन पटुविधा
लभ्य न मुख्य

[च]

वक्तृ-योद्धव्य

पृष्ठ सूत्र

१६१

४२१

६२

१८६

५०३

५१४

५३८

४०६

३८८

४६६

४८९

५१

२६६

१४६

३९३

८१

५४२

४९०

५२८

४०१

५०२

७०

३८०

३९४

१४०

१३५

९४

१६०

६६

७२

८२

वक्तृवाच्यप्रवन्धाना

वक्तृवाच्यचित्य

वर्णसाम्यमनुप्रास

वाक्ये द्वयुक्त्यः

वाच्यभेदेन भिन्ना

वाच्यादयस्तदार्थाः

वादेर्लोपे समासे

विना प्रसिद्ध

विनोक्ति सा

विपर्यास उपमेयोपमा

विरोधः सोऽविरोधेऽपि

विवक्षित चान्यपर

विशिष्टे लक्षणा

विशेषणैर्यत्

विशेषाः स्युस्तु

विशेषोक्तिरखण्डेषु

विषयान्त-कृतेऽन्यस्मिन्

वृत्तावन्यत्र तत्र वा

वेदसाधिव

व्यङ्ग्येन रहिता

व्यभिचारिरस

व्याजस्तुतिर्मुखे

व्याजोक्तिश्छन्नो

व्याप्नोत्यन्यत्

शब्दचित्र वाच्यचित्र

शब्दप्रमाण

शब्दस्य

शब्दार्थचित्र यत्पूर्व

शब्दार्थोभय

शरेषुगतेन्दव

शब्दस्तु लाटानुप्रास

शुक्लेन्धनाग्निवत्

शृङ्गारहास्यपरण

श्रुतिगानेनशब्दान्

सूत्र	पृष्ठ	सूत्र	पृष्ठ
श्रौता आर्थाश्च	४६५	गालङ्गारेः	३१४
श्लेषः स वाङ्मये	४७३	मा गहोक्तिः	५०६
		मेष्टा ससृष्टिरेतेषा	५५२
[स]		सोऽनेकस्य सकृन्पूर्वः	४०४
सकृद्वृत्तिस्तु	४८७	स्थाप्यतेऽपोहने वापि	५४१
सङ्केतितश्चतुर्भेदो	४३	स्थितेऽवेतत्समर्थनम्	३४४
सञ्चार्यादेर्विरुद्धस्य	३६७	भ्रुकुटमेकत्र विषये	५६३
स त्वन्यो	५१७	सूर्यमाणो विरुद्धोऽपि	३७३
सम योग्यतया	५३५	स्याद्वाचको लाक्षणिकः	३४
समस्तवस्तुविषय	४६४	स्वभावोक्तिस्तु	५०५
समाधिः सुकर	५३४	स्वमुत्सृज्य गुण	५५०
स मुख्योऽर्थस्तत्र	५०	स्वसिद्धये पराक्षेपः	५३
समेन लक्ष्मणा वस्तु	५४०	स्वस्वहेत्वन्वयस्योक्तिः	४७६
सम्भावनमथोत्प्रेक्षा	४६०		
सर्वेषा प्रायशोऽर्थाना	४०	[ह]	
ससन्देहस्तु भेदोक्तौ	४६२	हेत्वाभावान्न	७१
साक्षात्सङ्केतित	४२	हेत्वोरुक्ता०	४९२
साऽग्निमा	४४३		
साङ्गमेतत्	४६६	[त्र]	
साधर्म्यमुपमाभेदे	४०४	त्रिलोपे च समासगा	४५६
सामान्य वा विशेषो वा	५००	[ज्ञ]	
सारोपान्या तु	६१	ज्ञानस्य विषयो	९६

द्वितीय परिशिष्ट

काव्यप्रयत्नग्रन्थ उदाहरणोंकी वर्णक्रमानुसारिणी सूची

पद्य	श्लोकसंख्या	पद्य	श्लोकसंख्या
१. १. १. १. १. १.	१२	अन्यत्र गजतीति का	३३
२. १. १. १. १. १.	२५२	अन्यास्ता गुणरत्नरोहण०	२१९
३. १. १. १. १. १.	२०८	अनमारय घनसार	३४३
४. १. १. १. १. १.	५६६	“ “	३६८
५. १. १. १. १. १.	४६८	अपाङ्गतरले दृशी	५४७
६. १. १. १. १. १.	५५	अपाङ्गसखिं तरङ्गित	१८३
७. १. १. १. १. १.	८२	अपूर्वमधुरामोद०	२८८
८. १. १. १. १. १.	५९५	अप्राप्तस्य चरितातिशयैः	२३४
९. १. १. १. १. १.	१०३	(१०) अविन्दुसुन्दरी नित्य	
१०. १. १. १. १. १.	२५६	अन्धेरम्भ रागित०	४४७
११. १. १. १. १. १.	१२६	अभिनवनलिनिकिसलय०	४८३
१२. १. १. १. १. १.	२०५	अमित समित. प्राप्ते	५६
१३. १. १. १. १. १.	११८	अमुष्मिँहावध्यामृत०	४३३
१४. १. १. १. १. १.	११५	अमु कनकवर्णाभि	९६
१५. १. १. १. १. १.	१५८	अमृतममृत क. सन्देह.	२१६
१६. १. १. १. १. १.	१२८	अयमेकपदे तथा वियोगः	५१२
१७. १. १. १. १. १.	२३९	अय पद्मासनासीन	५८७
१८. १. १. १. १. १.	३४७	अय मार्त्तण्ड किं स सखु	४१९
१९. १. १. १. १. १.	२२२	अय वारामेको नित्य०	४९१
२०. १. १. १. १. १.	१४१	अय स रशनोत्कर्षां	११६
२१. १. १. १. १. १.	३४९	“ “	३३८
२२. १. १. १. १. १.	५८३	अय सर्वाणि शास्त्राणि	३७४
२३. १. १. १. १. १.	३६५	अरातिविग्रमालोक०	४०९
२४. १. १. १. १. १.	२६९	अरितभदेदेशरीरः	३९०
२५. १. १. १. १. १.	४११	अरुचिर्निशया विना	४९९
२६. १. १. १. १. १.	४१०	अरे रामाहस्ताभरण	२८४
२७. १. १. १. १. १.	३८३	अर्थित्वे प्रकटीकृतैऽपि	२७८
२८. १. १. १. १. १.	२९९	अलङ्कार. शब्दाकर०	३७०
२९. १. १. १. १. १.	२०	अलम्बतिनपलत्वात्	१९७

पद्य	श्लोकसंख्या	पद्य	श्लोकसंख्या
अलससिरोमणि धुत्ताण	६०	आलिङ्गितस्तत्र भवान्	१५४
अलं स्थित्वा म्मगाने	९३	आलोच्य कोमलरूपोल०	३२४
अलौकिकमहालोक०	४०८	आसीदञ्जनमवेति	५०१
अवन्ध्यकोपस्य	१४८	(टी०) आहूतापि पदं ददाति (प्रदीपकार)	
अवाप्तः प्रागल्भ्य	१३१	आहूतेषु विहङ्गमेषु	६०१
अवितथमनोरथपथ०	३९६	(टी०) इतः स दैत्य प्रातश्री	
अविरलकमलविकास	५०७	इदमनुचितमक्रमश्च	२०३
अविरलकरवाल०	१२०	इदं ते केनोक्तं कथय	३६५
अद्याङ्गयोगपरिशीलन०	२७१	इन्दुः किं क कल्	१२०
अमितभुजगभीषणा	१०३	इयं मुनयना दासीकृत०	१६६
असिमात्रसहायस्य	१६४	उअं निच्यलणिप्पदा	८
असिमात्रसहायोऽपि	४६५	उत्कम्पिनी भयपरि०	१८७
असौदा तत्कालोद्भवसद०	१००	उत्कृत्योत्कृत्य	४०
अगौ मरुचुम्बित०	१००	उत्तानोच्छृणुमण्डक०	३०५
अन्वञ्जालावलीढ०	२६०	उत्फुल्लकमलप्रेमर०	१४७
अस्याः कर्णावतंसेन	२८७	उन्मिक्तस्य तपःपरा०	५०
अस्याः सर्गाविधौ	१०१	उदयति विततोर्ध्वरदिम०	१३७
अहमेव गुरुः सुदारुणानां	५५७	उदयमयने दिग्मालिन्य	१३१
अहो केनेदृशी बुद्धि	३५५	उदेति मयिता ताम्र	२४५
अहो विद्यालभ्याल	५१३	उद्देशोऽत्र सरसकदली०	११
अहो हि मे वदपराद्व०	११०	उद्यया दीर्घिकागर्भात्	६००
अहो वा हारे वा	११	उन्नतं पदमवाप्य यो लघुः	१३०
आहृष्य पाणिमशुचि	३५	उन्निद्रकोकनदरेणु०	१११
आहृष्टं कन्दालोऽर्ग	३००	उन्मेष यो मम न मयने	११७
आह्वय सम्प्रति वियोग०	१०५	उपकृतं वटु तत्र	५१
आज्ञा शत्रुशिवामणि०	२५०	उपपरिमरं गादावयां	२६६
आज्ञे कीर्तनरत्ने	५५१	उर्वामावय तवार्त्ता	२१५
आमारागं विदित्वरतयो	३०८	उत्तमस्य कालं पर्याल०	५१
आमराय वपुमन्द	१११	उत्तमं नि नि वीरनि	१३०
आमराय वपुमन्द	११६	उत्तमं दातुं मुदति	५५५
आमराय वपुमन्द	२०	उत्तमं दातुं मुदति	१०
आमराय वपुमन्द	१५	उत्तमं दातुं मुदति	११
आमराय वपुमन्द	५५५	उत्तमं दातुं मुदति	११
आमराय वपुमन्द	१०	उत्तमं दातुं मुदति	११
आमराय वपुमन्द	१०	उत्तमं दातुं मुदति	११
आमराय वपुमन्द	१०	उत्तमं दातुं मुदति	११

पद्य	श्लोकसंख्या	पद्य	श्लोकसंख्या
प्राप्तेऽर्था नाना समस्त०	२०५	किं लोभेन विलङ्घितः	१०५
पतिं शान्तं पतौति	२०६	कुमुदकमलनीलनीर०	४६२
प्रीतिः प्रीत्यस्त	१०७	कुलीवाङ्मानि स्तिमितयति	४२४
प्रीत्योत्पन्नमखरक्षण०	१०८	कुलममलिन भद्रा मूर्तिः	५०९
प्राप्त्यर्थेन कृतवत्	२३१	कुविन्दस्त्व तावत्पटयसि	१७३
प्राप्तं तु न पर्याप्तवित०	२३५	कुमुदितलाभिरहता	४७४
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१०९	कृतमनुमत दष्ट वा	३९
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	११०	" "	२५९
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१११	कृतं न चर्चाभिमुख	१०८
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	११२	(१०) कृपाणपाणिश्च भवान्	
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	११३	(टी०) कृपाणो वैरिविमर्दने	
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	११४	केसेसु बलमोष्टिअ	६५
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	११५	केलासस्य प्रथमशिरसरे	६४
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	११६	केलासाल्यभाल०	११७
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	११७	कोटिल्य कचनिचये	५२४
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	११८	(टी०) कोटिल्य नयने (प्रदीपकार)	
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	११९	कामन्त्यः क्षतकोमला०	३४०
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१२०	क्रेतारः स्मरकामुकस्य	२२६
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१२१	क्रोध प्रभो सहर	३३०
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१२२	क्रोधाद्रिहृदामष्टपद्दहो	४८९
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१२३	स्व सूर्यप्रभवो वशः	४३६
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१२४	काकार्ये शशलक्ष्मण	५३
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१२५	" "	३३२
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१२६	क्षणदारावक्षणदा	८२
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१२७	क्षितो हस्तावलग्न	३४२
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१२८	क्षीणः क्षीणोऽपि शशी	४६३
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१२९	क्षुद्राः सचासमेते	४०
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१३०	खणपाटुणिशा देअर	१११
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१३१	खिद्यति कृणति वेष्टति	
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१३२	खलवपराश दीसन्ति	७४
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१३३	गन्धेव प्रवह्यु ते	५९७
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१३४	गच्छाम्यन्युत दर्शनेन	१२७
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१३५	गर्वमसवाह्यमिम	५५६
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१३६	गाङ्गमनु सितमम्बु	५६६
प्राप्त्यर्थेन विनिर्दिष्टभीम	१३७	गाढकान्तदशनक्षत०	६३

पद्य	श्लोकसंख्या	पद्य	श्लोकसंख्या
गाढालिङ्गनवागनीकृत०	३११	नटाभार्मिर्माभिः	५१३
गाढालिङ्गणरहमुञ्जुअभि	६६	लनस्यने भ्रान्तं	१०१
गामारुहमि गामे	१०१	(टी०) जल ललवरे क्षार०	
गाम्भीर्यगरिमा तन्य	३९७	जम्भ रणनेउरए करे	१०३
गाहन्ता महिषा निपान०	२५१	जस्मेअ चणो तस्सेअ	५३४
गिरयोऽप्यनुव्रतियुलो	४८१	जह गग्गिं जह रअण०	५३४
गुणानामेव टीगत्स्यात्	१८१	जणनिहरउ तीगद्	२१७
गुणैरनर्थैः प्रथितो	५९३	जा डेरं व हसन्ती	६७
गुरुअणपरवस पिअ	२१	जाने ओउपराट्मुत्ती	४७
गुरुजनपग्नधृतया	३५६	जितेन्द्रियतया मय्यक्	१६७
गुहिणी सचिवः सखी	५६३	जितेन्द्रियत्व विनयस्य	३१५
गृहीत येनासीः परिभव०	२६४	“ ”	५२६
गोर्गपि बद्धाहनता	१६८	जुगोपात्मानमवस्तः	१६१
ग्रन्थमि काव्यशशिर्न	५९८	जे लङ्कागिमिहलानु	६८
ग्रामतरुणं तरुण्याः	३	जोहार्ड महुत्तेण	९०
ग्रीवामङ्गाभिराग	४१	ज्यावन्धनिपन्दमुजेन	२९०
चक्रासत्यङ्गनारामा	३९१	ज्योत्स्नामस्मच्छुरणवचला	१२०
चक्रितहरिणलोललोचनायाः	३०८	ज्योत्स्ना मौक्तिकदाम	४३३
चनी चक्रारपक्ति	५८१	ज्योत्स्नेष नयनानन्द.	११०
चण्डालैरिव युष्माभि	५८५	कुम्भुण्णन्तो मरिह्नि	१०८
चत्वारो वयमृत्विज.	२३०	णवपुष्पिमामिअदस्त	८८
चन्द्र गता पद्मगुणात्र	२०५	णिहुअरमणमि लोअण०	३०९
चरणत्रपरिआण०	२०४	णोल्लेउ अणोल्लमणा	१८
चापाचार्यान्निपुर०	२०२	तदथा मद् गत्तथल०	१६
चित्ते " विहट्टि " ण दुट्ठि	२३१	तत उटित उदारहारहारि०	२१३
चित्तं चित्रं वत वत	३१५	ततः कुम्भनायेन	४०२
चित्तं महानेप वतावतार.	५३७	ततोऽरुणपरिम्यन्द०	५१६
चिन्तयन्ती जगत्सुति	८१	त ताण निरिमणेअर०	५१६
चिन्ताग्लमिव च्युतोऽमि	५९१	तथाभूता टाट्वा	११
चिरकालपरिप्राप्त०	१६६		२२१
जगति जयिन्स्ते नै	२५८	तदग्रानिमहादु.ग०	८०
जगाद मधुग वाच	२०३	तदिदमरण यम्मिन्	५०७
(टी०) जगाद विशदा वाच		तद् गच्छ मिदपै रुण	२०८
लङ्कायाण्डोदनालं	१५०	तद् गेह नतमिति	५१८
" "	२३३	तद्रेपोऽग्रदगोऽन्याभि.	५९१

पद्य	श्लोकसंख्या	पद्य	श्लोकसंख्या
तस्मात्तस्मात्तस्मात्	२९२	देवः सोऽपमरातिशोणितः	२०९
तस्मिन्निर्गमिन्मन्त्रिण	१७६	देवादृग्मग तथा	२६
तस्मिन्निर्गमिन्मन्त्रिण	११०	दोभ्यां तृतीर्षति तरङ्गः	४३८
तस्मिन्निर्गमिन्मन्त्रिण	४१०	(तृ०) त्वं गत सम्प्रति	
तस्मात्तस्मात्तस्मात्	१५७	" "	१८६
तस्मात्तस्मात्तस्मात्	१७९	" "	२५३
तस्मात्तस्मात्तस्मात्	५०	द्वारोपास्तनिरन्तरे	२२
तस्मात्तस्मात्तस्मात्	१०२	धन्यस्यानन्यसामान्यः	३९८
तस्मात्तस्मात्तस्मात्	३२३	धन्यासि या कथयसि	६१
तस्मात्तस्मात्तस्मात्	१८०	धम्मिल्लस्य न कस्य	१८२
तस्मात्तस्मात्तस्मात्	३१६	धवलोरि जह वि	५६५
निम्नमन्त्रिप्रतापो	५५	भातु. शिक्पातिशयः	५३६
निम्नमन्त्रिप्रतापो	३१२	धीरो विनीतो निपुणो	२११
नीर्यान्तरेषु स्नानेन	१४४	(तृ०) धुनोति चासि तनुते	
नृप कल्लहस्म गोसग्नि	८३	न केवल भाति नितान्तः	४१५
ते दृष्टिमात्रपतिता अपि	१४०	न चेह जीवितः कश्चित्	९४
तेऽन्त्येवान्त समानन्ति	१७६	न तज्जल यत्त सुचारः	५५०
ते हिमालयमामन्त्र	२४७	न वस्त यदि नाम	१६७
तमेव गोन्दर्या म न	२२९	नन्वाभयस्थितिरिय	५१४
त्वयि एव एव तस्या	४५६	नयनानन्ददायीन्दो.	५७५
त्वयि निवस्यते प्रियः	२३६	नवजलधरः सन्तोऽय	१६३
स्व मुग्धाक्षि विनैव	३१	नाथे निशाया नियतेः	२४४
स्व विनिर्जितमनोभवः	५४५	नानाविधप्रहरणैर्नृप	५००
स्वामस्मि चस्मि विदुया	२३	नारीणामनुकूलमाचरसि	३५४
स्वामालिख्य प्रणयकुपिता	३६	नात्प कविरिव स्वल्पः	३८२
दन्तशतानि परजेश	३३९	निजदोषावृत्तमनसा	४७९
दर्पान्धमन्धगजः	६२	नित्योदितप्रतापेन	४४०
द्विगम्युपयाताना	५६०	निप्रानिवृत्तादुदिते	४९५
दिवापराद्रक्षति यो	६०१	निपेतुरास्यादिव तस्य	५९९
दीधीर्द्वेवीर्द्वसम कश्चित्	२९७	निम्ननागिबुहरेषु यदम्भः	५५१
दुर्वारा स्मरमार्गणाः	५०८	निरवधि च निराभय	४२९
दूरादुत्तुकमामते	२९	निरुपादानसम्भारः	५७
दृशा दग्ध मनसिज	५६७	निर्वाणवैरदहना	३०६
देव त्वमेव पातालः	३८०	(टी०) निर्वातपञ्चोदरः (प्रदीपकार)	
देवीभाव गमिता	४५४	निश्चितशरधिया	८५

पद्य	श्लोकसंख्या	पद्य	श्लोकसंख्या
निःशेषच्युतचन्दन	८	प्रागप्राप्तनिशुम्भ०	३१८
न्यक्कारो ह्यथमेव मे	१८३	प्राणेश्वरपरिवन्द०	३०१
पथि पथि शुक्कचन्दु०	१९	प्राप्ताः श्रियः सकलकाम०	३७२
पथिञ्च ण ण्त्य	५८	प्राभ्रप्राद्विण्णुधामाय	१७४
परापकारनिरस्ते	२४१	प्रियेण संग्रह्य विपन्न०	२३७
परिच्छेदातीत.	१०८	प्रेमाश्रंः प्रणयमृग	३२
१.	१९०	प्रेयान् सोऽयमपाकृत	०८
परिपन्थिमनोराज्य	१०७	प्रोदच्छेदानुरूपोच्छलन०	३५३
परिमृदितमृणालीम्लान०	५८	फुल्लुकरं कलमकूणिह	३१०
परिम्लान पीनस्तनजघन०	३७१	वत सखि क्रियदेतत्	१३२
परिहरति रति मति	३२७	वन्दीकृत्य नृपद्विपा	११९
पविसन्ती घरवार	००	विम्बोष्ठ एव रागस्ते	७१७
पश्चादङ्घ्री प्रसार्य	१९३	ब्राह्मणातिक्रमत्यागो	१३०
पश्येत्कश्चिच्चल चपल	१२३	भक्तिप्रहवलोकन०	३७२
पाण्डु धाम वदन	३३३	भक्तिर्भवे न विभवे	५२५
॥ ॥	४६१	भण तरुणि रमण०	५८९
पातालमिव ते नाभिः	५८८	भद्रात्मनो दुरविरोह०	१२
पादाम्बुज भवतु नो	५७९	भम धम्मिअ वीसद्धो	१३८
पितृवसतिमह ब्रजामि	१७७	भस्मोद्धूलन भद्रमस्तु	५०४
पुराणि यस्या सवराङ्गनानि	५४९	भासते प्रतिभासार	३८८
पुत्स्वादपि प्रविचलेत्	४४४	भुक्तिमुक्तिद्वेकान्त०	७८
पृथुकार्त्तस्वरपात्र	३९७	भुजङ्गमस्येव मणि	५८४
॥ ॥	३७१	भूपतेरुपसर्पन्ती	१७५
पेशलमपि खलवचन	४८८	भूपालरत्न निर्देव्य०	२६१
पोरं सुतीयति जन	१०४	भूयो भूयः सविध०	१०६
प्रणयिसखीसलील०	५०३	भूरेणुदिग्धान् नवपारि०	३३५
प्रत्यग्रमजनविशेष०	५९६	भ्रमिमरतिमलस०	१२६
(टी०) प्रत्याग्यानरुचेः कृत		भतिरिव मूर्तिर्मधुरा	१११
प्रथममरणच्छाय.	१३९	मथ्नामि कौरवगत	१३१
प्रधनाव्वनि धीरधनुर्वनि०	१०५	मनुपराजिपराजित०	३६९
प्रयत्नपरिवोदितः	२८२	मधुरिमरुचिर वच	५२७
प्रसादे वर्तस्व प्रकटय	३२८	मनोरागस्तीव्र विपमिव	३११
प्रस्थान वल्यैः कृत	३५	मन्वायस्तार्णवाग्भः प्लुत०	३५२
प्रागप्राप्तनिशुम्भ०	२१०	मलयजरसविलिप्त०	५५८
॥	३१९		

द्वितीय परिशिष्ट

श्लोकसंख्या
१९९

पद्य	श्लोकसंख्या	पद्य	श्लोकसंख्या
मखणचरणपात	२२७	पश्चात्सरोविभम०	
गएदे गुरसभमे	२७७	(टी०) यस्मिन् पञ्च पञ्चजना	५४६
गताप्रलभमायत०	२४३	यस्य किन्नादपकतुं०	३५९
महिलासहस्रभरिण	७१	यस्य न सनिधे दयिता	७३
महीभृतः पुनवतोऽपि	२५८	यस्य भिनाणि भिनाणि	११३
महोजसो मानभना	५२०	यस्यामुत्कृततिरस्तुति०	४४०
माए परोवअरण	६	याताः किं न मिलन्ति	१४५
मातज्जाः किमु वल्लिगतेः	३००	यावकरसार्द्रपाद०	५४४
माता नताना सत्तटः	२८६	युमान्तकारूपतिसत्तात्मनो	५४८
मात्सर्गमुत्सार्य	१३३	ये कन्दरासु निवसन्ति	३०७
मानमस्या निराकतुं	२६३	येन भवस्तमनोभवेन	१८९
मारारिशमरागेभ०	५३५	ये नाम केचिदिह	१४५
मिने ज्ञापि गते सरोरुह०	३८५	येनास्यभ्युदितेन चन्द्र	४८५
मुक्ताः केचिविसृष्टार०	३४६	येषा कण्ठपरिग्रह०	२२८
मन्य निकसितस्मित	५०६	येषा तास्विदमेभदान०	१०४
मुग्धे मुग्धतयेव	०	येषा दीर्घलोभेव दुर्वल०	१९२
(टी०) मुनिर्जयति योगीन्द्रो	७६	योऽविकल्पमिदमर्थ०	३०७
मूर्ध्नामुद्धृतमुक्ता०	१५०	योऽसह्यस्वरो नाणा	०५
मगचधुपमद्राधम्	२१	रएकेलिजिणिअरण	०५
मगलोचनया विना	९६	रक्ताशोक गुह्योदरी तव	०५
मनुपवनविमिलो	४९०	रजनिरमाणभीटे	०५
मृधे निदाप्रमोद्य०	४०७	रसासार रसा सार०	०५
य प्रेक्ष्य निररुटापि	५०७	रार्सु चन्दभवलासु	०५
य जौमारर	०५	रकायामकल, चेत्	०५
य. पृषते मुखरिन्मुग०	२०४	रकायिभाकरीकान्त०	०५
यत्तद्वर्जितमत्युग	१९०	रकायुभाकरमुदी	०५
यत्तानुलिङ्गितार्थमेव	०७४	रजति तटीयमभिहत०	०५
यतीता लट्टीचलाचलट्टाः	५४९	रजनारायण लम्भी	०५
यथाय दारुणाचारः	१४२	राजन् राजमुता न पाठयति	०५
यदा त्वामरमद्राधम्	२९८	राजनिवमान्ति भवत	०५
यदानतोऽयदानतो	२६६	राज्जे सार नमुभा	०५
यदि दह्यन्निहोऽप	२७७	रामम-मभरणे तापिता	०५
यद्वज्जनातिभतिर्न	२४०	रामोऽभी युग्मेतु	०५
यशोऽभिगन्त युग	०५	रभिरविशरप्रसाधित०	०५
		रे रे चन्द्रलोचनादित०	०५

पद्य	श्लोकसंख्या	पद्य	श्लोकसंख्या
निःशेषच्युतचन्दन	८	प्रागप्राप्तनिशुम्भ०	३१८
न्यक्कारो ह्यथमेव मे	१८३	प्राणेश्वरपरिवङ्ग०	३१९
पथि पथि शुक्चञ्चु०	१९	प्राप्ताः श्रियः सकलनाम०	३२०
पथिअ ण एत्थ	५८	प्राभ्रप्राङ्विणुधामाप्य	३२१
परापकारनिरतैः	२११	प्रियेण सप्रथ्य विपश्च०	३२२
परिच्छेदातीतः	१०८	प्रेमाद्राः प्रणयस्तुभः	३२३
	११०	प्रेयान् सोऽयमवाकृतः	३२४
परिपन्थिमनोराज्य	१०७	प्रोदच्छेदानुत्पोच्छलन०	३२५
परिमृदितमृणालीम्लान०	५८	कुल्लुकरं कलमकरणिह	३२६
परिम्लान पीनस्तनजघन०	३५१	वत सखि कियदेतन्	३२७
परिहरति रति मति	३२७	बन्दीकृत्य नृपद्विषा	३२८
पविसन्ती घरवार	१०	विम्बोष्ट एव रागस्ते	३२९
पश्चादपुत्री प्रसार्य	१०३	ब्राह्मणातिकमन्यागो	३३०
पश्येत्कञ्चिच्चल चपल	१२३	भक्तिप्रदविलोकन०	३३१
पातु धाम वदन	३३३	भक्तिभवे न विभवे	३३२
" "	५६१	भण तरुणि रमण०	३३३
पातालमिव ने नाभि	५८८	भद्रात्मनो दुरविरोध०	३३४
पादान्मुने भवतु नो	५७९	भम धम्मिअ वीगढो	३३५
पितृव्यलिप्त प्रजामि	५७७	भन्मोदधूलन भद्रमस्तु	३३६
पुंगुणि यस्या एवगद्गनानि	५८०	भागते प्रतिभागार	३३७
पुन्वादापि प्रविचलेन	५८१	मुक्तिमुक्तिदेवान्	३३८
पृथुवाचस्वरपात्र	३०७	मुद्रात्मन्वेव मणि	३३९
	३७१	नयनेरुपगर्भनी	३४०
पेङ्गलमिव गन्धर्वचन	१८८	भृपालम्भ निदेन्य०	३४१
पैर रुतीवति जन	५८१	भृगो भृगुः मवि ३०	३४२
प्रान्तिमन्त्रीमन्त्रिण	५७३	भृगुदिग्वान नवपाणि०	३४३
प्रान्तिमन्त्रिण	५७६	भ्रमिमन्त्रिमन्त्रिण	३४४
। ६८ । प्रान्तिमन्त्रिण इत		मन्त्रिण मन्त्रिण	३४५
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३४६
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३४७
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३४८
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३४९
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३५०
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३५१
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३५२
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३५३
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३५४
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३५५
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३५६
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३५७
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३५८
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३५९
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३६०
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३६१
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३६२
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३६३
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३६४
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३६५
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३६६
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३६७
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३६८
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३६९
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३७०
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३७१
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३७२
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३७३
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३७४
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३७५
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३७६
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३७७
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३७८
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३७९
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३८०
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३८१
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३८२
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३८३
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३८४
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३८५
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३८६
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३८७
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३८८
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३८९
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३९०
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३९१
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३९२
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३९३
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३९४
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३९५
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३९६
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३९७
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३९८
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	३९९
प्रान्तिमन्त्रिण	५७५	मन्त्रिण मन्त्रिण	४००

पद्य	श्लोकसंख्या	पद्य	श्लोकसंख्या
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	२२५	यथास्तरोविभ्रमः	१९९
मादे - मन्त्रप्रवृत्तये	२२६	(टी०) यस्मिन् पञ्च पञ्चजनाः	
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	२२७	यस्य किञ्चिदपकर्तुः	५४६
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	७१	यस्य न सविधे दयिता	३५९
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	२२८	यस्य भिन्नाणि भिन्नाणि	७३
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	५२०	यस्यामुत्कृतविरहकृतिः	११३
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	६	याता, किं न मिलन्ति	४४०
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	२००	यवस्त्रसार्वपादः	१४५
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	३८६	युगान्तकालप्रतिघटतात्मनो	५४४
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	१३३	ये कन्दरासु निवसन्ति	५४८
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	२६३	येन ध्वस्तमनोभवेन	३०३
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	५३५	ये नाम वेचिदिह	१८९
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	३८५	येनाल्पभ्युदितेन चन्द्र	४४५
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	३४६	येषा कण्ठपरिग्रहः	४८५
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	५०६	येषा तास्त्रिदशेभदानः	२२८
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	०	येषा दौर्वलमेव दुर्वलः	१०४
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	६	योऽविकल्पमिदमर्थः	१९२
(टी०) मुनिर्जपति योगीन्द्रो		योऽस्युत्पन्नगोत्राणा	३७७
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	६५०	रहकेलित्तिअणिअसणः	९७
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	२८०	रक्ताशोक कृशोदरी क्व तु	३०१
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	२९६	रजनिर्गमणमौले	३२०
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	४९८	रसासार रसा सारः	३७५
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	१५३	राईसु चन्द्रधवलसु	३८९
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	४०५	राकायामकलङ्क चेतु	८४
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	५०५	राकाविभावरीकान्तः	४५२
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	०	राकासुधाकरमुत्ती	१४६
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	२०४	राजति तटीयमभिहतः	४९
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	१९३	राजनारायण लक्ष्मी	५७३
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	२७४	राजन् राजसुता न पाठयति	५७८
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	५६९	राजविभ्रान्ति भवत	४४१
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	६४३	राज्ये सार वसुधा	२१०
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	२९८	राममन्मथश्रेण ताडिता	५२२
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	३६६	रामोऽसौ भुवनेषु	२५५
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	३७३	रधिरविसरप्रसाधितः	१०९
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	३४३	रे रे चञ्चललोचनाञ्जितः	७७
मन्त्रप्रवृत्तयाम्	२४६		१०३

पद्य	श्लोकसंख्या	पद्य	श्लोकसंख्या
मन्त्रमन्त्रमणि.	३८१	सोय मगाम्नेषु सुधारस०	२५
मन्त्राभरणोभाष०	३६२	सो गच्छिष्य ग्रामे	५७०
म पीतनागाः प्रवृत्तौ	५९०	सोऽध्येष्ट वेदान्	१७०
ममदमतत्त्वमदजल०	४९२	सोऽपूर्वो रसनाविपर्यय०	४४९
म मुनिर्नामिजितो	५८९	सो मुद्धसामलगो	८७
सम्प्रपारे प्रहरणे.	३२५	सौन्दर्यसम्पत्तारुण्य	२९२
सम्प्रज्ञानमहाप्रोति०	१५५	सौन्दर्यस्य तरङ्गिणी	४२५
सरला बालारम्भ०	३८७	सौभाग्य वित्तनोति	५७६
सरस्वति प्रसाद मे	३६७	स्तुम. क वामाक्षि	४८
स रातु चो दुस्सयवनो	१७१	स्तोकेनोन्नतिमायाति	३७९
सर्वस्य हर सर्वस्य	३७६	स्निग्धस्यामलकान्ति०	११२
सविता विधवति विधुरपि	४०६	स्पष्टोल्लसकिरण०	५८०
समीप दयितानने	३२२	स्पृष्टाति तिग्मरुचो	६०२
सद्योगितैः मध्यभुजा	३३६	स्फटिकाकृतिनिर्मलः	२२२
समार साक दर्पेण	३६८	स्फुरदद्भुतरूपमुत्प्रताप०	५६२
सह दिवाहणिसाहि	४९६	सस्ता नितम्बादव०	१६०
सहि णवणिह्वणसगरमिम	८९	स्वच्छन्दोच्छलदच्छ०	४
सहि विरज्जण माणस	६९	स्वच्छात्मतागुणसमु०	४७१
साक कुरङ्गकदम्बा	१२१	स्वपिति यावदय निकटे	२६२
सा दूरे च सुधा०	१६०	स्वप्नेऽपि समरेषु	३९३
साधन सुमह्यस्य	१५१	स्वय च पल्लवाताम्र०	३७८, ७०३
साधु चन्द्रमसि पुष्करे	१८८	स्वर्गप्राप्तिरनेनैव	३४८
सा पल्लु प्रथमापराध०	३४	स्विग्रति कृणति	४५९
सायकसहाय्यगारो	१७२	हन्तुमेव प्रवृत्तस्य	२८६
साय स्नानमुपासित	७९	हरत्यथ सम्प्रति	४६
सा वमर वृत्त दिवाह	५६१	हरवन् विषमदृष्टि.	४६९
साहेन्ती सहि मुह्य	७	हरस्तु किञ्चित्सिद्धि०	१२९
सितकरकररुचिरविभा	३१५, ३६१	हासाण सरेहि सिरी	५२९
सिद्धिकामुतसन्नस्त	५३९	हा धिक् सा किल	१४९
सुधाकरकराकार०	१६५	हा नृप हा बुध हा कवि०	२२०
सुगन्धोष्णसपर	१७८	हा मातस्वरितासि	३८
सुव्वर समामगिस्तदि	१९	हित्वा तामुपरोध०	४९४
सुसितवसनाब्जाराया	२६७, ४८०	हुमि अवहतिअरेहो	३२१
सुदृढधूषाणजल०	४४३	हृदयमभिष्टितमादो	४५३
सृजति न जगदिदमवति	४८६	हे ऐलाजितमोषिसत्त्व	८९५

